

RARE BOOK
NOT TO BE ISSUED

ایوم املت کم دنکم و تہمت علیکم نعمتی و ضیعتکم الاسلام

۲۰۲۰ء
۱۹۹۵ء
کی تفسیر ہے

اسمین ہر پہلو سے اسلام کا نعمت خدا ہونا دکھایا گیا ہے
تمام مسائل اسلام بیان کیے گئے ہیں
اور انکی خوبون کی توضیح کی گئی ہے
مستردون کے جواب بھی بزبان شستہ دیے گئے ہیں

اور

تمام غلط فہمیان بوجوان شایستہ رفع
کی گئی ہیں
مولف اسکے
علامہ ابو الفضل محمد احسان اللہ عباسی
مولف

تاریخ الاسلام زاہدہ المجاہد وغیرہ وغیرہ ہیں
۱۹۰۲ء

مطبع پتیوڈسٹ پبلشنگ ہاؤس لکھنؤ میں چھپی

محمد سعید زاہد نے مقام دفتر سابق "الوقت" گورکھ پور سے شایع کی ہے

فہرست مضامین

باب اول
ملکی اور اخلاقی معاملات

۱	فہرست مضامین -	
الف	دیباچہ -	
۱	اصول جہاندرسی -	فصل ۱-
۱۹	سند اور راہی اسلام -	فصل ۲-
۳۵	سلیف اور اسلام -	فصل ۳-
۴۶	طبقہ اول - اسلام کی ابتدائی حالت -	"
۷۷	طبقہ دوم - اسلام کا عروج زمانہ رسول مبین -	"
۹۰	طبقہ سوم - صحابہ رسول کا زمانہ -	"
۱۰۰	طبقہ چہارم - سلاطین عرب کا زمانہ -	"
۱۰۳	طبقہ پنجم - دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام -	"
۱۰۳	اسپین -	"
۱۰۹	سند رستان -	"
۱۲۳	مسلمانان چین و مجمع الجزائر -	"
۱۲۹	اخلاق محمدی -	فصل ۴-
۱۴۷	تمدن اور حسن معاشرت پر نفوس قرآنی -	فصل ۵-
۱۵۷	مال باب کی اطاعت -	فصل ۶-
۱۶۳	صدر قداور زکوۃ -	فصل ۷-
۱۶۳	مصالح عام -	"
۱۶۹	زکوۃ -	"
۱۷۸	احادیث نبوی -	"
۱۹۴	عربوں کی بہادری -	فصل ۸-
۲۰۵	غلاموں کی حالت -	فصل ۹-
۲۰۸	عورتوں کے متعلق نفوس قرآنی -	فصل ۱۰-
۲۱۵	کارِ منجی -	فصل ۱۱-
۲۱۸	الرفیق ثم الطریق -	فصل ۱۲-
۲۲۱	قومی اشیاء -	فصل ۱۳-
۲۲۶	سجّل اور اسراف -	فصل ۱۴-
۲۳۰	حسن پرستی -	فصل ۱۵-
۲۳۵	جہاد -	فصل ۱۶-
۲۴۰	مسلمانوں کے احسانات دنیائے -	فصل ۱۷-
۲۶۹	جنگ صلیبی -	فصل ۱۸-

۲۸۵ زنا	فصل ۲۰	..
۲۸۶ وشنام دہی
۲۹۲ سزا سے موت	فصل ۲۱	..
۲۹۶ زنا کاری	فصل ۲۲	..
۲۹۸ اغراض نکاح
۳۰۱ نکاح بین سہولتین
۳۱۹ شراب خواری	فصل ۲۳	..
۳۲۲ جہوئی فتنہ	فصل ۲۴	..
۳۲۷ جہاد پر مضمون قرآنی	فصل ۲۵	..
۳۳۸ وضو اور غسل	فصل ۲۶	..
۳۳۷ ہجرت اور حج	فصل ۲۷	..
۳۳۶ اذان	فصل ۲۸	..
۳۴۳ نماز	فصل ۲۹	..
۳۵۶ روزہ	فصل ۳۰	..
۳۶۲ عبادات کے متعلق مضمون قرآنی	فصل ۳۱	..
۳۶۶ شرکت کا رد بار	فصل ۳۲	..
۳۶۶ توریث	فصل ۳۳	..
۳۶۸ آیات قرآنی
۳۸۳ منہدوں کا قانون
۳۸۶ یورپ کا قانون
۳۹۰ دیگر مختلف قوانین
۳۹۱ منہد کے مسلمان
۳۹۶ وصیت	فصل ۳۴	..
/ بیع	فصل ۳۵	..
۲ آیات قرآنی
۴۰۶ ہبہ	فصل ۳۶	..
۴۲۱ وقف بکار خیر	فصل ۳۷	..
۴۲۴ نکاح	فصل ۳۸	..
۴۲۶ ہندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ
۴۳۴ ازدواج میں بے اعتدالی
۴۳۶ محرمات نکاح
۴۴۱ مہر	فصل ۳۹	..
۴۵۳ طلاق	فصل ۴۰	..
۴۵۹ کثرت ازدواج	فصل ۴۱	..
۴۵۵ عقد بیوگان	فصل ۴۲	..

باب سوم
عبادات

باب چہارم
شخصی معاملات اور مذہبی معاملات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلیہ

ویباچہ

یہ اوقات تھا جب بین تاریخ الاسلام لکھتا تھا۔ مسلمانوں کے سچے کارناموں کے
 بارے میں تھا کہ سینہ میں پھول لائیں سنا تھا اور موجودہ حالت کے لحاظ سے وہ
 کارنامے اس قدر تھے جسکی نظر حالت رقص میں پاؤں پر جا پڑے اور وہ مڑھ جاتے
 تھے۔ ان کا ایک نہ وہ تھا کہ تمام عالم میں انکی دھاک بندھی ہوئی تھی اور اب انکی حالت
 سے ظاہر ہے۔ جہاں دیکھیے مالوسانہ اور جہاں دیکھیے باعث عبرت۔ عربوں کی
 سنت (یا خلافت)۔ اللہ۔ اللہ شان کبریا تھی غیر متعصب عیسائی اور زور کی تحریر
 یہ بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر سے آج تک کسی قوم نے عربوں سے بہتر سلطنت
 نہ کر یا دنیا میں۔ مروت۔ عدل اور بے تعصبی عربوں کے ساتھ خاص نہایت
 اعلیٰ اخلاقی اور ملکی معاملات میں وہ وقت اسے عالم خیال کیے جانے تھے۔
 عرب میں کہ گویا مادہ گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ صورت بہین عالم ہر س
 کی نسل جا بجا ہندوستان میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ وہ سخن انکی
 پیچھا ہے کس شمار میں ہیں۔ یہ تو خیر آب و ہوا سے ہند کے فارے ہوئے ہیں۔
 وطن کہ وہ عرب بھی جواب تک اپنے اصلی مقام پر ہیں اور نہ ہی خیال سے اپنے ہاں
 نے جن کوئی ادا اپنے بزرگوں کی نہیں رکھتے اور نہ انہیں کوئی امر ایسا پایا جاتا

جس سے یہ اپنے اسلاف کا پتہ دے سکیں۔ ترک جو کسی زمانہ میں عربوں کے جاٹین تھے۔ آزادی اور حیثیت کے سوا تمام باتوں میں انکے قدم بہ قدم تھے۔ انکے کارہائے پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی لیکن یہ فنا نہ ہونگے۔ یہ بھی اس طرح شے کہ کوئی نام اپنا نہ چھوڑا۔ دور نہ جائیے ہندوستان ہی میں دیکھیے۔ شاہان تعلق کی شاہنشاہی انگلستان۔ تمام ہندوستان انکی ٹٹھی میں اس طرح تھا جس طرح انگلستان میں نگینہ ہوتا ہے۔ اور اب انکے لڑکے تعلق آباد۔ ہلی میں گھاس کے گٹھے اپنی بیبیوں کے سامنے جب گھڑی رات گئے۔ یہ کہتے ہوئے لاگراتے ہیں کہ آج کوئی کجخت مفت میں بھی لینے والا نہ تھا اور بیبیان مایوسانہ نظر سے انکی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ سچے آج رات بھر سونے نہیں گئے تو فاعبہ دلایا اولیٰ البصار کا نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ ہندوستان کی تھخیں نہیں ہو۔ کم دیش ہی حالت ایشیا کے تمام ترکوں کی ہے۔ یورپ میں کچھ حالت انکی اچھی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے دیکھنے میں ہے۔ در نہ فی الواقع وہ جس حالت میں ہیں خود ہی خوب جانتے ہیں بنگلہ نے اسلام قبول کر کے جو تہذیب عالم میں پھیلانی تھی عجب برباد و زار سے تھی لیکن بالآخر اٹکا زمانہ بھی ایسا پلٹا کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ انکی اولاد جہاں ہے زبان حال سے کہہ ہی ہے۔

× ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

میں لکھا تو تھا تاریخ الاسلام لیکن ان واقعات کے سلسلہ نے مجھے مسلم ہون کی ترقی و منزل کے اسباب کی طرف متوجہ کیا اور آخر کار برسوں کے غور و فکر کے بعد یہی رہے قائم ہوئی کہ مسلمان جب تک قرآن پر عمل کرتے رہے دنیا کے پیشوا بن رہے۔ اور جو احکام قرآنی سے الگ ہوئے اپنی پیشوائی کھو بیٹھے۔ دوسری قوموں نے انکے گزشتہ طریقہ پر عمل کرنا شروع کیا اور اس طرح انکے اعمال حکام قرآنی کے مطابق ہونے لگے۔ دنیا

باب اول

ملکی اور اخلاقی معاملات

فصل اول

اصول جہان داری

اسلام نے وہ تمام باتیں سکھا دیں جنکا جاننا انسان کو بہ حیثیت انسان کے ضروری ہو۔ عربوں نے ایک بہت ہی چھوٹی حیثیت سے دفعتاً ترقی پائی۔ چرچا ابغیر کسی تعلیم اور تربیت کے دنیا کے بہترین حصہ پر قابض ہو گئے۔ بیک ایک عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور پھر سب دار خیال کی فیاضی نے انکو اس شکل اور غیر مانوس راستہ میں جو بصیرت عطا کی وہ بے انتہا حیرت افزا ہے اور عجائبات دنیا میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی ترقیوں کے مقابلہ میں دنیا کے تمام عجائبات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔

خالی کدو منہ بند کر کے قعر سمندر کے اندر رکھ دیا جائے۔ سیکڑوں فیٹ پانی کو وہ منٹوں میں نہیں سکڑوان میں طے کر کے سطح آب پر آجائے گا۔ بس یہی کیفیت مسلمانوں کی تھی "الحق یعلو ولا یعلیٰ" زمانہ ہجرت تک پیغمبر خدا نے اپنی قوم کو آلائش جہالت سے پاک کرنے میں وہی کام کیا جو تھیلا کدو کے اندر دینی حصہ کے صاف کرنے میں کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسکے بعد تمام دنیا میں عرب اس سرعت سے پھونچے کہ اسکی نظیر نہیں ملتی۔ کاغذ پر ایک قطرہ تیل کا

اور استحکام سلطنت کی تدبیر دن میں صرف ہوا۔ اس لیے خلیفہ اول کو یہ موقع نہیں ملا کہ پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق حکومت کر کے لوگوں کو عملی طور پر دکھا دین کہ اسلام نے بادشاہت اور حکومت کے متعلق کیا کیا برکتیں سکھائی ہیں۔ اول اول خلیفہ دوم کو یہ عزت حاصل ہوئی۔ اور اس لیے جب یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اسلام نے امور سلطنت کے متعلق کیا بتایا ہے تو صرف خلیفہ دوم کے زمانہ حکومت کو سنا ماننا چاہیے کہ اس وقت تک پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق انکی اُمت جہولی تھی یا جہولی بھی تھی تو بہت کم جہولی تھی۔ پیغمبر خدا نے اپنے وقت ہی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا "خیر القرون قرنی ثم الذین یونس ثم الذین یونس ثم الذین یونس" یا ترجمہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اس کے بعد میرے زمانے کے دیکھنے والوں کا بھرنے کے دیکھنے والوں کا۔

مسلمانوں میں ہر طرح کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ فاسق۔ فاجر۔ ظالم اور لوٹیر۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ برابر مصوموں کے ہاتھ میں عنان حکومت رہی ہو۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیگر قوم کے بُرے سے بُرے بادشاہ سے مسلمانوں کا بُرے سے بُرا بادشاہ نسبتاً اچھا رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس قواعد اور ضوابط تھے۔ قرآن ہریشہ حکم رہا۔ عالم۔ فاضل۔ فقیہ۔ قاضی۔ اچھے بُرے سبھی طرح کے لوگ تھے۔ بادشاہ بُرا سہی لیکن اُس کے صلاح کار تو سب بُرے نہ تھے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے یہ تمام تاریخوں کے صفحے اُٹھے جائیں۔ تمام قوموں کے حالات حکمرانی صحیح معلوم ہوں فیصلہ کرنے والا سلف مزاج ہو تو بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ مگر جو لوگ بغیر سمجھے مسلمان بادشاہوں پر اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح ضمتا اسلام کی برکتوں

پر اعتراض کرتے ہیں ان سے کہو صرف یہ کہنا ہے کہ تمام مسلمان بادشاہوں کے حمایتی نہ ہم ہیں اور نہ کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کا جثیت مسلمان ہونے کے یہ فرض نہیں ہے کہ تمام سلاطین عالم کی بھلائی بُرائی کا تصفیہ کرنا چہرے یا اس مسئلہ پر خواہ مخواہ مباحثہ کرے۔ لیکن اگر متضامین کا یہ منشاء ہے کہ اسلامی برکتوں پر جہان تک وہ اصول جہان بنانی سے متعلق ہیں جرح کریں تو کہو جواب دینا فرض ہے۔ مگر وہ بھی کچھ بہت نہیں صرف اتنا کہنا کہ خلیفہ دوم کی سوانح عمری پڑھیے جبکہ ذریعہ سے اصول جہان بنانی کے متعلق اسلامی برکتوں کا اول اول طور پر خلیفہ دوم کی سوانح عمری ہمارے کہنے سے کوئی کیون پڑھنے لگا۔ اس لیے کچھ بطور نمونہ کے یہاں بیان بھی کر دینا چاہیے کہ دلچسپی مضمون شاید ناظرین کو خلیفہ دوم کے حالات پڑھنے کی طرف جس سے بہت سی اُردو کتابیں بھی پڑھی ہیں متوجہ کرے۔

خلیفہ دوم جب کسی ملک پر فوج بھیجتے تھے تو نہایت تاکید سے مفصل اہل فوج کو سمجھا دیتے تھے۔

(۱) عورت - لڑکا بڑھا یا ضعیف مارا نہ جائے۔

یہی اصول اب بھی مذہب قزموں کا ہے۔ ابھی حال کا ذکر ہے کہ جنگ ٹرنسوال میں کروگرانی بی بی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ٹرنسوال گورنمنٹ عورتوں اور بچوں سے مزاحم نہ ہوگی۔

(۲) ناک - کان نہ کاٹے جائیں۔

مذہب ملکوں میں یہ وحشیانہ سزا صرف چند صدیوں سے ناپسند کی جاتی ہے

لیکن اسلام نے تیرہ سو برس پہلے اسکی ممانعت کر دی تھی۔

(۳) عبادت کرنے والے گوشہ نشین قتل نہ کیے جائیں اور نہ انکے عبادتخانے کھودے جائیں۔

اس تہذیب اور شاہنشاہی کے زمانہ میں بھی یورپ کی تمام مذہب قویں اس پر سختی سے عامل نہیں ہیں۔ لیکن اسلام میں تیرہ سو برس سے یہ ممانعت چلی آتی ہے۔

(۴) کوئی درخت پھلدار نہ کاٹا جائے۔ اور نہ کوئی کھیت جلا یا جائے۔

(۵) کوئی عمارت اور آبادی ویران نہ کی جائے۔

(۶) سواشی کی کوئیں نہ کاٹی جائیں۔

سیونیسل بائی لائین تو یہ ممانعت جا بجا ضرور ہوگی۔ لیکن فوجی ضرورتوں میں شاید اب بھی اس بدنامی کی ممانعت سختی سے کہیں نہ ہوگی۔ اسلام کی تہذیب ملاحظہ فرمائیے کہ جانوروں کے ساتھ بھی وحشیانہ برتاؤ کی ممانعت وہ شخص کرتا ہے جو چند دنوں پہلے خود وحشی تھا۔ اسلام یہ تیری برکت ہوا۔

(۷) کوئی کام بظہر صلاح و شورہ کے نہ ہو۔

خلیفہ دوم کوئی کام بغیر شورہ کے نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہرگز خود مختار نہیں سمجھتے تھے۔ انکی سوانح عمری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ راستوں میں گلیوں میں۔ مسجدوں میں ادنیٰ سے ادنیٰ شخص نے بھی ان پر کوئی اعتراض کیا تو نہایت کشادہ پیشانی سے سُن لیتے تھے۔ اور قابل ماننے کے ہو تو نہایت شکرگزار ہی سے قبول کرتے تھے۔ احکام سلطنت جاری کرنے میں وہ مشورہ کرتے

اتھے۔ تصفیہ مقدمات میں اور دن سے استعجاب رائے کر لیتے تھے اور دوسروں کی ابھی رائیں نہایت احسانندی سے قبول کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنی جان نشینی کا معاملہ بھی آپ نے شورہ پر چھوڑا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ بیٹے کو نامزد کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اُسکو دوسروں پر کیا ترجیح ہے۔

(۸) انصاف اور عدل کا برتاؤ رہے۔ کسی پر جبر اور ظلم نہ ہونے پائے۔

یہ خالی خالی ہدایت نہ تھی۔ نہایت سختی سے اس پر عمل کرنے کی تاکید تھی اور خلیفہ دوم ہمیشہ جہاد رہتے تھے کہ کہیں ظلم اور زیادتی تو نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مارشل لا ضرور جاری رہتا تھا اور بے اسکے چارہ بھی نہ تھا۔ مگر دنیا کی تاریخین اٹھا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم کی فوج میں جس خوبصورتی اور عدل کے ساتھ مارشل لا جاری رہتا تھا دنیا کی کسی فوج میں آج تک نہ جاری ہوا اور نہ آئندہ جاری ہونے کی امید ہے۔ پیغمبر خدا کے ساتھ فوج میں جوتے تھے۔ اور بات بات پر حکم خدا اور حکم رسول یاد کرتے تھے۔ ایک بڑا ثبوت ہمارے بیان کا یہ ہے کہ خالد بن ولید ایسے خیر کو جسکا ثانی تاریخوں میں دوسرا دکھائی نہیں پڑتا حضرت عمرؓ نے برطرف کر کے حضرت عبیدہ کو فوج کی سپہ سالاری عطا کی۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے لاثانی امیر فوج کو آپ خدا کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ لوٹیروں کا لشکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج ہے جو بتقین دین میں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اسکی سپہ سالاری عبیدہ ایسے فرشتہ فصاحت بوڑھے صحابی کو زیبا ہے۔

(۹) غیر مذہب والوں سے جو عہد و پیمان کیا جائے وہ وفا کیا جائے۔

اس عہد و پیمان کا بڑا لحاظ ہوتا تھا۔ خراج۔ جزیہ وغیرہ کے معاہدات میں بھی جس سے جو زبان دیدی جاتی تھی خلیفہ دوم اس میں ذرا بھی بدعہدی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جزیہ یا خراج زمین میں بعض بعض مقامات پر غلطی سے بہت رعایت ہو گئی تھی مگر وہ پھر برقرار قائم رکھے گئے۔ غازی پور کے ضلع میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حصہ میں استمراری سبب و سبب ہے وہاں کی مالگزاری سی سالہ سبب و سبب والی زمین سے بدرجہا کم ہے۔ حکام انگریزی یہ تفاوت بھی صریح دیکھتے ہیں لیکن ڈنکین صاحب نے جو سبب و سبب استمراری کر دیا برٹش گورنمنٹ نہایت کشادہ پیشانی سے اس پر قائم ہے۔ اور یہی مہذب گورنمنٹ کی نشانی ہے۔ ناظرین سمجھیں کہ اسی طرح پامندی کے ساتھ مسلمان بھی اپنی بات پر قائم رہتے تھے۔

(۱۰) غیر مذہب والے اطاعت کریں تو انکی جان و مال مسلمانوں کی جان و مال کے برابر سمجھی جائیں۔ غیر قوموں سے انکی حفاظت کی جائے اور تمام معاملات میں یہ مثل مسلمانوں کے سمجھے جائیں۔

ایک مہذب گورنمنٹ سے اور کیا چاہیے۔ معاملات دنیا میں مومن اور غیر مومن کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ صرف غیر مذہب والوں سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ لیکن جزیہ لینے کے صلہ میں جو احسان اُن پر ہوتا تھا وہ جزیہ سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تمام مسلمان فوجی سپاہی تھے۔ غیر مذہب والے اس پابندی سے بری تھے اور صرف بری ہی نہ تھے بلکہ استحقاق کے تھے کہ بوقت ضرورت اپنی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں سے کرائیں۔ مسلمان گلا کٹائیں اور مفتوح تو ہیں

جیتھی ہوئی تماشہ دیکھیں اور اسکے صلہ میں وہی جزیرہ کی رقم ادا کریں۔ دینے والوں کے لیے تو خفیف رقم تھی اور لینے والوں پر کتنی سخت ذمہ داری تھی۔ اسکے علاوہ مسلمانوں پر ایک اور ذمہ داری تھی جس سے غیر مذہب والے بری تھے یعنی متمول مسلمان چالیس روپیہ میں ایک روپیہ سالانہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور غیر مذہب والے اس سے مستثنیٰ تھے۔ خلاصہ یہ کہ پرانے زمانے کی کوئی مذہب گورنمنٹ اپنی مفتوح قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ انصاف کی عینک لگا کر تاریخ کے صفحے اٹھے جائیں تو صاف معلوم ہوگا کہ اپنی خوبیوں میں مسلمان سب سے الگ تھے۔ یہ غلط ہے کہ مسلمانوں نے بزدلی و تلوار لوگوں کو مطیع کیا۔ یہ محض انکا حسن اخلاق تھا جس نے مفتوحین کو انکا فرمانبردار بنا رکھا تھا۔ اگر نیری شل ہے کہ زن خادمہ شوہر پر چکر لانی کرتی ہے۔ اگر مسلمان حکمران تھے تو اپنی خدمت کے صلہ میں اور عزت تھے تو صرف اس لیے کہ دوسروں کی خدمت کرتے تھے۔ "اشرف القوم خادمہ" (خادم قوم) سردار قوم ہوتا ہے، یعنی شل ہے۔ زائد توضیح کے لیے "اسلام اور سیف" کا مضمون دیکھیے۔ بیان صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آرام اس وقت کی مفتوح قوم کو تھا وہ فاتحوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں تھا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے غلاموں کو بھی وہ آرام تھا جو آقاؤں کو نہ تھا۔ دیکھیے "غلاموں کی حالت" وغیرہ دوسروں کو مجبوراً در مطیع کرنے میں جو کچھ کیا اسلام کے حسن اخلاق نے کیا نہ کہ زور و تلوار نے۔

این ہمہ مستی و مہوشی نہ خدا بد و بد
 با حریفان ہر چہ کرد آن نرگس ستانہ کرد

(۱۱) لڑائی دفعۂ نہ شروع کی جائے۔ بلکہ سمجھانے بجھانے کے بعد۔

اسکی پوری تصریح تو ”اسلام اور سیف“ میں مذکور ہے۔ بیان صرف یہ بتانا کافی ہے کہ مسلمان جب چڑھائی کرتے تھے تو پہلے پیغام بھیجتے تھے۔ اور لڑائی شروع ہونے کے قبل بھی رفع حجت کرتے تھے۔ مسلمانوں کا حلیہ و مشیائہ یا مہربانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہلا بھیجتے تھے کہ تم انتظام کرنے کے قابل نہیں ہو، نظام سے تمہارا ملک بھرا ہوا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو ہمارے ہم خیال ہو کر ہماری طرح تم بھی بیسویں خلافت میں کوشش کرو تم اگر ایسا کرنے پر راضی ہو تو ہم تم کو اپنا بھائی بنانے پر راضی ہیں۔ اور اگر تم سے یہ بار نہیں اٹھتا تو آرام سے بیٹھو اور ہم کو خدمت قوم کرنے دو۔ اور اس قدر ہم تم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کبھی صورت میں کسی طرح تمہاری حالت سے اچھی حالت دنیاوی زندگی کی اختیار نہ کریں گے۔ تمہارا عیش و آرام ہر حالت میں ہمارے عیش و آرام سے بڑھا ہوا رہے گا۔

اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ اس زمانہ کے بعض تعلیم یافتہ ہندو مسلمانوں سے ناخوش رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تمام گزشتہ خوبیاں بھلا کر صرف انکی بُرائیاں یاد کرتے ہیں۔ اور غلطی سے شخصی عیوب کو قومی عیوب سمجھتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض حملے اور انکے برتاؤ مہندوؤں کی عبادت گاہوں کے ساتھ جیسے ہوئے وہ ضرور ناپسندیدہ تھے۔ صرف اسیلے نہیں کہ مہندوؤں کے نزدیک وہ ناپسندیدہ تھے بلکہ اسیلے بھی کہ حضرت عمرؓ کی ہدایتیں جو اوپر بیان کی گئیں انکے خلاف تھے۔ مہندو اگر صرف اُن افعال شکایتی کو بُرا سمجھتے تو بیجا۔ غضب تو یہ ہے کہ اُن افعال کی وجہ سے مسلمانوں کی قوم کی قوم کو بُرا سمجھنے

گئے۔ ”مہند اور اہل اسلام“ کے عنوان سے جو مضمون ہم نے لکھا ہے اس میں خود ہم نے اسلامی نظر سے اُن حملہ آوروں کی شکایت کی ہے۔ اور انہیں سے بعض حکمرانوں کے مسلم ہونے میں بھی شک کیا ہے۔ یہی خواہان قوم سے یہ درخواست ہے کہ تعلیم یافتہ مہندوؤں کو یہ دو مضامین پڑھ کر سنادیں۔ اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ سچیلے قصوں کو یاد کر کے اپنے اور ہمارے دلوں کے دکھانے سے کیا حاصل ہے اور اگر اسپر بھی وہ نہ سمجھیں اور صحبت گزشتہ کے لطفوں کو بھلا کر صرف بے لطفیوں کا یاد رکھنا اور اس طرح تفرقہ کی بنیاد کو روز بروز مستحکم کرنا تعلیم و تربیت کا حاصل سمجھیں تو مجبوری ہے۔ ہمارا بھی خدا حافظ ہے ظالموں کو ہم اُن سے بھی زیادہ برا کہنے کو طیارہ بین اور وہ نہیں مانتے تو ہمارا کیا بگڑے گا۔ جس تعلیم نے سوائے تعصب کے اور کچھ نہیں سکھایا۔ اُس تعلیم سے بے تعلیم نہ رہی اچھا تھا۔ ہمیں جاہل کہتے ہیں اور خود جہالت کرتے ہیں۔ بہ حال ہم تو خالی ہمیں سُننے کا کون۔ لیکن یاد رہے کہ اس طرح تو تو میں میں سے قوم کی حالت کسی طور سے نہیں سُندھ رہے گی۔ قومی ادبار کی یہ علامتیں ہیں کہ جو (تعلیم ختم ہندو) ذرا ابھرے تھے وہ بھی ان لغویات میں آ پھنسے۔ افسوس صد افسوس۔

خیر یہ تو ایک جہاں متعرضہ تھا۔ حضرت عمرؓ کے انتظامات اور اس طرح اسلامی پالیسی کچھ اور سُنیے اور اسلامی برکتوں کا اندازہ کیجیے۔

یہ لکھنا بیوقوف نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بعض فرقہ حضرت عمرؓ کو بہترین صحابہ رسولؐ نہیں بلکہ بدترین سمجھتا ہے۔ اس وقت حکو باہمی نزاعوں کا فیصلہ کرنا نہیں ہے اور نہ کبھی یہ لاطائل شخصیں مذہبی مضامین میں جگہ پانے کے لائق ہیں۔

ان خانہ جنگیوں اور شکر رنجیوں کو جو ایک طور پر گھر کا جھگڑا تھا تیرہ سو برس کے بعد میدان بیان میں لازماً نہ مصلحت وقت ہوا ورنہ مناسب حال ہے اور نہ کوئی ضرورت لاحق ہے کہ خواہ مخواہ بھی یہ مباحث چھیڑے جائیں۔ اس وقت غیر قوموں کو اسلامی پالیٹکس کا نقشہ دکھانا ہے اور اس لیے اگر غیر قوم سے یہ کہا جائے کہ آنحضرتؐ کے ایک ادنیٰ شاگرد نے قوت پاکر یہاں تک اسلامی برکات پھیلانے میں تو ایک طور پر شاعرانہ خیال سے ہمارے مضمون میں اور بھی رونق آجائیگی اور جو کچھ ہم لکھیں گے وہ اور بھی با اثر ہوگا۔ جب اسلام کے دونوں فرقہ اس بارے میں ہنر بان ہونگے تو زاید خوش نما صورت بیان کے لیے پیدا ہوگی۔ اور اس کتاب کی اصلی غرض یعنی اشاعت اسلام میں مدد ملے گی۔

حضرت عمرؓ جب کوئی عامل (صوبہ دار یا گورنر) مقرر کرتے تھے تو اسکو مفصلہ فیل ہاتھ میں ضرور کرتے تھے اور ایام حج میں جب اطراف عالم کے مسلمان جمع ہوتے تھے تو تحقیقات کرتے تھے کہ عاملوں نے انکی ہدایتوں پر عدم توجہ تو نہیں کی۔ موسم حج میں مسافروں سے مل کر تمام بلاد اسلام کے حالات وہ اس طرح دریافت کر لیتے تھے جو دیگر حکمرانوں کو سالانہ دورہ سے بھی دریافت نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ صرف استفسار حال ہی نہیں کرتے تھے بلکہ رعایا کو آزاد سی سکھاتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ عاملوں کی ناجائز خواہشیں پوری نہ کرنا۔ شہنشاہ کبھی نہ دینا۔ اپنے حقوق کو خوب پہچاننا۔ ایک خود مختار بادشاہ رعایا کو آزادی کا ستر دیتا ہے۔ اور اسلام کے مضبوط اصول پر پھر وسوسہ کر کے مطمئن ہے کہ حکومت میں کہیں سے ضعف نہ آئے گا۔ بلکہ اسکو اور استواری حاصل ہوگی۔ یہ حضرت

عمر کے عہد سلطنت کی خصوصیات سے ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ طرز عمل عجائبات دنیا سے ہے۔ اسلام کی کن کن باتوں پر غور کیا جائے۔ ہر ایک بجائے خود کارخانہ طلسم ہے۔ مذہب اسلام کے ساتھ خاص فیضانِ دہلی نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اسلام کو دینِ خدا پایہٴ ربانی کہتے ہیں۔

وہ ہدایتیں یہ ہیں۔

۱۔ چوبدار اور حاجب نہ رکھنا نہ کسی استغیث کو آنے سے روکنا۔

یہ حکم نہایت بیدار مغزی اور اصول جہان بینی پر مبنی ہے۔ اور اس مذہبِ زمانہ میں بھی جب اصول تمدن بہت کچھ بدل گیا ہے اس ہدایت کا ایک جزو عدالتی ضابطوں میں پایا جاتا ہے کہ در عدالت ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اور قیامِ گنجائش مقامِ عدالت میں لوگوں کا گھساروار کھا جاتا ہے۔ کوئی مانعت نہیں کی جاتی ہے۔

۲۔ کوئی استغاثہ کرے تو اسکو سننا اور مدعی سے گواہ عادل اور منکر سے قسم لیکر نزاع کا فیصلہ کرنا۔

یہ ہدایت کارروائی عدالت اور طریقہ شہادت کے متعلق ہے۔ ان چہند لفظوں میں جب قدرِ اصلاح قوم اور عدل گتسری شامل ہے وہ خاص اسلام کا حصہ ہے۔ مزید واقفیت کے لیے وہ مضمون پڑھنا چاہیے جو شہادت کے ذیل میں مندرج ہے۔

۳۔ ”مقدمات جلد فیصلہ کرنا ایسا نہ کہ کام میں تاخیر ہونے سے مدعی اپنا دعویٰ چھوڑ دے۔“

اس اصول پر عمل نہ ہونے سے عدالت میں حق رسی کے لیے جانا بارہو جاتا ہے۔ جبکہ مقدمات اڑنے پڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تعویق سے کیسی سون روح ہوتی ہے۔ آج کل کی مذہب گورنمنٹوں کی طرف سے بھی جلد فیصلہ کرنے کے لیے برابر حکام ماتحت کو تاکیدیں ہوتی ہیں۔ ممالک مغربی و شمالی کا تو ہمیں تجربہ ہے کہ عدالت ماتحت کے تمام حکام نالان رہتے ہیں کہ ہائیکورٹ انصاف کرنے نہیں دیتی۔ جلد فیصلہ چاہتی ہے تو اچھا کام کیونکر ہو۔ مگر ہمارے نزدیک یہ شکایت بجا ہے۔ اور ہائیکورٹ کی تاکید نہایت مستحسن ہے۔ حکام ماتحت اہل ہند کی تکلیف کی پروا نہیں کرتے۔ اپنے خیالی انصاف پر مرتے ہیں۔ محنت نہ کریں گے تو عہدہ انصاف نہ کر سکیں گے۔ اور محنت کریں گے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں گے تو کسی طرح دوران نہ بڑھے گا۔ اور نہ انصاف میں خلل واقع ہوگا۔

۴۔ تحریم حلال اور تحلیل حرام لازم نہ آتا ہو تو باہمی مصالحہ کو منظور کرنا۔

اسلام میں تمام نزاعیں اور اکثر جرائم قابل راضی نامہ ہیں۔ موقع موقع سے ہر ایک کا بیان کیا جائیگا۔

۵۔ متخاصمین پر سختی و رشتی اور غصہ نہ کرنا۔

۶۔ رعب قایم رکھنا مگر نہ اتنا کہ جبر کی حد تک پہنچے۔ اور اخلاق برتنا مگر نہ اتنا کہ بدعربی پیدا ہو جائے۔ یعنی خود داری کا خیال رکھنا۔

۷۔ ہمیشہ عدل کرنا اور حق بحق دار ہو نجانا۔

حضرت عمرؓ کے وقت میں جابجا سیودیون۔ عیسائیوں۔ کافروں کے مقابلہ میں لڑائیاں چھڑ گئی تھیں اور ہر جگہ مارشل لا جاری تھا۔ لیکن اغراض عدالت کے

لیے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا جاتا تھا اور بعد ازاں جب اسن قائم ہو گیا اسلامی حکومت مستحکم ہو گئی ملک غیر آئین ملک آئین قرار پا گیا تب اس کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ مسلم اور غیر مسلم میں کچھ فرق نہ کیا جائے۔ لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس قسم کا تفرقہ کیا چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سابق مسلمان جہاں پہنچے۔ وہاں کے باشندے مسلمانوں پر جان فدا کرنے لگے اور اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر اخوت اسلامی میں شریک ہوتے گئے۔ ہندوستان کے مسلمان اسوقت نہ تھے کہ یا تو تالیف قلوب پر جھکے تو خود اکبر کی طرح ہندو بن بیٹھے اور پھر تلافی مافات کی فکر ہوئی تو اورنگ زیب کی صورت میں اگر اطاعت شعار ہندوؤں کی پرستشگاہوں کو مسمار کرنا چاہا۔ دل کی تسخیر نہ ہو سکی تو سنگ و خشت کی تسخیر پر کمر باندھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے وقت میں اسلام کو ایک ڈراوٹی صورت کی چیز بنا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اور اپنے مابعد زمانہ کے لیے دوزبردست ہمسایوں میں کھٹ پٹ کر ادینے کے اسباب ہمیشہ کے لیے مہیا کر دیے۔ عالمگیر کی مجبوریاں آئندہ بیان کیجا میں گی۔ یہاں تک تو ہم نے شخصی ذکر کیا۔ اب آگے وہ اصول لکھتے ہیں جن پر تمام مسلمان بادشاہوں کو ذہنیاً پابند رہنا چاہیے اور خلفائے اربعہ کے وقت میں جن پر پابندی نہایت درجہ کو لگی تھی۔

”مسلمانوں کی بادشاہت شخصی نہ تھی جمہوری تھی۔ اصطلاح شرع میں اسے اجماع کہتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے مرنے کے وقت یا اس سے قبل کسی کو اپنا ولیعہد نہیں مقرر کیا تھا۔ حضرت علیؑ کی نسبت انھوں نے وقتاً فوقتاً

اپنی رائین ظاہر کین جیسا کہ شیعہ مذہب کے مسلمان سمجھتے ہیں مگر اسمین مشبہ نہیں ہے کہ علامہ طور پر آنحضرتؐ نے انکو ولیعہد مقرر نہیں کیا۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ نے شخصی سلطنت ناپسند کی اور سلطنت میں تو ریش بھی قایم نہیں رکھی۔ بعد انتقال آنحضرتؐ کے جماعت نے (وہ جماعت ملکی ہو یا بھاری) حضرت ابوبکر کو منتخب کیا۔ انتخاب گو سرسری تھا۔ اور مقتضی اس وقت بھی وہی تھا۔ لیکن بعد کو سب نے اسے پسند کیا۔ حضرت ابوبکرؓ صاحب اولاد تھے۔ لیکن انھوں نے حضرت عمرؓ ایک غیر شخص کے خلیفہ ثانی ہونے کی نسبت اپنی اس ظاہر کی اور تمام لوگوں نے اسے پسند کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے لایق بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک مجلس شوریٰ منعقد کی۔ اور کہا کہ یہی مجلس خلیفہ نامزد کرے گی۔ اپنے بیٹے کو اس مجلس میں بھی حضرت عمرؓ نے شریک ہونے نہیں دیا۔ بعض خوشامدیوں نے حضرت عمرؓ کو بیٹے کا خیال دلایا۔ آپ نے فرمایا بیٹے کا کوئی حق مرجع نہیں ہے۔ مجلس شوریٰ نے حضرت عثمانؓ کو منتخب کیا حضرت عثمانؓ نے جیسے جی اپنی اولاد کو نامزد نہیں کیا۔ اور نہ انکو کبھی ایسا خیال تھا۔ حضرت عثمانؓ کے بعد لوگوں نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علیؓ کے بعد اتفاق سے انکے بیٹے امام حسنؓ خلیفہ ہوئے۔ مگر لوگوں کے انتخاب سے۔ خود حضرت علیؓ نے انکو نامزد کرنے سے مرتجع الفاظ میں انکار کیا تھا۔ ان حالات کے بعد واضح ہے کہ اسلام نے شخصی سلطنت ناپسند کی ہے۔ اسکے خلاف اگر صل در آمد ہوا تو اسے اسلامی علمد آمد نہ سمجھنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے پہلے پہل اپنے بیٹے زید کو

و معیہ مقرر کیا تو کبائر اسلام اسکو بہت سمجھے اور کہنے لگے کہ شاہان عجم کی تقلید ہے۔

۲۔ بادشاہ خود مختار نہ ہوتا تھا۔ بلکہ وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا تھا۔ اس عبارت کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ اصول انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ تو عوام کو اپنا مقرر کرنے والا سمجھاؤ نہ دیتا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ قانون بنانا اسکا کام نہ تھا۔ قانون بن چکا تھا اسی قانون کو کسی قدر ضروری ترمیم کے ساتھ کہ اصول میں فرق نہ آئے وہ برتا تھا۔ یہ اصول رومن لاک کے اصول سے بالکل جدا ہے۔ اُس لائین بادشاہ کا کام ہے قانون بنانا حتیٰ کہ قانون کی یہ تعریف ہے کہ بادشاہ کا ہر حکم جو بواسطہ بلاواسطہ صادر ہو قانون ہے لیکن اسلام میں قانون سے مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی قایم کی ہوئی شریعت۔ اور بادشاہ کا کام ہے کہ رسول کی نیابت سے اسکا نفاذ کرے۔

۳۔ رعایا اپنے حقوق میں نہایت آزاد تھی۔ اسوقت تمام مہذب ملکوں میں رعایا کی آزادی بڑھی ہوئی ہے۔ مگر اگلے سلیمانوں میں جو آزادی تھی وہ اس سے کہیں بڑھی چڑھی ہوئی تھی۔ اور انکی تمام کامیابیاں اسی آزادی کی بدولت تھیں۔ قرآن میں حکم ہے۔ "اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" ترجمہ "اللہ رسول اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔" اگلے مسلمان قرآن پر عمل کرتے تھے۔ جو حدیث انکے نزدیک صحیح معلوم ہوتی تھی اسکو سنتے تھے۔ جائز اور میں حاکموں کی اطاعت کرتے تھے۔ اور نہایت بفکری اور آزادی سے بسر کرتے تھے۔

آزادی رعایا کی ایک نقل قابل سننے کے ہے۔ حضرت عمرؓ رات کو گشت کرتے ہوئے ایک مکان کے قریب پہنچے۔ گانے کی آواز کا فون مین آئی۔ سمجھے کوئی مجرم ہے اور اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت جام شراب سامنے رکھے ہوئے بیٹھی ہے۔ جرم شراب خاری میں ^{میں} ~~میں~~ ^{میں} ~~میں~~ نے اُسے پکڑنا چاہا۔ اُس نے کہا کہ اگر میں نے ایک جرم کیا تو آپ نے تین جرم کیے ہیں۔ خدا کہتا ہے "لا تجسسوا" ترجمہ تجسس کرتے ہوئے نہ پھرتے۔ تم تجسس کرتے ہو۔ خدا کہتا ہے۔ "لیس البر ان تاوا البیوت من ظہورہا" "عقب مکان کی راہ سے کہیں جانا نہ چاہیے۔ تم نے دروازہ بند پایا تو پشت مکان سے گھس آئے۔ پھر خدا کہتا ہے۔ "لا تدخلوا بیوتاً غیر بيوکم" "اپنے گھر کے سوا دوسرے کے گھر نہ جاؤ۔ اور تم بغیر میری اجازت کے میرے گھر میں چلے آئے۔ حضرت عمرؓ نادام ہوئے اور چپکے چلے آئے۔

۴۔ مجلس شوریٰ سے استصواب کر لینا چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے اس پر بہت سختی سے عمل کیا تھا۔ اور اسی لیے اٹھارہ ماہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں محکوم ہے۔ "شاو رہم فی الامر فتوکل علی اللہ" ترجمہ کوئی کام کرنا ہو تو مشورہ کر لو اور جب قصد ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔

۵۔ ملک کی آمدنی سے بادشاہ کو بقدر ضرورت لینا چاہیے۔ خلفاء اربعہ اس پر بہت سختی سے پابند رہے۔ حضرت عثمانؓ گھر کے مالدار تھے انھوں نے شاید کچھ لیا ہی نہیں۔ آج کل مہذب ملکوں میں بھی پریسڈنٹ یا بادشاہ کے خرچ کی ایک تعداد مقرر رہتی ہے۔ بعض دیگر شاہان اسلام بھی اسکے پیرو

تھے۔ اور بعض تمام خزانہ کو اپنے اوپر وقف سمجھتے تھے۔ اچھے بُرے سب میں ہوتے ہیں۔ سندر کے وقت اچھون کا ذکر کرنا چاہیے نہ کہ بُرون کا۔

۴۔ وقت لشکر کشی کے مسلمان نہایت مراعات اور حسن سلوک مد نظر رکھتے تھے۔ آج کل اخباروں میں حالات چین کے چھپ رہے ہیں وہاں تمام مذہب سلطنتوں کی فوجیں پہنچ گئی ہیں۔ لیکن وہاں کے باشندوں کے ساتھ جو رعایت انگریز کرتے ہیں وہ روس اور جاپان باوجود حق ہمساگی کے نہیں کرتے اور کیا عجب ہے کہ اسی حسن سلوک کی بدولت انگریزوں کا اثر وہاں سب سے زائد ہو۔ انگریزوں کا ملک کیا ہر؟ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہر انکے مقبوضات جو کچھ ہیں۔ غیر غیر ملکوں میں ہیں۔ لیکن انکے حسن سلوک کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت کبھی مسلمانوں کی تھی کہ عرب سے نکلتے ہی انھوں نے تمام دنیا مسخر کر لی۔ محض تلوار سے نہیں بلکہ زائد تر اپنے حسن قانون ہے اور اپنے اچھے برائوں سے۔

فصل دوم

ہند اور اہل اسلام

ہند کے مسلمان اچھے تھے یا بُرے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اپنے زمانہ حکومت میں وہ مذہب اسلام بخوبی رائج نہ کر سکے۔ اس مقام پر ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ملکی مذہب اسلام کیوں نہوا۔ اور اس لیے سب کے پہلے یہ لکھنا چاہیے کہ اسلام اپنی پوری روشنی میں کب تھا۔ ملکی فتوحات کے اعتبار سے تو وہ اب بھی جا بجا موجود ہے اور ہندو

شخصی کے لحاظ سے اس گئی گزری حالت پر بھی دنیا مسلمانوں سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ہم سچے اسلام سے وہ ذوق اور شوق مراد لیتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنے کلام اور فیض صحبت سے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص طور پر پیدا کر دیا تھا۔ ہر شخص اُسوقت دنیا کو محض مادی اغراض کے لیے کام میں لاتا تھا۔ مذہبی اغراض کے مقابل میں دنیاوی اغراض کو بیچ جاننا تھا۔ تمام مسلمان ایک دل ایک فریق ایک گروہ سمجھے جاتے تھے۔ گھنہ بھر پہلے جو مسلمانوں کے نزدیک کشتنی تھا وہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ہی بھائی ہو جاتا تھا۔ بھائیوں میں تو جگاڑے ٹٹے بھی ہوتے ہیں اسیلے یوں کہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کا جزو بدن ہو جاتا تھا۔

جو عضو سے بدرد آوے روزگار دیگر عضو ہمارا نماند قرار

ایک روئین کے ٹوٹنے سے سارے بدن میں درد ہوتا ہے اور جسم میں کسی ایک مقام کے سہلانے سے تمام جسم کو آرام ملتا ہے۔ بس یہی کیفیت استبدائین مسلمانوں کی تھی۔ کہ ایک مسلمان کی خوشی کا اثر تمام مسلمانوں پر پڑتا تھا۔ اور اونی سے اونی مسلمان کی ناخوشی سے تمام قوم متاثر ہو جاتی تھی۔ جب تک مسلمانوں کی یہ حالت تھی ہم کہتے ہیں کہ اسی وقت تک دنیا میں سچا اسلام تھا۔ یعنی اُسوقت تک اکثر مسلمان اُس سبق کو ذرا بھی بھولے نہ تھے جو رسول عربی نے پڑھایا تھا۔ اسکے بعد قوم اُس اعلیٰ صفت سے متوقف نہ رہی جس پر مسلمانوں کو ناز تھا۔ اور ناز ہی جس طرح ہر قوم میں اچھے اور بُرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی

ہر قسم کے لوگ ہوئے اور ہوتے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن
 کچھ بھی جب تک قرآن مسلمانوں کا دستور العمل رہا اپنے قانون کے اعتبار
 سے یہ خیر الائم سمجھے گئے۔

مفصلہ بالا تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے اچھے دنوں کو ہم دو حصوں
 پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب سچے اسلام کا وجود دنیا میں تھا۔ اور
 دوسرا وہ زمانہ کہ طبیعتوں میں گواختلاف تھا اور دلوں میں بُرائیاں پیدا ہوئی
 تھیں۔ لیکن قرآن کو دستور العمل اور پولیٹیکل قانون جانشا عام طور پر شجاء اسلام
 سمجھا جاتا تھا۔ پہلا زمانہ افسوس ہے کہ بہت تھوڑے دنوں تک قائم رہا اور
 دوسرا زمانہ اُس وقت تک تھا جو عام طور پر مسلمانوں کی ملکی ترقی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔
 اسلام کا پہلا زمانہ تین پینتیس برس قائم رہا۔ سنہ ہجری سے دہل گیا اور
 سال یعنی حیات رسولؐ تک اور اُس کے بعد کوئی ۳۳ سال کے قریب خلفاء
 راشدین کا وقت یعنی حضرت عثمانؓ خلیفہ ثالث کے اخیر زمانہ کی بد نظمیوں
 کے پہلے پہلے۔ پینتیس برس کا زمانہ ایسا تھا کہ ہو بوط آدم سے نہ اب تک ہوا
 اور نہ مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق آئندہ ہونے کی امید ہے۔ ۳۳ برس
 کے بعد کوئی بُرا مانے یا بھلا۔ پیغمبر خدا کے سبق اکثر ضحاکہ فراموش کر چلے
 تھے۔ جب تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ اُن ابتدائی ۳۳ سالوں کے
 مقابلہ میں نہایت ہی بُرا اور بُرا آشوب سمجھا گیا تو بعد کے وقتوں کا کیا تذکرہ۔
 سترہ ہجری کے بعد جو بُرائیاں مسلمانوں نے کیں انہیں مورخوں کے
 نزدیک خود غرضیوں کو زیادہ تعلق تھا۔ مسلمان مسلمان سے لڑے جنہیں سے

ایک فریق کو بڑھانا ٹپڑتا ہے۔ چند لڑائیوں کو باہمی غلط فہمیوں کی وجہ سے
کرتے ہیں۔ لیکن پچتر گے چل کر مورخوں کو صاف صاف کہنا پڑتا ہے کہ دنیا
کے مقابلہ میں دین کا خیال رکھنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ رسول
اللہ کا زمانہ ایک عجیب قدرت کا زمانہ تھا۔ خدا کو دیکھنا تھا کہ انسان سے
بھی فرشتوں کے کام لیے جاسکتے ہیں۔

تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ ہجری کے بعد مسلمانوں کے اخلاق
میں کمی پیدا ہوئی یعنی عام مسلمان قابل ستائش نہ رہے بلکہ یہ ڈھونڈنا
پڑا کہ کون حق پر قائم ہے اور کون جادہ اعتدال سے گرا ہوا ہے۔ تاریخ
سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سلسلہ ہجری تک جہان جہان مسلمان پہنچ
سکے وہاں آج بجز اسلام کے اور کوئی دوسرا ملکی مذہب نظر نہیں آتا۔
اب ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد کچھ شبہ نہیں رہتا کہ ۳۳ برس
کے قبل جو وصف مسلمانوں میں تھا وہ بعد ازاں باقی نہیں رہا یعنی جو وصف
قوم میں پہلے تھا وہ بعض افراد قوم کے ساتھ مختص ہو گیا۔

ملکی اور مذہبی پیشوائی سلسلہ ہجری تک ایک شخص میں تسلیم کی جاتی تھی۔
پہلے رسول اللہ دو جہان کے پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ اسکے بعد ام خلافت
میں کچھ تھوڑے سے اختلاف کے بعد عام مسلمانوں نے یہ تسلیم کیا کہ خلیفہ
اول کا فضل چونکہ سنت نبوی کے خلاف نہیں ہے اس لیے وہ دینی اور دنیاوی
امور میں پیشوا ہیں۔ یہی خیال لوگوں کا خلیفہ ثانی کی نسبت بھی تھا خلیفہ
دوم کو اخیر تک اور ان کے بعد خلیفہ سوم کو جب تک مروان کی مداخلت سے

بے لطفیاں نہیں پیدا ہوئیں لوگ ایسا ہی سمجھتے رہے۔ اسکے بعد جو فرقے
 برپا ہوئے وہ تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ بیان انکے لکھنے کا موقع
 نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے دو فرقے ہوئے۔ ایک وہ جس نے
 دنیاوی امور کو دینی معاملات سے الگ کر کے عزت گزینی اختیار کی اور
 دوسرے فرقہ نے دین اور دنیا کو اسی طرح ساتھ رکھنا چاہا جس طرح وہ اب
 تک دیکھتا آیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ رسول اللہ کے پڑھائے ہوئے
 سبق کو بھول چڑھا۔ اس دوسرے فرقہ میں کچھ لوگ تو سچے دل سے
 دین اور دنیا کا ساتھ چاہتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ فی الواقع وہ
 اس خیال کے نہ تھے محض دنیاوی طمع سے وہ خود کو ایسا ظاہر کرنا ترقیوں
 کا سبب سمجھتے تھے۔ پچھلے گروہ کی ان دو ضمنی تقسیموں نے غضب ڈھایا۔
 ظاہر میں دونوں کی غرضیں ایک اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اس
 پولیٹیکل گروہ کے اختلاف سے مسلمانوں میں ایسی خورنریاں ہوئیں کہ سننے
 والوں کو حیرت ہوتی ہے کہ دفعتاً مسلمانوں کی کابالہٹ کیوں ہو گئی۔
 تھوڑے دنوں کے بعد گروہ ثانی کا فرقہ اول بالکل معدوم ہو گیا۔ صرف
 فرقہ ثانی رہ گیا جسکی غرض دنیا کے لیے دین کا بیچنا اور دین کو بوجہ پیام
 کر کے اسکے ذریعہ سے دنیا حاصل کرنا مقصود رہا۔ تلوار۔ خزانہ اور حکومت
 سب انکے ہاتھ میں تھی۔ گروہ اول جس نے دنیا کو لات مار سی تھی ناں
 شبینہ کا محتاج تھا اور بالکل انکے بس میں تھا۔ اس پولیٹیکل گروہ کے لوگوں
 میں جتنا نورا ایمان تھا اتنی ہی روشنی یہ بلاد مفتوحہ میں پھیلا سکتے تھے۔

زیادہ کمان سے لاتے۔

مختصر یہ ہے کہ پہلی صدی کے اندر ہی اندر صوفیوں۔ عالموں۔ تافھیوں۔ محدثوں اور فقیہوں کا گردہ الگ ہو گیا۔ اور ظالموں۔ لوٹیروں اور لاندہوں کا گردہ جدا قائم ہوا۔ فرمان رواؤں کی جماعت اسی بچلے گردہ سے پوری کی جاتی ہے۔ اس میں بعض بعض وقت اعلیٰ درجہ کے لوگ بھی تھے مثلاً عمر بن عبدالعزیز دمشق میں۔ ناصر الدین محمود ہندوستان میں۔ لیکن الشاذ کالمعدوم۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کب آیا۔ افغانستان تک اسلام سلسلہ ہجری کے اندر آچکا تھا۔ دیکھ لیجیے کہ وہاں کا ملکی مذہب اسلام ہے۔ ہندوستان کی حالت سنئے کہ خلیفہ دوم عمرؓ کے وقت میں کچھ مسلمان جہاز کے ذریعہ سے سندھ میں آئے اور چلے گئے۔ انکے آنے کی وجہ ظاہر نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ اسکے بعد تحقیق حالات کے لیے آئے اور دیکھ بھال کر واپس گئے۔ مستقل طور پر اس ملک کو بلاد اسلام میں شامل کرنے کے لیے پہلی صدی کے اخیر میں محمد قاسم آیا۔ یہ وقت ولید ابن عبدالملک خلیفہ دمشق کا تھا۔ مسلمانوں میں سلسلہ ہجری کے بعد جو نفاق کی آگ بھڑکی تھی۔ وہ اب ایک طور پر بجھ گئی تھی۔ خیر سلاطین عجم کی سی کیفیت پادشاہوں میں آچلی تھی۔ ملکی فتوحات کا شوق پھر انہیں تازہ ہو چلا تھا۔ محمد قاسم کا ہندوستان میں آنا اشاعت اسلام کی غرض سے نہ تھا یا دین کیے کہ اشاعت اسلام اس کا مقصد ضمنی تھا۔ اصلی غرض توسیع سلطنت تھی۔

اب تک مسلمانوں میں سنت نبوی کی کچھ بوباس باقی تھی۔ اُسکا آنا کسی غمخیز سے ہو لیکن لڑائی کی ابتدا اس نے مذہبی طریقہ سے کی۔ یعنی راجہ دہلیہ والی پنجاب کے پاس اُس نے کہلا بھیجا کہ تم مسلمان ہو جاؤ یعنی قرآن کو اپنے ملک کا قانون قرار دو کہ بندگان خدا کی اس میں بھلائی ہے۔ اور اگر تم اسے منظور نہ کرو تو تم سہاے مطیع ہو کر کوئی خفیف رقم خرچ فوج کے لیے جزیہ کے نام سے دیا کرو تا کہ مسلمان تمہارے ملک کی نگہبانی کریں (یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ریزیڈنٹ حیدر آباد نظام کی سریت کانگریس رہتا ہے) اور اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانو تو تمہارا حکم قرار دو۔ راجہ دہلیہ نے نہانا۔ لڑائی کی نوبت پہنچی۔ اور محمد قاسم غالب رہا۔ بہت سے ہندو مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی حکومت ہند میں قائم ہوئی۔ مسلمانوں کے طرز تمدن اور حسن اخلاق پر ہندو اپنے خیالات قائم کرنے لگے۔ ابھی پورے پورے پورے محمد قاسم کی رنگت جسنے نہ پائی تھی کہ ولید ابن عبد الملک کی طرف سے الساحلانہ اور ظالمانہ فعل سرزد ہوا کہ تمام ہندو کو اچھبھا ہو گیا اور جو عمدہ خیالات مسلمانوں کی طرف سے لگے دلوں میں قائم ہوئے تھے وہ نفرت سے تبدیل ہو گئے۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ راجہ کی دو لڑکیاں خلیفہ کے حرم بنانے کے لیے دمشق بھی گئی تھیں۔ لڑکیوں نے اپنے باپ کے خون کا عوض یون لیا کہ محمد قاسم کا اپنی طرف ملتفت ہونا خلیفہ سے بیان کیا۔ خلیفہ نے یہ حکم بھیجا کہ محمد قاسم سچی کھال سے منڈھا جائے اور دمشق بھیجا جائے۔ خلیفہ کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور

محمد قاسم کا جنازہ و شوق چلا۔ زیادہ تر تعجب تو یہ ہے کہ دُشَق سے ہندوستان تک اعلیٰ سے اعلیٰ گورنر موجود تھے۔ کسی نے اس حکم کی ترسیم کی جرأت نہ کی۔ محمد قاسم ہجیرہ ایک ادنیٰ عہدہ دار کیا کرتا۔ اور اُس پر سے عربی نسل ہونے کی وجہ سے یہ بات اُس کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی کہ حاکم وقت کے حکم میں عذر کرنا شانِ جو انگریزی کے خلاف ہے۔ محمد قاسم نے جو کچھ اسلام کی خوبیاں ہندو کے دلوں میں بٹھائی تھیں اُن سب کو وہ اپنے جنازہ کے ساتھ ہندوستان سے لیتا گیا۔ ہندو سمجھے کہ جب مسلمانوں کے یہی اخلاق ہیں تو انہیں کیا خوبی ہے۔

ولید ابن عبدالملک کے زمانہ میں بہت سے فتوحات ہوئے۔ لاہور سے لیکر نصفِ فرانس تک اُسکی حکومت تھی۔ اور حکومت کی نوعیت محمد قاسم کے واقعہ سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ کس درجہ احکام کے ساتھ تھی۔ مذہبی خیال کے مسلمان ممکن ہے کہ خوش ہوں۔ لیکن ان فتوحات پر خُش ناز کرنے میں مُرور تامل کریں گے۔ مسلمانوں کو جو کچھ ناز ہے وہ احکامِ قرآنی کی خوبیوں پر اور پیغمبرِ خدا کے اخلاقِ حسہ پر ہے۔

اسپین بھی ولید کے وقت میں فتح ہوا۔ اور جتنے دنوں تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی قریب قریب اتنی ہی مدت تک اسپین میں بھی مسلمان رہے۔ اور مسلمان ایسے کہ وہ آج کل کے تمام کھے بڑھے مسلمانوں کے مابہ ناز اور یورپ کی مذہب توہمون کے اُستاد تھے۔ لیکن جب عیسائیوں نے زور پکڑا تو اسپین سے مسلمان اس طرح نکالے گئے جس طرح دودھ

سے کبھی یا اسچھہ نظرون میں جسم سے روح :- اسکا سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا کہ خلیفہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ بلکہ سلطان عرب ہونے کی حیثیت سے ملک حاصل کیا تھا۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو محض دینی امور سے تعلق رکھتا تھا اگر تاثر تاوان ہو تو اسکا سبب سے کچھ روشنی اسلام کی بھی پھیلی۔ کچھ لوگ مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی نسل بڑھی۔ کچھ لوگ دنیاوی رسوخ کے لحاظ سے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن ملک پر اسپنے اخلاق کا عام اثر مسلمانوں نے ایسا ڈالا کہ تمام ملک اسلام کی طرف راغب ہوتا۔ اور تمام ملک میں ایک ہی مذہب اسلام پھیل جاتا۔ جس طرح ہندوستان کے فتح ہوتے ہی ہندوؤں کے مہاراجوں کے لیے محمد قاسم کا جنازہ روانہ ہوا۔ اسی طرح اسپن میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ طارق (فاتح اسپن) نے اپنی خوشی سے حملہ کر کے اسپز فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقیہ نے طارق کو عدول حکمی کے جرم میں قید کیا۔ کیا اچھا انعام ملا۔ اسکا سبب کیا تھا؟۔ سبق کہ گورنر افریقیہ کو رشک آیا۔ وہ ڈرا کہ امین خلیفہ کی طرف سے افریقیہ کی گورنری طارق کو نہ مل جائے۔ بڑوں کا اثر چھوٹوں پر ضرور ہوتا ہے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کے یہ خیالات تھے تو چھوٹے چھوٹے حکام بھی اسی رنگ کے ہونگے۔ دین الملوک ملک الادیان :- یہی سبب تھا کہ ان بادشاہوں کی بدولت اسلام کو رونق نہیں ہوئی۔ کچھ رونق ان نفوس پاک (علمائے مذہب) سے ضرور ہوئی جو ان بادشاہوں کی حمایت میں اپنا مذہب و عظمت سنا تے

تھے۔ لیکن تمام ملک کے ایک مذہب ہونے کے لیے حاکم وقت کا مذہبی اثر جو ایک ضروری امر تھا ان مفتوحہ ممالک میں خیر سے کبھی نہیں پڑا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزورِ شمشیر پھیلا یا گیا۔ ایسے لوگ یا تو علم تاریخ سے جاہل ہیں۔ یا تعصب نے انکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ اسلام ہرگز بزورِ شمشیر نہیں پھیلا۔ ہاں مسلمان بادشاہوں نے ملک الہٰتہ بزورِ شمشیر حاصل کیے۔ جن ممالک کو ایسے بادشاہوں نے فتح کیا۔ جنکی غرض صرف حکومت اور نام آوری تھی۔ وہاں اسوقت اسلام کی رنگت نہیں ہے۔ یا ہے تو بہت ہی پھینکی ہے۔ نو سو برس تک انڈس میں مسلمان تھے۔ اور آج وہاں ہزار میں ۹۹۹ شخص ایسے ہونگے جنہوں نے ”اللہ اکبر“ کی صدا کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور ”اللہ اکبر“ کہنے والا تو ایک بھی نہ ہوگا۔ انگلستان اور فرانس میں تو اب مسجدیں بھی ہیں۔ اسپین میں ایک مسجد کا بھی پتہ نہیں ہے۔

اب ہندوستان کے حملہ آوروں کا کچھ حال سنئے۔ محمود غزنوی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان بادشاہوں میں سب سے زیادہ متعصب سمجھا جاتا ہے۔ اکثر مسلمان اسکے مداح بھی ہیں۔ ہند کے بُت پرستوں سے وہ بہت لڑا۔ سترہ حملے اسکے ہندوستان میں ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں بُت اس نے توڑے ہوئے۔ لیکن افسوس کہ بعض مسلمان مورخ خود اسکے اسلام میں شک کرتے ہیں۔ اور اُسے دہر پر بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مسجد کرنا خدا کی درگاہ میں ناک رگڑنا۔ مذہبی چرچا کرنا محض اس لیے

تھا کہ مسلمان دل تو زکراؤ اسکا ساتھ دین۔ اور اس طرح مذہبی پیرایہ سے دنیاوی ترقی حاصل ہو۔ محمود غزنوی سے ہم اس درجہ بدگمان نہیں ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں۔ کہ اُسکے تمام حالات دیکھنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شاعت مذہب کے لیے اُسنے کچھ کبھی سختی کی ہو یا سنت نبوی کے مطالبین لڑائیوں کی ہوں۔ لوٹ کھسوٹ میں اس نے ہزاروں گردنیں ماریں۔ لیکن شاید کسی ایک کو بھی اس حجت شرعی سے قتل نہیں کیا۔ کہ یہ اسلام یا جزیہ پر راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے گردن زدنی ہے۔ اب راہن حملوں کی یہ ہوئی کہ بے پال راجہ لاہور نے سلطان سبکتگین پر حملہ کرنے میں سبقت کی جبکہ لینے کے لیے سبکتگین آیا تو مہندر کے تمام راجہ بل کر اس سے لڑے۔ اب سبکتگین کا بیٹا محمود تمام راجاؤں سے جدا جدا لڑنے کی وجہ رکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ انہیں تاویلات سے محمود نے اپنے دل کو ایک طور پر سمجھا لیا ہو۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسکی لڑائی مذہبی لڑائی نہ تھی۔ اور اس لیے اس امر کے کہنے میں کچھ بھی پس و پیش نہ ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی نے مہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی طرف سے بیوجہ نفرت پیدا کر دی۔ محمود غزنوی تو خیر اسلام کا بار بار نام لینا اپنی پالیسی کی ایک شان سمجھتا تھا۔ العبد کے سلاطین اسے بھی ضروری نہ سمجھتے۔

تیمور نے بیوجہ مسلمانوں کی گردنیں مارنے میں کوئی نئی بات نہیں کی کیونکہ بہت پہلے ایسا دستور ہو چلا تھا۔ لیکن مسلمان عورتوں کو اُسکے ایما سے اہل فوج اپنے تصرف میں لاتے تھے۔ اور لونڈیوں کی طرح کپڑا لہاتے تھے۔

یہ شاید اسی کے وقت کی بات ہے۔ اسکے پہلے ایسا نہ تھا چہ سات سو برس
 میں مسلمان اتنی تباریکی میں آگئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسے کوئی دن کو
 سوئے اور آدھی رات کو آنکھ کھلے۔ یا پھاڑ کی چوٹی سے ٹھٹھک کر کسی بہت
 بڑے گہرے گڑھے میں جا پڑے۔ خلیفہ دوم کا وقت اور تیمور کا وقت موازنہ
 کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پہلا زمانہ اسلام کا تھا تو دوسرا زمانہ کفر کا ہے۔
 (نور اور ظلمت کے معنوں میں) خالد ایسا سپہ سالار تھا جس نے تمام شام
 اور مصر کے ملک فتح کیے۔ تمام یورپ کے مورخ اسکے مداح ہیں۔ اسکی
 غنیمت کی بدولت تمام صحابی مالا مال ہو گئے۔ خلیفہ دوم عمرؓ نے خلیفہ ہوتے
 ہی حکم صادر کیا کہ خالد اسی وقت معزول کیا جائے۔ اور فوج کی سپہ
 سالاری سے علیحدہ کر دیا جائے۔ جرم کیا تھا؟۔ صرف یہ کہ گولاکھون گردنیں
 اس نے حق پر ماریں۔ لیکن ایک شخص کو اس نے ایسی حالت میں مارا کہ
 وہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اور پھر تہذیب و انصاف کا قیقن نہ تھا۔ اسکی حسین بی بی
 خالد کو پسند تھی۔ مکن ہے کہ اسکے حسن کے شوق نے خالد کو مزید تحقیقات سے
 روکا ہو۔ نام لوگ خالد کے سفارش تھے۔ اور خود رسول اللہؐ نے اپنے
 زمانہ میں ”انکو“ سیف اللہ لقب دیا تھا۔ لیکن خلیفہ دوم نے ایک بات
 پکڑ لی کہ مشتبہ شخص مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری کا مستحق نہیں ہے۔
 ایسے شخص کو امیر المؤمنین کا نائب ہونا زیب نہیں دیتا۔ لیکن واہ رے خالد
 اسکے بعد بھی وہ تمام عمر فوج کا لادنی سپاہی ہو کر رہا۔ اور برابر اسکی رائے
 سے فتوحات ہوئے۔ کبھی اس نے دل میں یہ خیال نہ کیا کہ سپہ سالاری

(کنانہ رانچیف) کے بعد وہ ادنیٰ سپاہی ہو کر گیا رہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیاوی عروج کو مسلمان کہا جتھے تھے غرض او کی دنیا میں صرف دین کے لیے سرمایہ جمع کرنا تھا۔ جب اس واقعہ کو تاریخ میں پڑھ کر تیمور کے حالات پڑھے جائے ہیں کہ فتح دلی کے بعد وہ چھ روز تک جشن شادمانہ میں مشغول رہا۔ اور اس کی فوج چھ روز تک برابر مسلمانوں کو قتل کرتی رہی اور مسلمانوں کو گھر لوٹتی رہی۔ مسلمانوں کی بہنوں اور بیٹیوں سے مجلس عیش درست درستی کرتی رہی۔ تیمور اپنے کو امیر المومنین کہتا تھا اور پھر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تیمور تو خیر ایک نو مسلم نفل تھا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے اکابر مسلمان بھی تھے۔ کسی نے بھی اسلام کا پاس نہ کیا تو بہت حیرت ہوتی ہی کہ خدایا ابتداء میں اسلام کیا تھا اور پھر وہ کیا ہو گیا۔ تیمور کے قبل یا بعد جتنے سلاطین آئے دو سلطنت کے شوق میں آئے۔ یہ ایک اتفاقی امر تھا کہ بلاد اسلام میں ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اور وہ مسلمان تھے۔ ورنہ اشاعت مذہب سے انکو کوئی تعلق نہ تھا۔ اور نہ انہیں یہ قابلیت تھی۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سچے مسلمانوں نے تو بہت جلد غیرادکھا لیکن اسلامی ترقیان عرصہ تک قایم رہیں۔ اور ان کے قیام کے زمانہ کی نسبت لکھا گیا ہے کہ جب تک مسلمان دنیوی معاملات میں قرآن ایسے عمدہ قانون کے پابند رہے انکی دنیاوی ترقی میں ضعف نہیں آیا۔ اس سوال پر ناظرین کو تعجب ہو گا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان کسی قانون کو قرآن سے اچھا سمجھ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کے خلاف بہت سی باتیں

چیدائیں۔ اہل قرآن کو معاملات میں غیر مکمل یا نامناسب سمجھنے لگے۔ اور وقت کے مسلمان تمام ہندوستان میں زائد تراسی خیال کے ہیں۔ خلاف قرآن مسلمانوں کا عمل کرنا اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنا یہ امر حیرت افزا اور باعث تعجب ہے کہ باوجود اسکے وہ پھر مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہندو کے لیے ہم خود موجود ہیں۔ لیکن جو حالت ہماری اس وقت ہے وہی تمام مسلمان ہند کی زوال قوم کے وقت تھی۔ ہم میں کیا بات قرآن اور سنت نبوی کے موافق ہے۔ عورتوں کو تو ریٹ میں حصہ شرعی دیتے وقت قرآن کو ہم ناقص سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں تنہیت کا دستور نہیں ہے۔ لیکن ہم بہت سے لاولد مسلمان ہندوؤں کی طرح تنہیت کے خیال کو پسند کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اعمال عاقبت میں کام نہ آئیں گے۔ بلکہ دنیا میں نام باقی رہے گا تو عاقبت درست ہوگی۔ احکام قرآن کے خلاف ہم عقہ بیگانہ کو نشان زدالت جانتے ہیں۔ ایسا وعدہ سے ہلکونفرت ہے۔ کہنے کو ہم مشرکوں کے دشمن ہیں۔ لیکن فی الواقع ہماری ذات سے مشرک کو رد نفرت ہے۔ ہندوؤں کے دیوتا جتنے تھے انہیں ہم نے بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ راستبازی سے ہلکودلی نفرت ہے۔ کاہلی سے از حد محبت ہے۔ بہت اور محبت ہم سے کوسوں دور ہے۔ کن کن باتوں کو روئیں۔ نام کے ہم مسلمان ہیں۔ احکام شرعی اول تو ہم جانتے نہیں اور جانتے بھی ہیں تو انہیں پسند نہیں کرتے۔ جب تمام قوم کے یہ خیالات تھے تو امیر قوم کے بھی یہی خیالات ہو گئے۔ اور انہیں خیالات نے مسلمانوں کو اس حالت تک پہنچایا۔ ”صورت ہمیں عالم سپر۔“

ہندوؤں کے قاعدے بہت ہی سخت کم ہیں۔ مانا کہ برہمنوں کے دستور نے انکو بالکل ہی پابند اور مجبور کر رکھا ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس مشعل نے افریقہ مغربی سے سندھ تک اپنی روشنی پھیلائی وہ ہندوستان کے روشن کرنے کے قابل نہ تھی۔ وہ قابل ضرورتھی۔ لیکن ہند تک پہنچتے پہنچتے اسکا تیل ختم ہو چکا تھا اور اسکی روشنی قریب الاقلام تھی۔ مسلمانوں کے قبل بودھ مذہب برہمنوں کے مذہب پر ہزار برس تک غالب رہا۔ مسلمانوں کے اخیر زمانہ میں پنجاب کے نانک شاہی تمام پھیل گئے تھے۔ کبیر پنشنیوں نے جا بجا اپنی جگہ کر لی۔ ابھی حال میں جو ترقی برہمنوں نے بنگال میں اور آریہ سماج نے پنجاب میں کی وہ ظاہر ہے۔ اسلام نے کیا قصور کیا تھا کہ بادشاہ وقت کے مذہب ہونے پر بھی اس نے پوری ترقی کی۔ بودھ سکھ۔ کبیر پنشنی۔ آریہ سماج اور برہمنوں سے ہندو تفرق نہیں کرتے لیکن اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اسکا باعث صرف مسلمان بادشاہوں کا برتاؤ اور انکے حکام کا طرز عمل ہے۔ ہند کے مسلمانوں پر ہم کوئی پولیٹیکل الزام نہیں رکھتے۔ ان بادشاہوں نے اپنی ہندو رعایا کے ساتھ جو برتاؤ کیا اگر قدیم فاتحوں کا برتاؤ مفتوحوں کے ساتھ دیکھا جائے تو مسلمانوں کا زمانہ بہت ہی غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے یہ احسانات کبھی نہ بھولیں۔ ہمارے کہنے کا اشارہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہند کے حکمرانوں نے کوئی مذہبی وقعت ہندو کے دل میں پیدا نہ کی۔ سلطنت مغلیہ کے قبل بعض حکمرانوں کی حیثیت لوٹ مار کی وجہ سے

اس طرح جادہ اعدال سے گری ہوئی تھی کہ سلاطین مابعد کو تلافی مافات ہی سے چھٹی نہ ملی۔ سلاطین مخلصیہ میں اکبر نے ایک جد اندھب ہی قایم کرنا چاہا۔ وہ کامیاب بھی ہوا۔ اسلام میں بُت پرستی کا دستور زیادہ تر اکبر ہی کے وقت سے پیدا ہوا۔ عالمگیر نے اس پالیسی کے بدلنے کی کوشش میں سارا زمانہ صرف کیا۔ اکبر کے اثر کو تو دُٹھانہ سکا۔ اور نہ مذہب اسلام پھیلانے میں کامیاب ہوا۔ ہاں یہ کہ منہود کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہونے کے سبب ان کی ایک قرن پہلے گزر چکے تھے وہاں یہ بھی ایک نیا قرن قایم ہوا۔ اسلام کی تاریخ سلسلہ سے پڑھی جائے تو عجیب کیفیت ناظرین پر طاری ہوگی۔ جو زمانہ سیکڑوں برس میں طے ہوا ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو گا۔ ابھی رسول خدا اور ان کے خلفائے مابعد کے زمانہ پر نظر تھی کہ ۲۴ گھنٹہ کے اندر ہی اندر ترکون۔ تاتارون۔ یا خلفائے عباسیہ کے بگڑے ہوئے زمانہ میں ناظرین پہنچ گئے۔ آئیں! ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ اتنا انقلاب ہوا اور پھر اسلام کا نام ہے کہ چلا جاتا ہے۔

اس تحریک کا سولف انہیں خیالات سے متاثر ہے۔ کوئی اُسے سلاطین اسلام کا دشمن یا انکا بھوکو نہ سمجھے۔ یہ صحیح ہے اور تمام مورخین اسکو مانتے ہیں کہ ہر دور کے بُرے سے بُرے مسلمان بادشاہ کا زمانہ بھی اُس وقت کے دوسرے ہمعصر بادشاہوں سے کمین اچھا تھا۔ بادشاہوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کم سہی۔ لیکن جو احکام شرعی قاضیوں اور مفتیوں سے صادر ہوتے تھے وہ گئی گزری حالت پر بھی دیگر ممالک کے انتظام سے کمین اچھا

نمونہ دکھاتے تھے۔ اسلام کے گئے گزرے دنوں کی برکتوں کی قدر جب معلوم ہوگی کہ دوسرے ممالک کی تاریخ ساتھ ساتھ دیکھی جائے۔ لمب کتنا ہی نا صاف ہو پھر بھی چراغوں سے اُسکی روشنی کمین زیادہ ہوگی۔ غرض کہ رسولؐ اور صحابہ رسولؐ کے اثر صحبت کا جتنا کم اثر ہند تک پہنچا اتنی ہی اسلام کی رنگت بھی پھیلے گی۔ ہکو رنگت سے چندان بحث کرنا نہیں ہے۔ بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان ہندو ہوں یا مسلمان۔ عیسائی ہوں یا پارسی۔ جب کبھی مسلمانوں کے ملکی معاملات پر اسے قایم کرنا چاہیں تو وہ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے حالات پڑھیں۔ یا صحابہ کرام کے زمانہ خلافت کی تاریخ سنیں تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں نے دنیا پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ محض ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کے حالات پڑھ کر اسلام اور اہل اسلام پر اسے زنی کرنا بیجا ہے۔ فصل سیومین بھی ہند کے حالات پڑھیے۔

فصل سیومین

سیف اور اسلام

مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انھوں نے تلوار کے زور سے دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ اس اعتراض کو حالات کی ناواقفیت ممکن ہے کہ کچھ بار رونق کر دے۔ لیکن تاریخی واقعات کو نظر ثانی دیکھنے کے بعد اعتراضات کی ذرا وقعت قائم نہیں رہ سکتی۔ غیر قوموں کی خصوصیت نہیں ہے۔ بعض ناواقف مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ اسلام کی خوشنما چادر پر خونریز یون کا پنا دھنا ہمیشہ کے لیے اسلام کی صورت کا بدنام کرنے والا ہے۔ فتوحات اسلام کو

سرسری طور سے پڑھنے والے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے خلاف رائے
 قایم کریں اور سمجھیں کہ سابق مسلمان جنہاں اس وقت کے مسلمانوں کو ناز ہے خدا
 پرست ڈاکوؤں کی ایک جماعت تھی یا ربا کا رقطاع الطریق کا ایک گروہ تھا۔
 ہم نے جب بعض مسلمان فوجیوں کو سترض پایا ہے تو دیگر اقوام کے خیالات
 کیا ذکر ہے۔ ظن غالب ہے کہ وہ دلوں میں بے انتہا شکایتیں رکھتے ہوں۔
 اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے اتنا صاف صاف کہنا یا لکھنا پسند نہ کرتے ہوں
 جتنا کہ اُنکے دلوں میں ہے۔ یہ کیفیت ہمارے ہندو مہسایوں کی ہے۔ ورثہ
 یورپین لوگ جب اُنکی رائیں غلطی کرتے ہیں تو کیا کچھ نہیں لکھ جاتے۔ اور
 ہندوستانیوں کے لیے انھیں کی تحریر خزانہ معلومات ہوتی ہے۔ ہم جانتے
 ہیں کہ تاریخی حالات کی نادانیت سے جو غلط فہمیاں پیدا ہیں رفع کی جائیں
 اور ناظرین کے لیے ہم ایک ایسی عینک ملایا کریں جسے آنکھ پر رکھنے کے بعد
 اسلام کی صورت انھیں ویسی ہی خوشنما معلوم ہو جیسی کہ وہ فی الواقع ہے۔
 لڑائی میں لڑو نہیں بٹتے۔ خونریزی ہی ہوتی ہے۔ بحث ہے صرف جائز
 اور ناجائز کی۔ اس لیے اسباب جنگ پر نظر چاہیے نہ کہ حالت جنگ پر۔ یہ نہ دیکھنا
 چاہیے کہ لڑائی میں بیرحمی ہوئی۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیرحم لڑائی کا باعث کیا
 ہوا اور کیوں لڑائی قائم رہی۔

دنیا میں جتنے رفتار مریا مذہبی پیشوا گذرے ہیں۔ انہیں سے بعض کی
 زندگی ضرور سادہ تھی۔ حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھیے تو کبھی اُنکو لڑائی جھگڑ
 سے تعلق نہیں رہا۔ انھوں نے گھر نہیں بنایا۔ جو روئے اُنکے نہ تھے۔ سلک

میں ادھر ادھر پھرتے رہے۔ اور معرفت کو دگاڑ سیکھتے رہے۔ اخیر میں انھوں نے لوگوں کو خدا پرستی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ حاکم وقت کو بڑا معلوم ہوا وہ سولی پر چڑھائے گئے۔ انکی زندگی میں انکے ہنگام بہت کم تھے۔ لیکن بعد کو انکی باتوں کی قدر ہوئی۔ لوگ انکے خیالات کے پیرو ہوئے۔ اور مہذب عیسوی پھیلا۔ مہذب میں ایک شخص بودھ نام حضرت مسیح سے کچھ پہلے پیدا ہوا جسکی مطیع دنیا کی ایک ثلث مخلوق بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے جی اسے بھی حکومت سے تعلق نہیں رکھا۔ بلکہ موروثی حکومت بھی اُسے چھوڑ دی اور جو گیون اور فقیروں کی طرح ادھر ادھر تنہائی اور یکسی کی حالت میں زندگی کے دن پورے کرتا رہا۔ قرآن میں جتنے نبیوں کے تذکرے ہیں ان میں سے اکثر دن کے حالات میں اخیر تک بچا رہی اور بے بسی برستی ہو چکا جیسے مصلحان قوم کے تذکرہ کو مد نظر رکھ کر غزوات احمدی پڑھے جاتے ہیں تو بعض وقت تاؤن آدمی کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس حضرت محمدؐ نے مردم کشی کو غزوات سے تعبیر کر کے اور ہلاکت انسان کو مرضی الہی بیان کر کے کیا نئی شریعت ایجاد کی ہے۔ لیکن یہ رائے سرسری ہے پورے طور پر اسے قایم کرنے کے لیے دیگر مصلحان قوم اور پیشوا بان مذہب کے بھی حالات پڑھنے چاہئیں حضرت داؤدؑ پیچنے اور اُنکے بیٹے حضرت سلیمانؑ نے دنیا میں کیسی زبردست سلطنت کی ہے۔ حضرت یوسفؑ نے مصر کی بادشاہت کی۔ انکے حالات کہیں مفصل بیان نہیں کیے گئے۔ مگر جب سلطنت تھی تو اُنکے ایسا سے جنگ جہال قتل قصاص کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ حضرت موسیٰؑ بھی اخیر اخیر میں نبی اسرائیل کے امیر اور

سپہ سالار ہو گئے تھے۔ جب شروع شروع انھوں نے بحالت بیچارگی ایک قطبی کو مار ڈالا تھا تو اختیارات پا کر جائز امور میں قتل و قصاص سے کسی طرح دست کش نہ ہوئے۔ ہندوستان میں صرف بودھ ایک فقیرانہ روش پر چلا۔ ورنہ رام چند جی کی لڑائیاں تمام ہندوستان میں مشہور ہیں۔ مہابھارت کا قیامت خیز موکر مری کرشن کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہو۔ خلاصہ یہ ہو کہ جب فقیرانہ طرز پر اصلاح قوم کی جائیگی تو حضرت عیسیٰ مسیح یا بودھ کی سی زندگی و دوسروں کے لیے نمونہ ہوگی۔ اور جب دنیاوی تعلقات کے ساتھ قومی اصلاح پر مکرر بندھی جائے گی تو رام چندر یا کرشن جی کی سی زندگی لامحالہ اختیار کرنا پڑے گی۔ اعتراض کا جواب ہم نے مجملہ دیدیا۔ مگر ہم اس موقع پر کسی قدر اور تفصیلی بیان کے ساتھ برکات اسلام کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔

انسان ہر وقت انسان ہے۔ وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرشتوں کی تقلید کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص ہر وقت معرفت الہی میں مستغرق رہے۔ کھیتی باڑی چھوڑ دے۔ بال بچوں سے کنارہ کرے۔ پہاڑ کے درہ میں جا بیٹھے۔ سدر بن کے جنگل میں جا چھپے۔ ہمالیہ کے برفستان میں غائب ہو جائے۔ لیکن نیچر کہتا ہے کہ یہ لوگ انتظام عالم بگاڑتے ہیں۔ قانون قدرت کے دشمن ہیں اور گویا خدا سے لڑتے ہیں۔ ہکو یہ بتایا گیا ہو کہ عورتوں سے تعلق پیدا کرو لیکن جائز طور سے۔ لڑکے پیدا کرو تو ان کے اسباب پرورش بھی ہتیا کرو۔ دوستوں کو خوش رکھو اور دشمنوں سے خائف رہو۔ اچھون کو شاباش کہو۔ اور بُروں کو سزا دو۔ اپنے حقوق طلب کرو۔ اور دوسروں کے حقوق غصب نہ کرو۔

بننے کے موقع پر پہنچا اور رونے کے موقع پر روؤ۔ یہ سب متضاد صفتیں
 قانون قدرت نے انسان میں ودیعت کر کے یہ حکم دیا ہے کہ ان قانون کو
 اعتدال سے صرف کرو۔ اور اہل مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ اعتدال سکھانے
 کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے ہوئے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سب اچھے معلم
 آنحضرت محمد رسول اللہ تھے۔ آنحضرت محمد پر جو قرآن اترنا۔ اُس میں خود انکی کوئی
 تعریف نہیں ہے۔ اسمین ابراہیم خلیل اللہ خدا کے دوست کھے ہوئے ہیں۔
 حضرت موسیٰ کلیم اللہ خدا سے باتیں کرنے والے کھے گئے ہیں۔ حضرت اسمعیل کو
 ذبیح اللہ خدا کا فدائی تعبیر کیا ہے۔ حضرت مسیح کو روح اللہ خدا کی روح قرار
 دیا۔ لیکن محمد کو جہان کھنہ عبدہ و رسولہ لکھا خدا کا بندہ اور خدا کا پیغام پہنچانے
 والا۔ جو کلام آنحضرت کے ذریعہ سے بندوں پر اترتا تھا اُس میں آنحضرت کی
 تعریف ہوتی تو لوگ کہتے کہ آپ اپنے منہ میان مٹھو بنتے ہیں۔ لیکن اہل نظر
 نے تمام حالات پر غور کر کے یہ رائے قائم کی کہ آپ افضل البشر ہیں آپ
 خاتم النبیین ہیں جس طرح تمام انسانوں میں نبیوں کا درجہ بڑھ کر ہوتا ہے
 اُسی طرح آپ کا درجہ تمام نبیوں میں بڑھ کر ہوا ہے۔ اسکی وجہ صرف
 یہ ہے کہ اچھے معلم میں جتنی اچھی باتیں ہونی چاہئیں یا جو دیگر مسلمان
 (نبیوں) میں جدا جدا موجود تھیں۔ وہ سب آنحضرت میں یکجا موجود تھیں
 ہر نبیوں کے ساتھ حسن سلوک کے قاعدے وہ نہیں بنا سکتا جسکے بیویاں
 نہ ہوں۔ ہر نبیوں کی پرورش وہ کیا بنا سکتا جسکے لڑکے نہ ہوں گے۔ لڑائی
 کی تہذیب ہر نبیوں کے ساتھ نہیں بنا سکتا جو خود لڑائی میں کبھی شریک نہ ہوا ہوگا۔ دنیا کے

کاروبار میں بھگودہی تہذیب سکھا سکتا ہے جو کاروبار میں مشغول ہو اور گھبرا گیا ہو۔ غالب آیا ہو مغلوب نہ ہوا ہو۔ خود دنیا کی روش پر نہ چلا ہو بلکہ اپنی روش پر دنیا کو چلایا ہو۔ تعلقات دنیا سے گھبرا کر جنگل میں جا چھپنے والے ہم کو محنت مزدوری کرنے کے قواعد کیا بتائیں گے۔ مہمان نوازی کے طریقے کیا سکھائیں گے۔ گرد آلود بچوں کو خاک سے اٹھا کر سینہ سے لگا لینے کی ہدایت کیا کریں گے۔ سادھو نشین بتا سکتے کہ بیبیوں کی خاطر داریاں جن پر انتظام عالم کا مدار ہے کیونکر کی جائیں۔ جن حضرات نے باد الہی کی دھن میں اپنے بوڑھے مان باپ کو رو رہے ہوئے گھروں میں چھوڑ کر با دیہیائی کی ٹھہرائی ہے۔ وہ دوسروں کو معرفت الہی ضرور سکھا سکتے ہیں لیکن حقوق والدین کے متعلق ایک سبق بھی نہیں پڑھا سکتے۔ غرض کہ تمام دنیا کے پیغمبروں اور رفارمروں میں سب سے بڑھ کر دنیا میں گھرا ہوا ہمارا پیغمبر ہے اور اس لیے بھگو ہر طرح کے معاملات میں پوری ہدایت دینے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اس کے اعمال کے روزنامچے یعنی کتب احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے تمام امور میں جو تعلیم بھگودہی اعلیٰ درجہ کی دی۔ اور جو بتایا لا جواب بتایا۔ اس نے قرآن کو بطور دستور العمل کے ہمارے حوالہ کیا اور سمجھا دیا کہ جب تک اسے پکڑے رہو گے دنیا کی تمام قوموں سے ہر بات میں بڑھے رہو گے۔ اس نے ہمارے دل میں کا نقش فی الحج کندہ کر دیا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے ایک خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے کہتا ہے۔ ایسا فیضان پہلے کبھی کسی دوسرے کے ساتھ اس درجہ تکمیل کے ساتھ نہ تھا اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ اس فیضان کو اُس نے ہمارے سمجھنے

کے لیے پیغامبر ہی سے تعبیر کیا اور ہم اچھی طرح سمجھ گئے کہ پیغامبر کی لفظ ظاہر الفاظ میں ہلکا ہے لیکن باعتبار معنی بہت وزنی ہے۔ انہیں وجود سے ہم اُسکو اشرف المخلوقات کہتے ہیں اور جب بیسویں مین کسی اُسکا ثانی نہیں پاتے اور نہ آئندہ اس سے اچھے قانون لانے والے کا خیال دل میں آتا ہے تو اُسے خاتم النبیین بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ دنیا دار کیا اصلاح حال کر لگیا تو ہم کہیں گے کہ دنیا دار ہی دنیا دار کی اصلاح کر سکتا ہے۔ فرشتے باغِ جنان کی آرائش کر سکتے ہیں لیکن انسان کو انسان نہیں بنا سکتے۔

معمولی باتوں پر لوگ غور نہیں کرتے ورنہ دین اسلام کی تمام باتیں سچا خود منونہ قدرت ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی اور پیغمبر ایسا ہوا ہے جس نے اپنی امت کے لیے پورا دستور العمل بنادیا ہو؟ کیا سوا اُسے مسلمانوں کے اور کوئی قوم ایسی ہے جس میں اس وقت مالی اور ملکی معاملات میں قانون ربانی دستور العمل ہو؟ کیا دنیا کی کوئی مجلس و اصنعان قانون بدرِ خلقت سے آج تک ایسی دیکھی گئی ہے کہ نصف صدی کے لیے بھی کوئی ایسا قانون بناوے جو محتاجِ ترمیم نہ ہو۔ جواب ان سب سوالوں کا نفی میں ہوگا۔ بطور عجائباتِ عالم کے دین اسلام پیش کیا جا سکتا ہے کہ تیرہ سو برس پہلے جو قانون آنحضرتؐ کے ذریعہ سے قائم ہوا وہ ملکی، مالی، فوجی، اخلاقی، تمدنی وغیرہ وغیرہ تمام اعتبارات سے آج تک بنی نوعِ انسانی کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر مہذب بنانے اور زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کا بیڑہ اٹھائے ہوئے ہے۔ آج اگر آنحضرتؐ رسول اللہ کو غزوات میں شریک ہونے اور اُسکے

مستعلق ہدایات دینے کا موقع نہ ملتا تو قافلونِ محمدی جنگی اور فوجی معاملات میں
 نامکمل رہتا اور دینِ محمدی اکمل الا دیان نہ سمجھا جاتا۔ ہم اپنے پیغمبر کو کمرے
 تلوار لگا کر ہوئے میدانِ جنگ میں اچھے کام پر استعداد پاتے ہیں تو ہم خوشتر
 ہوتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر کسی اچھے کام کرنے میں بودا نہیں ہے۔ اور اُس کے
 ملفوظات میں کہیں سے نا تجربہ کاری کی بونہیں آسکتی مسلمانوں کے پیشوا
 کا اہل سیف ہونا کہیں سے شانِ پیغمبری یا شانِ پیشوائی کے خلاف نہیں
 ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم تاریخی پیرایہ سے یہ بھی دکھادینا مناسب سمجھتے
 ہیں کہ پیغمبر خدا نے کن کن مجبور یوں کے بعد تلوار باندھنے اور کن کن قبو
 اور شرائط کے ساتھ اپنی استون کو نیام سے تلوار باہر نکالنے کا حکم دیا ہے۔
 آنحضرت نے اول اول دینِ اسلام کی تعلیم خفیہ طور پر کرنا چاہی جو مسلمان
 ہوتے تھے وہ بھی قرآن کو دوسرے سے چھپا کر پڑھتے تھے۔ لیکن عربوں نے
 اسلام کا اس کمزور حالت میں بھی رہنا پسند نہ کیا۔ پیغمبر کو مجبور کیا۔ ساحر کہا۔
 اور دغا باز کہا۔ مسلمانوں پر وہ شروع شروع ہنستے تھے۔ پھر آوازے کئے
 لگے اور بالآخر انکو آزار دینا شروع کیا۔ مسلمان جب بہت تنگ ہوئے تو مکہ
 چھوڑ کر اہلِ سینیا کی طرف سمندر پار بھاگنے لگے۔ گویا مسلمانوں کی کیفیت تھی
 کہ شام کو جس نے پیغمبر سے کہا کہ آپ بیشک قوم کے سچے خواہ ہیں۔ اور
 قوم کے بُرے اطوار پر آپ کا ردنا بہت بجا ہے۔ دوسرے دن صبح کو اُس پر
 جلا وطنی لازم تھی۔ تبوں کو چھوڑ کر خدا پر ایمان لانے کی سزا کفار قریش نے جلا وطنی
 قرار دی تھی۔ کفار قریش نے اہلِ سینیا تک مسلمانوں کا تعاقب کیا۔ وہاں کے شاہ

سجاشی سے درخواست کی کہ ان نئے مذہب والوں کو یہاں پناہ نہ دیجائے
اکثر مسلمان تو باہر چلے گئے تھے لیکن غنیمہ کچے سمجھتے تھے جو دہلی میں آدمی مکہ میں
رہ گئے تھے انہیں ظلم و تعدی کی امانت تھی۔ بالآخر پیغمبرؐ نے بھی مکہ چھوڑا۔ طائف
کی طرف تشریف لے گئے۔ دشمنوں کی سازش وہاں تک پہنچی۔ پیغمبرؐ پناہ
آئے۔ یمن برس تک انہیں مع اپنے اہلی خانہ دان اور سہرا یہاں کے شعیب
ابو طالب میں بند رہنا پڑا۔ طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں پیغمبرؐ کو اور ان کے
ساتھیوں کو دی گئیں۔ آنحضرتؐ نے مدینہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔ تو دشمنوں
نے انکے قتل کرنے کے لیے سازش کی۔ آپ سازش سے مطلع ہونے کے
بعد چپکے سے مدینہ کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں کے بدن میں بھی خون تھا۔
اور خون میں حرارت تھی۔ سینہ میں دل تھا اور دل میں مادہ خود داری تھا۔ ہاتھ
میں تلوار تھی اور تلوار میں برش تھی۔ تعداد میں کم سہی لیکن غصہ تو کمزور بھی کرتے
ہیں۔ لوگوں نے پیغمبرؐ خدا سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ جواب ملا گھبراؤ نہیں
میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ وہ ان جاہلوں کو ہدایت دیگا۔ بالآخر مدینہ میں
پہنچنے کے بعد وہاں آنحضرتؐ کی بڑی خاطر داری ہوئی۔ وہاں بھی مسلمانوں کا
گروہ بڑھنے لگا۔ لیکن مسلمانوں کی مالی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔
سافرت کی تکلیف۔ منطسی کی مصیبت۔ منافقان اور یہودیوں کی مدینہ بھی مارستیں
تھے۔ مکہ والوں کی چڑھائی کا الگ ڈر لگ رہا تھا۔ تنہا پیغمبرؐ خدا ہوتے تو سقراط کی
طرح کہتے کہ میں نے تمہاری اصلاح میں کوشش کی۔ نہیں مانتے تو اپنا ہر
کھاؤ۔ مجھے زہر کا پیالہ دو میں پی لیتا ہوں۔ یا حضرت عیسیٰ مسیحؑ کی طرح بیدار

سے کہتے کہ جو چیز برے نزدیک حق ہے میں اُسے چھپا نہیں سکتا۔ یقیناً اختیار ہے جی چاہے مجھے سولی پر چڑھا دو۔ یہاں دقت یہ تھی کہ بہادران مکہ اور ملاوین مدینہ آنحضرتؐ کے عشق میں برباد اور خانہ خراب ہو کر ساتھ ساتھ گھومتے تھے اور ہر وقت یہی کہتے تھے کہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو دشمن خدا سے دُکھ مینیں رہ سکتے۔ اور ہم دُکھ کر رہیں بھی تو وہ ہمیں کب رہنے دیتے ہیں۔ مہاجر حب وطن کی آسائش وطن کی آب و ہوا وطن کی دولت باد کرتے تھے تو اُنکے دل جوش میں آجاتے تھے اور اپنے مصائب بیان کرتے تھے تو پیغمبر خدا کا دل بھڑاتا تھا۔ اب بتائیے پیغمبر کیا کرتے۔ کیا شان پیغمبری یہ تھی کہ اپنے انصار کے گھر لٹوا کر وہ تماشہ دیکھتے اور سامتیوں کا گلا کٹوا کر دل ٹھنڈا کرتے۔ فرض کر لو کہ شان پیغمبری اسی ذلت کی متقاضی تھی لیکن جو مسلمان وہاں تھے اُنکو کیا مناسب تھا مدینہ میں رہ کر فقر و فاقہ سے مرجانا۔ یا اپنی دولت کا مکہ والوں سے طلب کرنا۔ مدینہ کے اندر گلا کٹوانا یا مدینہ سے باہر نکل کر جان دینا۔ سب مسلمانوں نے بالاتفاق آنحضرتؐ سے کہا کہ ہم دشمنوں سے مزدور ٹرین گے۔ ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ صرف خدا پر ایمان لائے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلوار فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے۔ کب تک ہم بھاگیں گے اور وہ تعاقب کریں گے۔ اگر دشمنوں کے ہاتھ سے مرنا ہے تو بجائے کل کے آج ہی مرجانا اچھا ہے۔ اُنکی زندگی موت سے بہتر تھی۔ اُنکو زلیست کی فکر نہ تھی۔ اب مسلمان مدینہ سے نکل کر تفصص حالات کرنے لگے۔ جو قافلہ تجارت شام سے مکہ اور مکہ سے شام جاتا تھا اُسکا تعاقب مسلمان کرتے تھے۔ قریش کے مال لوٹنے کے لیے یا یہ دریافت کرنے کی غرض سے

کرا ب وہ کیا نیت رکھتے ہیں۔ دونوں اعتبارات سے مسلمان حق بجانب تھے۔ اسی امر اچھیری میں ایک مرتبہ کفار قریش مدینہ پر چڑھ آئے۔ دشمنوں کو روکنے کے لیے مسلمان بمقام بدر جمع ہوئے۔ جب وہ جمع ہونے چلے تو پیغمبر خدا کے لیے کیا مناسب تھا؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ اپنے جان نثار دن کو چھوڑ کر مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے فتح و نصرت کے لیے دعا مانگتے۔ یا فوج کے پیچھے پیچھے جان چورائے ہوئے سائیسوں کی طرح چلتے۔ شاید دنیا کا کوئی شخص بھی اپنے پیشوا کا ایسا بے حیثیت اور بغیرت ہونا پسند نہ کرے گا۔ ایسے موقع پر پیغمبر نے وہی کیا جو ایک اعلیٰ درجہ کے انسان سے اسید کی جاسکتی ہے۔ یعنی اپنے بدن پر ہتھیار لگائے اور سب کے آگے آگے چلے اور زبان حال سے کہنا شروع کیا کہ اگر جان ہی دینے کی راہ ہے تو سب کے پہلے ہیں جان دینا چاہیے کہ ہم ہی مجرم ہیں۔ اگر گلا ہی کٹوانا ہے تو سب کے پہلے ہم ہی کٹوائیں گے کہ ہم ہی ان تمام زحمتوں کے باعث ہیں۔ مسلمانوں نے یکجا ہر پہلے پہل جنگ بدر میں ہتھیار چلایا۔ اس لڑائی میں مسلمان فتحیاب ہوئے۔ اور اس فتح نے ملکی دستور کے مطابق ایک دوسری بلا مسلمانوں پر نازل کی جس کا انکو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یعنی اس فتح نے مسلمانوں کو مدینہ کا حکمران قرار دیا اور آنحضرت کو ان حکمرانوں کا سردار بنایا۔ آنحضرت کو سب سے حسن اخلاق تسلیم کرنے کے اب ملکی معاملات کا بھی سبق پڑھانا پڑا۔ آنحضرت کی خلقت سے جو مقصود خالق کا تھا یا دوسرے لفظوں میں فطرت نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا یعنی تمام امور دنیا میں اسے صائب دینا اُسکے ظہور کا وقت آیا۔ اب ایک

مہذب گورنمنٹ کو رعایا اور مہسایہ کے ساتھ حبسی مدارات چاہیے وہ مسلمانوں کو کرنا پڑی یعنی رحم کے موقع پر رحم کرنا۔ اور غضب کے موقع پر غضب کرنا لازم آیا۔ مسلمان اسکے بعد سیلاب کی طرح تمام عالم میں پھیلے اور انکے ساتھ انکا مذہب بھی پھیلا۔

دنیا میں کوئی مذہب اس معرفت کے ساتھ نہیں پھیلا جیسا کہ اسلام پھیلا۔ ریل نہیں۔ تار نہیں۔ پختہ ٹرکین بھی نہیں۔ راستہ کا امن تک نہیں۔ اور ان کی صدائیں تینتیس برس کے اندر اندر افریقہ کے ساحل شمالی و مغربی سے حدود افغانستان تک برابر جاری ہو گئیں۔ اب باعث ترقی بجائے اس کے کہ اصول اسلام کی خوبی پر محول کیا جائے۔ زور تشویر پر لوگ محول کرتے ہیں۔ اس مضمون میں حکومت یہ دکھانا ہے کہ ایسا کتنا غلطی ہے۔ ہمارا مخاطب وہ نہیں ہو سکتا جسکے سامنے تمام تاریخی واقعات اشاعت اسلام کے پیش نظر نہ ہوں اور کسی سے یہ کہنا کہ تاریخ الاسلام پڑھ کر آؤ جب ہمارے مضمون پڑھو شاید مناسب نہ ہوگا۔ اسلئے ہم کچھ مختصر حالات اشاعت اسلام کے لکھ دیتے ہیں کہ ناظرین کو اسے زنی کا موقع ملے۔ اس مضمون کے اغراض کے لیے ہم تاریخی حالات کے بائچ طبقہ قرار دیتے ہیں۔ طبقہ اول اسلام کی ابتدائی حالت۔ طبقہ دوم اسلام کا عروج زمانہ رسولؐ میں۔ طبقہ سیم صحابہ رسولؐ کا زمانہ۔ طبقہ چہارم۔ سلاطین عرب کا زمانہ۔ طبقہ پنجم۔ دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام۔

طبقہ اول (اسلام کی ابتدائی حالت)

جب آنحضرت محمدؐ کی عمر چالیس برس کے قریب ہوئی تو طبیعت گوشت نشینی کی

طرف مایل ہوئی۔ کلمہ کے قریب ایک پہاڑ کا درہ غار حوا کے نام سے مشہور ہے وہاں جا کر اکثر آپ بیٹھتے تھے اور کئی کئی روز تک وہاں رہتے تھے۔ مضمون کو عام فہم کرنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آپ وہاں جاتے تھے۔ اور اسی حالت میں ایک خاص فیضان الہی کو آپ سے تعلق ہوا جو باعتبار نتیجہ کے رسالت کہا جاتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کے بعد جس قوت روح یا کیفیت کے ذریعہ سے فیضان الہی آپ تک پہنچتا تھا اسکو اصطلاح شرع میں جبریل فرشتہ کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ کو ابتدا سے عقل سلیم عطا ہوئی تھی۔ آپ شروع سے موحّد تھے۔ صادق المقال تھے۔ مسکرات۔ زنا۔ نمامی۔ بد اعمالی۔ دروغ گوئی وغیرہ اخلاق ذمیمہ سے کنارہ کش تھے۔ آنحضرتؐ کو جب یقین ہوا کہ ابراہیم۔ عیسیٰ وغیرہ پیغمبروں کی طرح اُنکو بھی خدا نے اصلاح قوم اور درستی بنی نوع انسانی کے لیے نبی بنایا ہے اور لوگوں کو توحید سکھانے کو اپنا مرسل قرار دیا ہے۔ تو آپ نے ہدایت شروع کی۔ سب کے پہلے حضرت خدیجہ کو دعوت اسلام کی اور فوراً ہی وہ اللہ کی وحدانیت اور آنحضرتؐ کی رسالت پر ایمان لائیں۔ معتبر خبر ہے کہ اُسی روز علی ابن ابی طالب بھی ایمان لائے۔ پھر زید ابن حارثہ حضرت خدیجہ کے آزاد کیے ہوئے غلام ایمان لائے۔ ان تینوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن قحافہ ایمان لائے جو تاریخ اسلام میں ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے تمام دوستوں کو اسلام کی ترغیب دے انہیں سے پانچ اشخاص عشرہ مبشرہ کے بھی ایمان لائے۔ اسکے بعد دوسرے

دن بچار اور پیش کیے گئے اور پھر سلسلہ چلا۔

آنحضرت پہلے علانیہ دعوت اسلام نہ کرتے تھے۔ خاص خاص اصحاب اور ان کے متوسلین میں دعوت محدود تھی۔ کچھ لوگ باہر کے بھی آکر ایمان لائے تھے۔ مگر بہت کم۔ تین برس کے بعد پھر آنحضرت نے علانیہ دعوت اسلام شروع کی یعنی امر حق کے اظہار میں شرم اور تامل پسند نہیں کیا۔ آنحضرت ابتدا سے عمر میں بہت زیادہ ہر دلعزیز تھے۔ لوگ عام طور پر آپ کی عزت کرتے تھے اور دل سے صحبت کرتے تھے۔ لیکن یہ سب باتیں بعثت سے قبل تھیں۔ جب کفار کے مذہب اور بتوں کو آنحضرت نے برا ٹھہرایا اور ایسا کرنا لازم تھا کیونکہ کسی کو کسی فعل کے ترک کرنے کی ترغیب نہیں دی جاسکتی جب تک کہ اس فعل کی بُرائی ظاہر نہ کی جائے۔ تو پھر کفار عرب کے نزدیک آپ سے بُرا کوئی دوسرا نہ تھا۔ کفار کے ہاتھوں سے جوازیتین آنحضرت کو پہنچیں ان کے تذکرے آگے آتے ہیں۔ اس وقت مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ابتدا میں جس طرح تمام نبیوں یا قومی مصلحوں کو ذلتیں اٹھانی پڑی تھیں اُسی طرح آنحضرت کو بھی زحمتوں کا سامنا ہوا۔ لوگوں نے بے ادبیوں کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ جب آنحضرت نے قوم کی حالت درست کرنے کی طرف توجہ کی تو پھر قوم کی نظر دن میں آنحضرت کا سادہ ترین خلائق کوئی دوسرا نہ تھا۔

ایک مرتبہ آنحضرت نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی۔ ”یا مسقر قریش۔

یا نبی فہر۔ یا نبی غالب۔ یا نبی لوسی۔ یا نبی عدی۔“ مکہ کے باشندے چھوٹے بڑے آکر جمع ہو گئے۔ دستور تھا کہ کوئی اہم کام پیش ہوتا تھا تو پہاڑ پر چڑھ کر

آواز دی جاتی تھی اور لوگ آواز سن کر جمع ہو جاتے تھے۔ دوڑتے وقت لوگ سمجھے تھے کہ کوئی قومی مرحلہ پیش آیا ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آنحضرتؐ کی زبان سے جو تقریر سنائی گئی وہ یہ تھی: ”لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ ہمارے دوسری طرف ایک بڑا لشکر سیلے چھپا ہوا ہے کہ دفعتاً تم پر حملہ کرے اور تمکو تباہ کر دے۔ تو کیا تم اسے باور کرو گے؟“ لوگوں نے جواب دیا: ”بیشک!! اسے محمدؐ تم سچے ہو اور ہم لوگوں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تمہاری بات ہم کیوں جھوٹ سمجھنے لگے؟“ آنحضرتؐ نے کہا تمہارے پیچھے عذاب سخت آنے والا ہے جو بغیر توحید کے رفع نہیں ہو سکتا۔“ یہ تقریر سن کر وہ سب اپنے دل میں آنحضرتؐ کو خفیف الحکمت سمجھے۔ ابولہب سے نہ ہا گیا اُسے کہا: ”تباہی سائر المیوم لہذا جمعنا“ تمہارے اوقات خراب ہوں میں اسی سے بلا رہا تھا۔ اور پھر اسی وقت سے کفار اور آنحضرتؐ کے درمیان مین کھلی کھلی عداوت کا آغاز ہوا۔

آنحضرتؐ کے ساتھ جو بڑا و اہل مکہ کا تھا اسکی نوعیت برابر بدلتی رہی یہی محمدؐ جو پہلے تمام اہل مکہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ قوم نے انھیں ”امین“ خطاب دے رکھا تھا۔ اب اصلاح قوم کا مسئلہ پیش کرنے کی وجہ سے وہ کانٹے کی طرح دلوں میں چبھنے لگے اور ”امین“ کی جگہ انھیں ”مجنون“ خطاب دیا گیا۔ جب آپؐ راہ سے گزرتے تھے تو قشریں مذاق کرتے تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ ”یہ شخص بھلا چکا تھا دفعتاً دماغ پھر گیا کہتا ہے کہ مجھ سے اہل آسمان باتیں کرتے ہیں۔ اور آسمان کی خبر لا کر ہم لوگوں کو سناتا ہے“

خیر مجنون خطاب پانے سے تو چند ان نقصان آنحضرتؐ کا نہ تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ کفار عرب کی ہمتیں بڑھتی گئیں اور وہ آنحضرتؐ کی دشمنی پرتل گئے۔

ایک مرتبہ آپؐ نے اپنے خاندان کے چالیس مردوں کو دعوت کی تعویب سے جمع کیا۔ انہیں ابوطالب۔ حمزہ۔ عباس اور ابولہب بھی تھے۔ موقع پا کر آپؐ نے اپنی رسالت کا ذکر چھیڑا اور یہ چاہا کہ گھروالوں میں سے کوئی ایک بھی آپؐ کا ساتھ دینے کو آمادہ ہو تا تو بڑی تقویت ہوتی۔ سوڑخون نے لکھا ہے کہ کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ لیکن علیؑ ابن ابی طالب سے اس حیرت بخش شک اور حقارت آمیز سکوت کی برداشت نہ ہو سکی۔ اور کھڑے ہو کر انھوں نے بڑی ہمت اور جرات سے کہا کہ رسول اللہؐ کو اس مجمع میں سب سے کم سن میں ہوں مگر اس مشکل خدمت کے سبب لانے کو طیار ہوں۔ اس موقع کو ستر کا ملائکل یوں لکھتے ہیں: ”اس مجمع میں علیؑ کا باب ابوطالب جو محمدؐ کا دشمن نہ تھا موجود تھا۔ تاہم سب کو ایک ادھیڑ عمر کے ان بڑھڑ (محمدؐ) اور ایک سولہ برس کے لڑکے (علیؑ) کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دونوں ملکر تمام دنیا کے خیالات کے خلاف کوشش کریں گے۔ ایک مضحکہ کی بات معلوم ہوئی۔ اور سب لوگ قہقہہ لگانے لگے۔ مگر آئندہ چل کر معلوم ہوا کہ یہ بات ہنسی کے قابل نہ تھی بلکہ سب ٹھیک اور درست تھی۔“

کہ بڑھنے پر ابولہب اور عتبہ بن سعید آنحضرتؐ کے گھر کے قریب عین گذرگاہ پر گندی چیزیں جمع کر دیتے تھے۔ اور غرض اس سے صرف آنحضرتؐ کو دق کرنا ہوتی تھی۔ آنحضرتؐ تحمل سے کام لیتے تھے اور یہاں تنہا ہی

فرماتے تھے ”کیا حق ہمساگی یہی ہے“ اور کچھ نہ بولتے تھے۔ یوں ہی آہستہ آہستہ قریش کی طبعیتیں فساد کی طرف بڑھتی گئیں اور آنحضرتؐ کی عداوت لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑتی گئی۔

موسم حج میں جب لوگ باہر کے آتے تھے تو آنحضرتؐ دعوت اسلام کرتے تھے اور بعض بعض ایمان بھی لاتے تھے۔ ایسے موقع پر ابولہب سخت بے ادبیاں کرتا تھا۔ آنحضرتؐ تو لوگوں کو دعوت اسلام کرتے تھے اور یہ کجبت پتھر مارتا تھا اور لوگوں سے کہتا پتھر مارتا تھا کہ یہ شخص ساحر ہے۔ شعبہ باز ہے۔ شاعر ہے اور کذاب ہے۔ کبھی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس شخص کا دماغ پھر گیا ہے۔ تم لوگ اسکی باتیں کیا سنتے ہو؟ آنحضرتؐ یہ سب کچھ سنتے تھے لیکن کچھ نہ بولتے تھے اور اپنے کام سے واسطہ رکھتے تھے۔

عبدالطلب کے بعد ابوطالب سوار مکہ سمجھے جاتے تھے۔ انکے خوف سے کفار آنحضرتؐ سے کچھ بول نہ سکتے تھے اور اسی طرح ان مسلمانوں کا بھی کچھ نہ کر سکتے جبکہ کُنبہ خوش حال تھا۔ لیکن غریب مسلمانوں کے ساتھ کفار بری سختیاں کرتے تھے۔ گرم ریت پر دھوپ میں ملاتے تھے۔ گرم پتھر جسم پر باندھتے تھے۔ دُور سے مارتے تھے۔ داندہ پانی بند کرتے تھے۔ سبھی کچھ کرتے تھے۔ لیکن جو ایک مرتبہ آنحضرتؐ کے سامنے توحید اور رسالت کا اقرار کر جاتا تھا پھر وہ اُس سے منحرف نہ ہوتا تھا۔

جب مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ کا ظلم زیادہ بڑھا تو پیغمبر خداؐ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کا حکم اسوقت تک نہ تھا۔ جبکہ ابی سینیا کہتے ہیں

ہجرت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اول اول گیارہ مرد اور چار عورتیں کل پندرہ شخص مکتہ سے چھپ کر باہر نکلے۔ حیدرہ تک با پیادہ آئے اور وہاں سے جہاز میں بیٹھ کر حبشہ کے ساحل پر اتر پڑے۔ حبشہ میں اس وقت عیسائی بادشاہ تھا جسے نجاشی کہتے تھے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سب کے پہلے حضرت عثمان بن عفان اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول کے ساتھ گھر سے نکلے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبوت کے پانچویں سال حجب کے مہینے میں گھر سے نکلے تھے۔

کافروں نے جب دیکھا کہ اہل مکہ مسلمان ہوتے ہیں اور چپ چاپ حبشہ چلے جاتے ہیں تو انکی کد اور بڑھی۔ چند کفار نجاشی اور اسکے اراکین کو بت کے لیے مخالف لیکر حبشہ میں پہنچے۔ اراکین دولت نے نجاشی سے عرض کیا کہ چند آدمی مکہ سے ہمارے ملک میں اپنا ابائی مذہب چھوڑ کر یہاں آئے ہیں انکے اہل ملک انکا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ وہ انکے حوالہ کر دیے جائیں۔ نجاشی نے کہا کہ جب مجھ سے پناہ مانگی جائے تو مجھے پناہ دینا لازم ہے۔ میں اپنے ملک سے ان نو واردوں کو جانے نہ دوں گا۔ لیکن انکو بلانا چاہیے تا انکے باہمی نفاق کا پتہ چلے۔

یہ خانہ برباد مسلمان نجاشی کے دربار میں چلے۔ حضرت جعفر طیار سب کے پیشوا تھے۔ کفار مکہ جب دربار میں آئے تو پہلے انھوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا اور اسکے بعد ایک گوشہ میں موزب بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں مسلمان بھی آئے انھوں نے صرف سلام کیا سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی کے ندیموں نے مسلمانوں

کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ ”تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہ کیا؟“ حضرت قیام نے کہا کہ ”ہم مخلوق کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔“ اس گفتگو سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی وقعت قائم ہوئی اور اس نے پوچھا کہ ”تم نے اپنے بھائیوں کا دین چھوڑ دیا۔ اور یہود و نصاریٰ کے دین پر بھی تم نہیں ہو تو پھر آخر تمہارا کیا دین ہے؟“ نجاشی کے دربار میں جو تقریر حضرت جعفر نے کی اسے مورخوں نے نقل کیا ہے ہم بیان اسکا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

”اے بادشاہ! ہم ایک جاہل اور گمراہ قوم تھے۔ بُت پوجتے

تھے۔ مُردار گوشت کھاتے تھے۔ بدکاریاں کرتے تھے۔ ہمسایوں

سے بُری طرح پیش آتے تھے۔ زبردست کمزور کمال کھا جاتا

تھا۔ ایک مدت سے ہماری یہی حالت چلی آتی تھی۔ یہاں تک

کہ خدا نے ہماری ہی قوم کا ایک پیغمبر بھیج کر اسکی شرافت۔ نسب۔

راستبازی۔ ایماندار سی۔ اور پاک امنی سے ہم خوب واقف تھے۔

اُسے ہم کو خدا کی طرف بلایا تاکہ ہم ایک اُسی خدا کو خدا جانیں اور اُسی

کی عبادت کریں اور بتوں اور تھوڑن کی پرستش چھوڑ دیں جنکو

ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اُسے حکم دیا کہ ہم صرف

خدا ہی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو ذات اور صفات اور استحقاق

عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ پانچوں وقت نماز پڑھیں

اور سال بھر کے بعد بقیہ مال کا چالیسواں حصہ صدقہ دینے اور

ماہ رمضان میں بیماری اور سفر کے سوا روزہ رکھنے کو اُسے فرض بتایا۔ اُس پیغمبر نے ہکو سچ بولنے اور امانت کو اُسکے مالک کے پاس پہنچا دینے اور قرابت داروں سے رعایت یا مروت کرنے اور مہاسایون کے ساتھ نیکی سے پیش آنے اور بُرے اور حرام کاموں اور خون خرابوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اور بدکاریوں اور جھوٹی گواہی دینے اور بے مان باب کے سچوں کا مال کھا لینے۔ اور پاک امن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم نے اُسکو سچا جانا۔ اور جو احکام اُسے خدا کی طرف سے سنانے اُن سب کی پیروی اختیار کی۔ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو کسی بات میں بھی اُسکے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور جو چیز خدا نے ہم پر حرام کر دی ہے اُسکو حرام اور جو حلال کر دی ہے اُسکو حلال جانتے ہیں۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور طرح طرح سے ہکو دکھ دیا اور ہمکو ہمارے دین سے پھراناجا ہا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر بھرتے بوجھنے لگیں اور جن بُری باتوں اور چیزوں کو ہم پہلے جائز سمجھتے تھے پھر اُنکو جائز جانیں جب انھوں نے ہکو نہایت عاجز کر دیا اور طرح طرح کے ظلم کیے اور نہایت تنگ کیا اور ہمارے دین میں مزاحم ہوئے تو ہم اپنا وطن چھوڑ کر اور تنجکو اور بادشاہوں کی بد نسبت اچھا جان کر تیرے ملک میں چلے آئے اور یہ اُمید کر کے کہ تیرے سامنے کوئی شخص ہم پر ظلم نہ کر سکے گا تیری

پناہ اختیار کی۔“

عمر بن الخطابؓ کے ایمان لانے کی کیفیت مورخوں نے کسی قدر جزوی اختلاف کے ساتھ یوں لکھی ہے کہ ایک دن ابو جہل نے باہم یہ ذکر کیا کہ ”کوئی محمد کو قتل کر ڈالے تو میں ایک سوا دنٹ اور ہزار اوقیہ چاندی انعام دوں۔“ حضرت عمرؓ نے اُس سے بات کہی کر کے قتل کا بیڑا اٹھایا۔ ساراہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے حضرت عمرؓ کا ارادہ سن کر کہا کہ ”محمد کو پیچھے مارنا پہلے گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔“ عمر اپنی بہن کے گھر گئے وہاں حالت یہ تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور حضرت عمرؓ کی بہن اور اُس کے شوہر حارث کو حضرت خبابؓ سورہ طہ (ایک کاغذ پر لکھی ہوئی) پڑھا رہے تھے۔ عمرؓ کی آواز سن کر حضرت خبابؓ چھپ گئے۔ حضرت عمرؓ کے پوچھنے پر اُنکی بہن نے کہا کہ ہم لوگ باتیں کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے بکری ذبح کر کے پکائے کو کہا جب وہ پکی تو زن و شو نے ذبیحہ کا سر سجھا کر اُسکے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت عمرؓ نے خاص اسی غرض سے بکری ذبح کی تھی۔ جب حضرت عمرؓ کو اُنکے مسلمان ہونے کا یقین ہو گیا تو اُنکو مارنا شروع کیا۔ عورت کو چوٹ زیادہ آئی۔ اُس کا خون آلود چہرہ دیکھ کر حضرت عمرؓ پشیمان ہوئے۔ کچھ دیر ساکت رہ کر اُنھوں نے پوچھا کہ ”اچھا وہ پرچہ کہاں ہے جسے تم لوگ پڑھتے تھے؟“ کسی قدر تامل کے ساتھ وہ پرچہ عمرؓ کو دیا گیا اور وہ پڑھنے لگے۔ جب ”وان تبهر بالقول فانہ یعلم السر“ اُنھیں شک ہوئے تو کلام نے اپنا اثر دکھایا۔ حضرت عمرؓ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کیا

اچھا کلام ہے: ”حضرت خباثت اتنا سہارا پا کر گوشہ سے نکل آئے اور بوئے
عنبر باریک ہو تجھے اسلام۔ رات آنحضرت دعا کرتے تھے: ”خدا یا ابو جہل بن
مہشام یا عمر بن الخطاب سے اسلام کو عزت دے“ حضرت عمرؓ اُسی وقت
آنحضرت کے پاس پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔

حضرت حمزہ عم رسول کے اسلام قبول کرنے کی یہ کیفیت ہے
کہ ایک روز وہ شکار سے آتے تھے راستہ میں سنا کہ ابو جہل نے آنحضرت
محمدؐ کو آج بہت تنگ کیا ہے۔ بتفاضاے حیثیت وہ ابو جہل کے
پاس باز پرس کرنے کو گئے۔ اور پھر خود علانیہ مسلمان
ہو گئے۔

حضرت حمزہ اور حضرت عمرؓ کا اسلام کفار مکہ کے لیے زاید اشتعال کا سبب ہوا
پہلے نزاع شخصی تھی اور اب قومی جھگڑہ شروع ہوا۔ ابتدا میں دسٹل بیسٹل
مفسد آنحضرت کے مخالف تھے اور اب کل قریش ایک دل ہو کر مخالفت
پر کمر بستہ ہو گئے۔ نبوت کے ساتویں سال شروع ہونے پر ایک روز کفار
مکہ نے جمع ہو کر ابوطالب عم رسولؐ کو بلایا۔ اور صاف صاف لفظوں میں
سنا یا کہ تم محمدؐ کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اسے ہلاک کر ڈالیں یا ہم سے
جنگ کرو۔ ابوطالب گھر نہ آئے اور آنحضرتؐ کو بلا بھیجا۔ آنحضرت کے آنے
پر چچا بھتیجے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ابوطالب نے قریش کی گفتگو سنا کر کہا: محمد
ہم میں قریش سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اپنی جان کا خیال کرو۔ اہالی
مکہ کے محبوبوں کو برا نہ کہو۔ آنحضرت سمجھے کہ ابوطالب میری حمایت دست بردا

ہوتے ہیں۔ ابوطالب کی تقریر کا منشا ہی یہ تھا۔ آنحضرت ﷺ نے کہا: اگر گزشتہ سال سے آفتاب اور مہتاب اور کریم سے داہنے اور بائیں آجائیں۔ جب بھی میں باز نہیں آسکتا۔ یا دوسری روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ آپ کی تحویل مجھے روک نہیں سکتی آپ میری مدد کیجیے تو بہتر نہیں تو خود اللہ کی مدد مجھے کیا کم ہے؟ آنحضرت ﷺ یہ کہہ کر رونے لگے اور رونے کا مقام ہی تھا۔ ایک طرف دسوز چھاپکی نصیبت اور دوسری طرف خدا کا حکم۔ خدا کا حکم تو ٹالنے کے لائق نہیں اور چچا ہے کہ فرط محبت میں خیر خواہانہ گفتگو کر رہا ہے۔ غرض کہ آپ وہاں سے اذہر خاطر اٹھے اور گھڑکار رخ کیا۔ آنحضرت کے مایوس اٹھنے پر ابوطالب کا دل بھرا آیا اور ایک کٹن سال باعزت بہادر کی حیثیت سے انھوں نے کہیں ”اچھا جاؤ اپنا کام دیکھو جو جی میں آئے کرو۔ جب تک میں زندہ ہوں تمھارا بال بیکار نہیں ہو سکتا۔“

ابوطالب نے جب آنحضرت کو کفار کے سپرد نہ کیا تو خود کفار آنحضرت کی فکر میں ہوئے کہ کسی طرح آپ کو ہلاک کریں۔ ابوطالب نے تمام ہاشمیوں (بنو ہاشم) کو جمع کر کے صورت حال بیان کی۔ سب نے ابوطالب کے ساتھ دیا۔ اور نہ ہی لڑائی کی جگہ ایک گوند خانہ دانی لڑائی ٹھن گئی۔ بنو ہاشم میں اس وقت تک بہت کم مسلمان تھے لیکن باقتضائے حیت خانہ دانی یہ ایک طرف تھے اور تمام قریش دوسری طرف تھے۔ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ مساندرات کو یاروں کو اچانک قریش حملہ آور ہوں اس لیے آنحضرت مع

تمام اصحاب کے ابوطالب کے وسیع مکان میں چلے آئے اور وہیں تمام بنو ہاشم بھی رہنے لگے۔ اس مکان کو ایک گڈھی فرض کرنا چاہیے۔ مورخوں نے اسے شعب لکھا ہے۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ کفار نے یہ حالت دیکھ کر لڑنے کی توہمت نہ کی۔ لیکن آپس میں اتفاق کر کے اس شعب کے رہنے والوں کو اپنی قوم سے علیحدہ کر دیا اور ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ شروع کیا جیسا مندرستان میں اکثر اقوام خطاکاروں کو خارج از برادری یا کوزات کر دیتے ہیں۔ اہل شعب کے ساتھ انھوں نے مناکحت۔ مباہجت۔ مخالفت اور مکالمت بند کر دی۔ شعب سے جب کوئی نکلتا تھا تو لوگ اُسکو مارتے تھے۔ بازار میں چیز خریدنے یا بیچنے نہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایام حج میں شعب سے باہر نکلنے نہ دیتے تھے۔ انسان کی فطرت یوں بطنی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے استعانت چاہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس قید نے اہل شعب پر بڑی بھیت ڈالی۔ جسمانی اور روحانی تکلیف کے علاوہ قیام کی تنگی بھی شروع ہوئی۔ نائے کنبہ والے جب کبھی چھپ کے کوئی چھپتے تھے او تو گون کو خبر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے ہمیشمون میں رسوا کیے جاتے تھے اور بدعہد قرار پاتے تھے۔ یمن برس یہ قید قائم رہی۔ قید سے بھوٹنے کے حالات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

ابوطالب کے مرنے پر چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ (رضی اللہ عنہا) زوجہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے انتقال کیا۔ اس کے بعد ابوطالب اور خدیجہ کے مرنے کا برا غم ہوا اور اسی لیے اس سال کو

آنحضرتؐ نے عام الحزن رنج کا سال کیا۔ ابوطالب اور خدیجہؓ کی موت نے کافروں کو دلیہ کر دیا۔ انھوں نے پھر زیادتی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ پر کافروں نے راہ چلتے خاک ڈال دی۔ آپ اندر آئے تو آپ کی کسی لڑکی نے تمام جسم سے خاک جھاڑی۔ آنحضرتؐ ملول تھے اور کہتے تھے کہ ابوطالب کی حیات میں قریش دے رہے تھے خیر کچھ پروا نہیں اللہ تعالیٰ حمایت کرے گا۔

اب مکہ اس قابل نہ رہا کہ آنحضرتؐ وہاں قیام کرتے۔ لوگ بیطرح بے ادبیان کرنے لگے۔ آنحضرتؐ نے نواح مکہ میں دعوت اسلام کا ارادہ کیا اور اس غرض سے سح اپنے خادم زید بن حارثہ کے قبیلہ بنی بکر میں بھڑھی قوم فحطان کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن کہیں ٹھہرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ بلکہ اہل مکہ کی طرح وہ لوگ بھی ایذا رسانی کے درپے ہوئے۔ شور کرتے تھے۔ بناتے تھے۔ آوازے کستے تھے۔ پتھر مارتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ وہ کسی طرح جہالت میں اہل مکہ سے کم نہ تھے۔

تھوڑے دنوں تک باہر رہ کر جب آنحضرتؐ پھرے تو راہ میں چند مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے عرض کیا کہ ”طائف میں یہود وہ لوگوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ برتاؤ کیا اہل مکہ اس سے واقف نہ ہیں۔ یہاں بھی چند بیچارے آپ کے لیے طیار کیے گئے ہیں۔ مگر چلنا کسی طرح مصلحت نہیں“ آنحضرتؐ کوہ حرا پر ٹھہرے اور سرداران مکہ کے پاس پیغام بھیجا لیکن کسی نے

آپ کو انہی حمایت میں لینا پسند نہیں کیا۔ اخیر میں مطعم بن عدی راضی ہوا اور کوبہ حرا سے آنحضرتؐ کو ساتھ لایا اور لوگوں کے پوچھنے پر بلا کہ میں محمد کا صحیح اور حمایتی ہوں۔ دستور جاہلیت کے موافق پھر کوئی آنحضرتؐ سے بول نہ سکتا تھا۔ مطعم بن عدی آنحضرتؐ کو اپنے گھر لے گیا اور اُس کے تمام گھر والے آنحضرتؐ کی محافظت کرنے لگے اور چند روز تک آنحضرتؐ اور اُن کے اصحاب امن کے ساتھ رہے۔

نبوت کے گیارہویں سال قبیلہ خزاج کے چار یا چھ شخص جو مدینہ سے حج کرنے آئے تھے مسلمان ہوئے۔ انھوں نے مدینہ میں جا کر آپؐ کا ذکر کیا اور یہی گویا ہجرت مدینہ کی بنیاد پڑی۔

تیرہویں سال ایک جماعت کثیرہ مدینہ سے حج کرنے آئی اور انہیں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔

دوسرے سال ایام حج میں حضرت مصعب مکہ میں آئے اور پچھتر آدمیوں کو آنحضرتؐ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے ساتھ لائے۔ ان لوگوں نے مسلمان ہو کر آنحضرتؐ سے اس دعا کی کہ آپؐ مدینہ میں چل کر قیام فرمائیے جب مدینہ والوں سے پورا اطمینان ہو لیا تو آنحضرتؐ نے مسلمانان مکہ کو مدینہ جانے کے لیے عام اجازت دی۔ مکہ میں یہ لوگ زندگی سے بیزار تھے۔ حکم ہوتے ہی انھوں نے روانگی شروع کر دی۔

اہل مدینہ کے مسلمان ہونے اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کرنے سے کفار قریش بہت خالی ہوئے۔ ڈور سے کہ محمد بنیوں نے زور پکڑا تو بد بلا ضرور

لین گئے۔ اور سب نے ملکر شوریٰ کیا پہلے آنحضرتؐ کا قید کرنا پھر جلاوطن کرنا شوریٰ میں پیش ہوا۔ اخیر میں ابو جہل نے یہ اسے دی کہ محمدؐ ہلاک کیے جائیں اور کثرتِ راے سے یہی تجویز قرار پائی۔ لیکن ابو بکرؓ کے ساتھ آنحضرتؐ مکہ سے چھپ کر گئے اور مدینہ شوریٰ دشمنوں سے خود کو بچاتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ مفصل حالات پڑھنے میں بڑی دلچسپی ہے۔

مہاجرون (ہجرت کرنے والے مسلمان قریش) کے لیے مدینہ باعتبار آب و ہوا کے اچھا نہ تھا۔ مکہ کی بالکل خشک آب و ہوا تھی اور مدینہ کی مریضی اس پر سفر کی بے سود سامانی اور بے اعتدالی۔ مدینہ میں صفائی بھی کم تھی۔ تھوڑے دنوں میں مسلمانوں کو تیز آب و ہوا کا اثر معلوم ہونے لگا۔ اکثر مسلمان جاڑے بخار یا وباؤں میں مبتلا ہو گئے۔ جب بخار میں وہ نہریاں بہتے تھے تو کھار مکہ کو گالیاں دیتے تھے جنکی وجہ سے مکہ کی لطیف آب و ہوا اسے چھوٹی تھی۔ یہ مصیبت زائد عرصہ تک نہ رہی۔ کچھ تو آب و ہوا موافق آگئی اور کچھ مسلمانوں کی صفائی نے گویا مینیو پیل بائی لا جاری کر کے تمام شہر کو عفونت اور گندگی سے پاک کر دیا۔

اب صرف فاقہ کشی کی ایک تکلیف رہی تھی جس میں عرصہ تک مہاجر مبتلا رہے۔ جب تک متمول مہاجرون کے پاس سرمایہ تھا غریب مہاجرون کی خبر گیری ہوتی رہی۔ تھوڑے دنوں میں اس پر غریب سب برابر ہو گئے۔ انصار اپنے مسلمانانِ مدینہ کب تک مہمانی کا بوجھ اٹھاتے۔ پھر بھی وہ بہت کچھ کرتے تھے۔ مسلمانوں پر یہ زمانہ بڑی عسرت کا تھا اور اسکے ساتھ ہی بڑے امتحان

کا بھی تھا۔

غرض کہ ہجرت کے اول ہی سال مسلمانوں کا پورا سکہ مدینہ میں بیٹھ گیا۔ صرف ایک فاقہ کشی کی تکلیف تھی وہ بھی چند سال کے بعد رفع ہو گئی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ہجرت مدینہ ایک بڑا واقعہ ہے اور اسی سے سنہ ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔

آج تک مسلمانوں نے حسب قدر صبر کیا وہ طاقت بشری سے باہر تھا۔ وہ بھی انسان تھے۔ عرب کا خون رگون میں تھا اتحاد دین کم سی لیکن کیا کم تعداد کی جماعت میں غصہ ناپیدار رہتا ہے۔ کمزور زبردست سے کبھی جھجھلا کر چٹ نہیں جاتا۔ ”کسور مغلوب یصول علی الکلب“ لیکن مجبوری یہ تھی کہ آنحضرتؐ کے حکم بغیر اصحاب کچھ کرنے سکتے تھے اور آنحضرتؐ کا حکم بلا وحی (حکم ربانی) کے صادر نہ ہو سکتا تھا یا یہ کہ آپ کو ایک وقت خاص کا انتظار تھا۔ حکم جہاد ہوتے ہی مسلمان اس طرح بھڑکے جس طرح بھوکا شیر بچر سے باہر کر دیا جائے۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں غزوات کی تعداد ۱۹ سے ۲۷ تک اور سریہ کی تعداد تقریباً ۶۵ تک بیان کی جاتی ہے۔ انہیں سے ابتدائی حملے مسلمانوں کے لوٹ مار کی قسم سے تھے اور اسی لیے یورپ کے بعض مستعجب مؤرخین نے آنحضرتؐ محمد کو لوٹ مار کا سردار لکھا ہے۔ مگر وہ کہ بیان لوٹ مار کی فشریح کر دی جائے تاکہ مسلمانوں پر یہ اتہام عاید نہ ہو۔ مکہ کے رہنے والے شام کو برابر تجارت کی غرض سے آتے جاتے تھے۔ مدینہ راہ میں پڑتا تھا۔ نواحی مدینہ سے جب یہ کفار گزرتے تھے تو مدینہ کے

مسلمانوں کو خبر ملتی تھی۔ مکہ والوں نے جو زیادتیان مسلمانوں کے ساتھ کی تھیں وہ اوپر بیان کی گئیں۔ مکہ کا کوئی کافر ایسا نہ تھا کہ مسلمانوں کا اس سے بدلہ لینا بجا سمجھا جاتا۔ اس لیے بلا استشار قریش کے کافروں پر مسلمان حملہ کرتے تھے اور کبھی کبھی کا سباب بھی ہوتے تھے۔ ان حملوں کو کسی طرح بجا نہیں کہا جاسکتا اور نہ اسے لوٹ مار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

بعض متعصب مؤرخ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی شان سے بالکل معید ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لوٹ مار کا حکم دے۔ لیکن کفار کی بھلی زیادتیوں کو سنکر کوئی سمجھ دار ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تمام قریش نے ایک دل ہو کر مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیا۔ اور مال و اسباب بھی کچھ کچھ ضبط کر لیا۔ مسلمان ہونے کے جرم میں جہان تک اسے ممکن ہوا مسلمانوں پر سختیاں کیں۔ اب کیا پیغمبر کی یہ شان تھی کہ لوگوں کو ایمان لانے کے قصود میں اتنی سب سزاؤں و سبائوں اور وہ بھڑبھڑانے والوں سے بھی کہے جاتا کہ تم صبر کرو۔

اسلام پھیلانے میں قریش بہت بڑے مار ج تھے۔ انکا زیر کرنا بھی اس حیثیت سے لازم تھا۔ یہی خیال اور بھی چند مورخین کا ہے۔ لیکن بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے کبھی لوٹ مار کا حکم نہیں دیا۔ پیغمبر خدا کو یہ خوف تھا کہ مدینہ پر کمین قریش حملہ نہ کریں۔ انکے آنے جانے کی خبریں سنکر لوگوں کو آنحضرت تفحص حالات کے لیے تعناات کرتے تھے۔ تفحص حالات کے لیے اصحاب کا جانا مورخوں نے سر یہ لینے جنگ کے لیے فوج کا بھیجا جانا غلط سمجھ لیا ہے۔ اس خیال کے مورخوں کا بیان ہے کہ

بدر کی لڑائی تک جو لوگ قریش کے قافلہ کی طرف گئے وہ سب تفحص حال کے لیے بھیجے گئے تھے کہ کہیں مدینہ پر کفار عرب کا حملہ تو نہ ہو یا جو متعلقین مسلمانوں کے مکہ میں ہیں دریافت کریں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کفار رکھتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں آنحضرت جو مدینہ سے نکلے وہ بھی جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ قریش کی آمد کی خبر سنکر آپ یہ مناسب سمجھے کہ مسلمان مدینہ میں چھپے بیٹھے رہیں۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے یہ ان کے تفحص کا سبب ہوگا۔ بہتر ہو گا کہ آگے بڑھ کر مسلمان قریش کو روکیں۔ جو ہر ماہ وہیں ہو رہے گا۔ مدینہ کے باشندوں پر بلا کا نازل ہونا اچھا نہیں۔

بعضے حملے مسلمانوں کی طرف سے نواحی مدینہ کے باشندوں پر بھی کیے گئے۔ نہ اس لیے کہ ان کے مال و متاع کو لوٹ کر پیٹ پالا جائے بلکہ اس لیے کہ ان کی زیادتیوں نے حفاظت خود اختیار سی پر مسلمانوں کو مجبور کر دیا تھا۔

سال اول کے اخیر یا سال دوم کے شروع میں پہلا غزوہ ابوا کا ہوا۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ آنحضرتؐ اسعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ چھوڑ کر قریش کے حمایتی قبیلہ بنی حمزہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے بمقام ابوا قبیلہ بنی حمزہ کے لوگ بصلح پیش آئے اور اس لیے لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ صلح اس امر پر ہوئی کہ وہ کفار قریش یا مدینہ کے مسلمان کسی کا بھی ساتھ نہ دیں گے۔ شرط صلح سے ظاہر ہے کہ نیت مسلمانوں کی کیا تھی۔

غزوہ بدر کبریٰ کی کیفیت بدن بیان کی گئی ہے کہ ایک بڑا مال تجارت کا

مکہ سے شام کو ابوسفیان امیر قافلہ کے ذریعہ سے گیا۔ شام سے پھرتے ہوئے
اُسے نواحی مدینہ سے گذرنا ضرور تھا اور یہ بھی یقینی تھا کہ جب مسلمان بدلہ
لینے پر تلے ہوئے ہیں تو جنگ کا ہونا ممکن ہے۔ اس لیے ابوسفیان نے مکہ
میں مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ قاصداؤنٹ کے کان کاٹ کر زمین اولٹی
باندھ کر گریبان دریدہ شہر میں داخل ہوا۔ تمام شہر میں اُسکے آنے سے
تسلک مچ گیا۔ چونکہ مال تجارت کل قوم کا تھا اس لیے تمام اہل مکہ کو اس قافلہ سے
تعلق تھا اور یوں آنحضرت محمد کی دشمنی ہی کیا کم غرض شترک تھی۔ تمام مکہ
کے جنگ جو شہر سے نکل پڑے۔ مکہ کے اکثر اہل الرائے اس خروج کے
مخالف تھے اور اخیر تک وہ مخالفت پر قائم بھی رہے مگر ابو جہل کی جوڑ بازی
کے سامنے کسی کا بس نہ چلا اور آنحضرت چلے۔ ادھر شام سے ابوسفیان
کا قافلہ آیا۔ مکہ سے تمام صنادید قریش ابو جہل کی رہنمائی میں چل کھڑے ہوئے
تھے۔ ابوسفیان ساحل بحر سے دب کر نکل گیا۔ مسلمانوں کو خبر نہ ہونے پائی۔
اُسے ابو جہل کو بھی واپس بلانا چاہا اور کہلا بھیجا کہ جب مال بچا لایا گیا تو پھر
جنگ سے کیا مطلب۔ مگر بیان تو اُسکی موت آپہنچی تھی بھلا وہ کیونکر راضی ہوتا
مدینہ سے چلتے وقت مسلمانوں کو یہ علم نہ تھا کہ اس لڑائی میں تمام قریش
سے ٹٹ بھیر ہو جائیگی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف ابوسفیان کے قافلہ والوں سے
مقابلہ ہوگا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ جنگ کا پورا سامان ہے تو آنحضرت
نے مسلمانوں کا استمراج لینا چاہا۔ مہاجرین تو کفار مکہ پر خار کھاتے ہی تھے۔
انکی مستعدی کچھ مستعد نہ تھی لیکن انصار کو مستعد پا کر آنحضرت بہت مغلوظ

ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کی نافرمان امت نہیں ہیں کہ ”اذہب انت و ربک فقاتلا“ کہہ کر الگ ہو جائیں۔ ہم آپ کے ساتھ مردینے کو لیتا رہیں۔

ابوسفیان کی جماعت ابو جہل کے ساتھیوں سے ملی۔ جب بھی یہ بحث ہوتی رہی کہ لڑنا مصلحت ہے یا واپس جانا۔ کثرتِ رائے واپس جانے پر تھی لیکن ابو جہل کو لڑائی کی زیادہ تمنا تھی۔ اُسے اخیرین عامر کو لگانا چاہا۔ بھائی عمر سر یہ عبداللہ بن مارا گیا تھا۔ وہ ننگے سر و اعمرہ ”مکتا ہر اشکرا“ میں شور مچانے لگا۔ اس آخری فکر میں ابو جہل کامیاب ہوا اور لڑائی چھڑ گئی۔ اس جنگ میں ابو جہل کے ساتھ ساڑھے نو سو لڑنے والے تھے اور کچھ ابوسفیان کے بھی ساتھ تھے۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ صرف تین سو بائیس مسلمان اس لڑائی میں آنحضرت کے شریک تھے جنہیں سے اسی تو مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ ہر لوگ مکہ سے مدینہ میں آکر آنحضرت کے ساتھ بیسے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے۔ اور مدینہ کے مسلمان انصار کہلاتے تھے۔

جنگ کی ابتدا یوں ہوئی کہ تین کفار قریش یعنی عقبہ و فہرہ نے میدان جنگ میں آکر مرد مقابل طلب کیے۔ تین شخص انصار کے بڑھے لیکن انھوں نے کہا کہ ہم لڑنا ننگ سمجھتے ہیں یہ سنکر مہاجرین سے حمزہؑ۔ علیؑ۔ عبیدہؑ سامنے آئے۔ حمزہؑ اور علیؑ نے تو اپنے اپنے مبارز کو فوراً ہی ہلاک کیا لیکن عبیدہؑ سے برابر کی لڑائی ہوئی۔ عبیدہؑ نے زخم کھایا اور اپنے مبارز کو بھی

زخمی کیا حمزہؓ اور علیؓ نے پہونچکر عبیدہ کے مبارک کو بھی ہلاک کیا۔ اس کے بعد پوری جنگ شروع ہوئی۔ کفار کا نکتہ اور پھر اُس پر سے باہمی اختلاف آنا ایک طرف تھا اور دوسری طرف دل جلے مسلمان اور سب سے بڑھ کر امید غیبی۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بہت سے کفار مارے گئے اور قید کیے گئے۔ کفار بھاگے تو مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ حالت تعاقب میں کچھ کفار اسیر ہوئے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مقتول کفار کی تعداد شتر بیان کی گئی ہے اور اتنے ہی اسیر بھی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف ۴۴ مسلمان کام آئے جنہیں سے چھ نماز پڑھے اور آٹھ انصاری۔ اس لڑائی میں تمام بُرائے دشمن اسلام کے مارے گئے۔ وہ لوگ جو ہجرت کی رات مکہ میں خانہ رسول کے محاصرے میں تھے باسٹھ افراد ایک شخص کے جو بعد کوسلمان ہوا اور سب کے سب مارے گئے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے دشمن معدوم ہو گئے تھے۔ جوش جاہلیت نے اور نئے نئے دشمن پیدا کیے جنکی لڑائیوں کا حال مفصل تاریخ الاسلام میں مندرج ہے۔

ابتداء سے اسلام کی حالت ہی ایسی تھی کہ فوجی قانون (مارشل لا) جاری کیے بغیر کام نہ چلتا۔ کمین ڈوچارا ابو جہل مدینہ میں بھی پیدا ہو جاتے تو مسلمانوں کا رہنما دشوار ہو جاتا۔ اس لیے اہل مدینہ اور اسکے اطراف کے یہودیوں سے جب کوئی زیادتی ہوتی تھی تو پھر بدلہ لینے میں مسلمان تامل نہ کرتے تھے لیکن کسی حالت میں وہ انصاف۔ تہذیب اور اعتدال سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی تھی کہ مدینہ میں آنحضرتؐ کی حالت سلطان وقت

کی سی تھی۔ اور سلطان وقت کے خلاف سازش کرنے والے باغیوں کو سزا دینا ہر حالت میں ضرور تھا۔

پہلے عرب میں کوئی بادشاہ نہ تھا نہ کوئی بادشاہی قانون تھا۔ آپس کے دستور اور معاہدہ کے مطابق ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برتاؤ رکھتا تھا۔ اور قبیلہ کے سردار گویا قبیلہ کے حکمران ہوتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو قرب جوار کی قوموں سے دستور کے مطابق معاہدے ہوئے کہ ایک دوسرے کا برا نہ چاہے اور باہم مراسم احترام قائم رہیں۔ مدینہ میں ایک قبیلہ یہودیوں کا بنی قنیقاع تھا یہ لوگ اپنے معاہدہ پر قائم نہ رہے مسلمانوں سے بے ادبیاں شروع کیں۔ ایک مسلمان عورت سے تسخر کرنے پر یزید قین کے ایک ایک آدمی ٹاس گئے۔ پیغمبر خدا نے انکو بلا بھیجا اور باشتی گفتگو کی مگر ان لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا وہ کہنے لگے کہ قریش پر غالب رہنے سے آپ کچھ گھٹن نہ کیجیے۔ وہ فن جنگ سے واقف نہ تھے ہم لوگ اس فن کے ماہر ہیں۔ ہم سے ڈرتے ہیں۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے عروج پر وہ لوگ حاسد بھی تھے نہ غمخوار۔ باہم لڑائی کی ٹھہر گئی۔ جب مسلمان ہو سچے تو وہ اپنی گدھی میں پناہ گزین ہو گئے اور پھر پندرہ دن کے بعد اسیر ہوئے۔ اخیر میں شہر بدر ہونے پر وہ راضی ہوئے اور اسی شرط پر انکی جان بخشی کی گئی۔

ابوسفیان نے قسم کھائی تھی کہ محمد یا اصحاب محمد سے انتقام لیے بغیر وہ عورت سے صحبت نہ کرے گا۔ نہ سرین تیل ڈالے گا۔ آنحضرتؐ سے اب انتقام لینا آسان نہ تھا اسلئے محض قسم ادا کرنے کو وہ کچھ آدمی لیکر نواحی مدینہ تک آیا۔ مدینہ

سے تین میل کے فاصلہ پر ایک مسلمان اور اُس کے ایک مزدور کو مار کر اور چند
خزے کے درختوں اور رہنے کے گھروں میں آگ لگا کر جلا گیا۔ آنحضرتؐ نے
خبر پا کر تعاقب کیا لیکن ابوسفیان بھاگا اور بھاگتے ہوئے بارشتر پہاڑ کی
غرض سے سویق (ستو) کے بورے گرا گیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ
سویق رکھا گیا۔

عراق اور مکہ کی راہ میں مدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پر قرقرۃ الکدر واقع
ہے۔ مسلمانوں کو خبر ہو چکی کہ وہاں بنو سلیم اور بنو عطفان فساد کے لیے جمع
ہوئے ہیں۔ آنحضرتؐ نے ان پر چڑھائی کی۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن ان کے
چرواہے ۵۰ سواونٹ سمیت گرفتار ہوئے۔ سال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا
ان چرواہوں میں بیسار نام ایک غلام تھا وہ آنحضرتؐ کے حصہ میں آیا اور مسلمان
ہوا۔ آنحضرتؐ نے اسے بچر آزاد کر دیا۔

اب ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال اور حکم جہاد
کے پہلے ہی سال آنحضرتؐ نے حکم رانی کی ایک حیثیت پیدا کر لی تھی۔ آپ
مسلمانوں کے سردار اور مقتدا تو تھے ہی اب گرد و نواح کے لوگ بھی آپ کا خیال
رکھنے لگے جو عداوت اور کینہ رکھتے تھے (اور ایسے لوگ بہت تھے خود انصاف
میں کتنے منافق تھے) وہ بھی کھلم کھلا انھما بغض میں تکلف کرتے تھے۔ اور
تکلف نہ کرتے تو باغی قرار پا کر اپنے اعمال کی سزا پاتے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کو
علوم ہوا کہ مدینہ سے کچھ تھوڑی دور پر نواحی سجد میں بہ مقام ذی امر کچھ یہود
ایسے جمع ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پر اچانک آپڑیں اور نقصان پہنچائیں آنحضرتؐ

نے خود پیشقدمی کی اور کوئی ساڑھے چار سو آدمی ساتھ لیکر موقع پر پہنچ گئے۔ یہود پہاڑوں میں جا چھپے اور مقابلہ نہ کر سکے۔ مسلمان محلاً بالطبع ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ آنحضرتؐ ایک درخت کے نیچے تنہا سو رہے تھے کہ ایک یہود شمشیر کیغہ پہاڑی سے اتر آیا اور کہنے لگا ”سن سینک سنی“ بتاؤ ستمین کون بچا بیگا۔ آنحضرتؐ نے کہا اللہ تعالیٰ۔ یہ سنتے ہی وہ ایسا مڑو ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آنحضرتؐ نے اسکی تلوار ہاتھ میں لیکر دو چھا کر اب بتاؤ تمہیں کون بچا بیگا۔ اس یہود کے منہ سے نکلا ”اشھدان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ“ یعنی وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بچایا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی نہ کچھ مال غنیمت دستیاب ہوا۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانان مدینہ ہماری تاک میں رہتے ہیں تو انھوں نے شرب یعنی نواحی مدینہ کا راستہ چھوڑ کر عراق عرب یعنی مدینہ سے مغرب ہو کر شام جانے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں کو اسکا پتہ لگ گیا۔ زید بن حارثہ کو آنحضرتؐ نے روانہ کیا۔ قریش بھاگ گئے۔ ابکی انکے ساتھ مال بہت تھا اسیلے بہت کچھ نقد و جنس مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

کعب بن اشرف یہودی بڑا ہی بد ذات شاعر تھا۔ مدینہ کے قریب ہی ایک ٹیلہ پر چھارمین رہتا تھا۔ اپنی قوم کا سردار اور دولتمند بھی تھا۔ جنگ بدر کے بعد یہ مکہ میں گیا اور جانے کی غرض صرف یہ تھی کہ قریش کو اپنی سحر بیانی سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مستعد کرے۔ اسکا فساد مسلمانوں کو کھلاتا تھا۔ آنحضرتؐ کے ایمان سے چند انصار نے اسے قتل کر ڈالا وہ اپنے کردار کو

پوچھا اور اس لیے اسکے اعزہ نے زیادہ شور و غل نہیں کیا۔

قریش نے پورے طور پر سامان کر کے دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کی۔ عباس بن عبد المطلب نے پہلے سے آنحضرتؐ کو مطلع کر دیا تھا۔ مدینہ کے قریب قریش پہنچے تو مسلمانوں نے مشورہ شروع کیا۔ آنحضرتؐ کی رائے تھی کہ لوگ مدینہ سے باہر نہ جائیں۔ شہر میں گھس کر قریش کو بڑا مشکل ہو گا اور مسلمانوں کو اس میں سہولت ہوگی۔ بعض اصحاب نے بھی یہی رائے دی۔ لیکن وہاں مسلمانوں کا شوق شہادت بڑھا ہوا تھا اور جو لوگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ تو اور بھی زیادہ حریف تھے۔ آنحضرتؐ نے بھی یہی رائے منظور کی جب آنحضرتؐ ہتھیار لگا کر باہر چلنے لگے تو بعض اشخاص نے سوچا کہ پیغمبرؐ کی رائے سے اختلاف کرنا ٹھیک نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے سن کر کہا کہ ”پیغمبرؐ کی شان کے خلاف ہر ہتھیار باندھ کر کھول ڈالنا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا“

قریش تین ہزار کی جماعت سے آئے تھے انہیں سات سو جوان زرہ پوڑ تھے۔ سردار فوج کا ابوسفیان تھا اور اسکے ماتحت بہت سے اکابر قریش تھے۔ دشمنوں کی تعداد تو زیادہ تھی ہی لیکن مسلمانوں نے غلطی کی کہ آنحضرتؐ کی ہدایت پر کار بند نہ ہوئے۔ مسلمان بہت مارے گئے۔ کفار برابر کی لڑائی سمجھ کر واپس گئے وہ یہی غنیمت سمجھے کہ بات بد گئی۔

اسی سلسلہ میں آنحضرتؐ کو معلوم ہوا کہ قطن (ایک پہاڑ ہے قند کی طرف)

میں قبیلہ بنی اسد کے چند بفسد جمع ہو کر مسلمانوں پر قصد حملے کا رکھتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے ”دشمن نمران حقیر بیچارہ شمر“ پر عمل کر کے ابوسلمہ مخزومی

کو ڈیڑھ سو مسلمانوں کے ساتھ جنین ابو عبیدہ بن جراح اور صدیق و قاص وغیرہ اکابر بھی تھے دشمن کی گوشمالی کو روانہ کیا۔ مخالفوں نے مقابلہ نہ کیا مسلمان فتحیاب ہوئے اور مع مال غنیمت کے واپس آئے۔

اب سنہ ہجری کا چوتھا سال شروع ہوا۔ سال کے شروع ہی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ بہت سے انصار شہید ہوئے۔ قبیلہ بنو دہنی عامر سے ابو براء نام ایک یہودی آنحضرتؐ کے پاس مدینہ میں آیا۔ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن اسلام کا مستقر معلوم ہوا۔ بظاہر یہ سمجھا گیا کہ وہ تنہا مسلمان ہونا نہیں چاہتا کل خاندان کے ساتھ مؤمن ہونا دنیاوی مصلحتوں کے اعتبار سے مناسب سمجھا ہے۔ خود اسکی درخواست پر چالیس یا ستر اصحاب جنہیں اکثر انصار تھے روانہ کیے گئے تاکہ وہ لوگ اسکے وطن میں جا کر اسلام کا وعظ کریں جو مسلمان اسکے ساتھ گئے تھے بے سلاح تھے اور دھوکے سے مارے گئے۔

ایک مرتبہ تمام اکابر اصحاب کو آنحضرتؐ یہودی نصیر (مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ) کے گھر لگے۔ وہاں بھون نے آنحضرتؐ کو تیر لٹہ کا کرشید کرنے کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو پتہ لگ گیا۔ آنحضرتؐ نے قبیلہ بنو نصیر کی سزا جلا وطنی تجویز کی۔

شہید بن آنحضرتؐ کو خبر ہو چکی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث ابن ہزار مسلمانوں پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تصدق بن جبر کے بعد آنحضرتؐ نے خود پیشدستی کی۔ یہودیوں کی طرف سے دمل آدمی مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ ادھر صرف ایک مسلمان شہید ہوا۔ لڑائی میں یہودیوں کے

بادن اٹھ گئے۔ مال غنیمت کے ساتھ مسلمان واپس آئے۔

اکثر مورخین کا بیان ہے کہ غزوہ خندق اسی شہد میں واقع ہوا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بنو نضیر مدینہ سے جلا وطن ہو کر اطراف عالم میں منتشر ہو گئے۔ حی بن اخطب جو مع اپنے ساتھیوں کے خیبر میں جا کر قیام ہوا تھا چند یہودیوں کو ساتھ لیکر یہودیوں سے مل گیا۔ وہ لوگ آنحضرتؐ سے ٹوٹنے والے تھے ہی۔ ان یہودیوں کی مدد سے ان کو اور ابھارا۔ سرداران قریش سے غلام کعبہ کے اندر گھس کر نصیم ارادت کی نسبت تمہیں کھائیں اور بہت ہی مستحق اور یک دلی سے یہ لوگ باہر نکلے۔ چار ہزار آدمی تو قریش کے تھے اور چار ہزار یہود اور اطراف مکہ کے لوگ جملہ دس ہزار کی جمعیت سے مسلمانوں پر چڑھائی کی گئی۔ مدینہ کے قریب پہونچ کر حی بن اخطب نے قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید کو بھی گانٹھا اور اس طرح بنو قریظہ بھی قریش کے ساتھ مل گئے۔ یہ لڑائی بڑے معرکہ کی ہوئی بالآخر کفارنا کام واپس گئے۔ اس لڑائی میں مخالفین کی کثرت تعداد پر سچا فخر کے آنحضرتؐ نے اپنی فوج کو خندق کھود کر محصور کر لیا تھا۔ اس لڑائی میں بنو قریظہ نے بد عمدی کر کے کفار عرب کا ساتھ دیا تھا اس لیے وہ سب کے سب قتل کیے گئے۔

اسی شہد کے اخیر میں آنحضرتؐ کو معلوم ہوا کہ دو مہاجرین کعبہ لوگ جمع ہو کر قطاع الطريقی کرتے ہیں۔ راہ چلنے والوں کو سخت مصیبت کا شکار ہے۔ ہزار آدمی کی جماعت سے آنحضرتؐ روانہ ہوئے۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن ان کے ہواشی مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور مال غنیمت سمجھے گئے۔ دو مہاجرین

ایک قلعہ ہے جو مدینہ اور دمشق کے بیچ میں واقع ہے۔

آنحضرتؐ کو خبر ہو چکی کہ جماعت انمار اور ثعلبیہ نے لشکر جمع کر کے مدینہ پر چھائی کا ارادہ کیا ہے۔ آپؐ نے خود سبقت کی۔ دشمنوں نے مسلمانوں کی ستوری دیکھ کر فرار اختیار کیا۔ مسلمانوں کے پاؤں اس سفر میں زخمی ہو گئے تھے۔ زخموں پر جھپٹیر لپیٹنے سے یا جھنڈوں میں پیوند لگانے سے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔

حجاز کے کنارے ایک مقام رجیع نام ہے وہاں سے کچھ لوگ مدینہ میں آکر بظاہر مسلمان ہوئے۔ اور چھ مسلمان ارکان دین سکھانے کو ان کے ساتھ گئے۔ وہ گھر پہنچ کر اُن سے لڑے اور انہوں کو مار ڈالا۔ قصاص خون کے لیے آنحضرتؐ نے بنو لعیان پر چڑھائی کی۔ لیکن ان کے بھاگ جانے سے لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور اسی سلسلہ میں محمد بن سلہ کو آنحضرتؐ نے قضا یا کی طرف مکہ بن کلاب کی سرکوں کو روانہ کیا۔ تھوڑے سے مقابلہ کے بعد دشمن بھاگ نکلے اور مسلمان کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔

آنحضرتؐ کے اونٹ مدینہ کے قریب چرتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور سلہ بن عمر بن رکوع نے اونٹوں کا تعاقب کیا۔ جنگل میں سے وہ لوگ اونٹ لے چلے اور سلہ نے درختوں کی آڑ سے تیر مارا شروع کیا۔ سلہ بطرح ان کے پیچھے پڑا۔ اونٹوں نے اونٹ چھوڑ دیے لیکن سلہ نے انکو نہیں چھوڑا۔ اپنے اپنے ذرہ اور ہتھیار اونٹوں نے پھینک دیے کہ انھیں لیکن سلہ بچھ جائیگا لیکن سلہ نہیں ہٹا اور دشمن بہت تنگ ہوئے۔ اسکے بعد فریقین

کی طرف سے مدد پہنچ گئی اور دشمنوں کو بھاگنے کا صاف راستہ بھی مل گیا۔ دو تین سالوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا۔ اور جب پھر کرائے تو راہ میں چشمہ ذمی قزو کے پاس دیکھا کہ آنحضرتؐ مع اپنے صحابیوں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے پھر تعاقب کرنا چاہا مگر آنحضرتؐ نے اسے نذوقی اور وہیں سے واپس آئے۔

آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ قریش کچھ مال لیکر شام کی طرف جاتے ہیں۔ زید بن حارثہ کو آنحضرتؐ نے اس مہم کے لیے تفات کیا۔ بمقام عیص قریش کا کاروان ملا۔ مال مسلمانوں نے لوٹ لیا اور اہل کاروان کو گرفتار کر لیا۔

اسی سال میں آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ بنو بکر بن سوذہیر کے یہودیوں کے ساتھ سازش کر کے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت علیؑ ابن ابی طالب باغیوں کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے بمقام فدک دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ دشمنوں کو ہزیمت ہوئی اور مسلمان مال غنیمت کے ساتھ کامیاب واپس آئے۔

اسی سال ایک مرتبہ زید بن حارثہ کو شام کا سفر پیش آیا۔ انکے ساتھ بہت کچھ مال تجارت کا تھا وادی قریٰ میں قبیلہ فزارہ کے لوگوں نے حملہ کر کے مال اور اسباب انکے چھین لیے اور کچھ ساتھی انکے شہید بھی ہوئے۔ یہ ہزیمت پاکر مدینہ میں آئے اور بیان سے کافی مدد لیکر دشمنوں کے مقابلہ کو گئے اور فتحیاب واپس آئے۔

آنحضرتؐ نے خواب میں اپنے کو مع اصحاب کے حج کرتے ہوئے دیکھا۔ صبح کو حج کا ارادہ کیا۔ کچھ تو زیارت کعبہ کا شوق اور کچھ وطن میں جانے کی خوشی

اکثر سہاجر اور ان کے ساتھ انصا بھی سامان سفر میں مشغول ہوئے۔ کوئی سپردہ سولہ سو مسلمان آنحضرتؐ کے ساتھ چلے۔ اور شراؤنٹ قربانی کے لیے ساتھ ہوئے۔ یہ خبر قریش کو پہونچی اور انھوں نے مزاحمت کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو بھی قریش کا ارادہ معلوم ہوا۔ مکہ کے قریب ایک منزل پر چاہ حدیبیہ کے پاس مسلمان ٹھہر گئے اور وہیں سے المچینوں کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ بالآخر کفار قریش نے مسلمانوں کو حج کرنے نہیں دیا اور مسلمان صلح کر کے واپس آئے۔

صلح کی گفتگو کرنے کو سہیلؓ و یا مسلمانوں کے سامنے اُس نے تین شرطیں پیش کیں۔ ۱۔ چونکہ مسلمانوں کی لوٹ مار سے قریش تنگ آئے تھے اس لیے پہلی شرط یہ پیش کی گئی کہ دس برس کے لیے مصالحت کی جائے اور اس درمیان میں ایک فرقہ دوسرے فرقہ کے مال یا جان سے کوئی تعرض نہ کرے۔ ۲۔ اس سال مسلمان واپس جائیں آئندہ سال حج کرنے آئیں۔ ۳۔ کوئی شخص کفار کا مسلمان ہو کر مدینہ میں جائے تو آنحضرتؐ اس کے دلی کی درخواست پر اس کو ولی کے حوالہ کر دیں۔ لیکن کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ میں واپس جائے تو قریش واپس نہ کریں۔ نیز پہلی شرط تو مقول تھی لیکن سچلی دوسری شرط کو بہت جبری معلوم ہوئیں۔ مگر آنحضرتؐ نے کل شرطیں منظور کر لیں اور تیسری شرط کی نسبت یہ کہا کہ مرتد ہمارے کس کام کا وہ کفار ہی کے پاس رہے۔ رہے مسلمان وہ سچے دل سے مسلمان ہو کر اگر اہل قریش میں رہیں گے تو کیا ہرج ہے۔ صلحنامہ کی تیسری شرط جو بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت تھی خود کفار کے لیے مضر ہوئی۔ اسکی صورت یوں پیدا ہوئی کہ ابولبصیر بن اسید مکہ سے

مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ آیا۔ یہاں اسکے لینے کو دو شخص کہتے سے آئے اور آنحضرتؐ نے صلح نامہ کے مطابق ابولبصیر کو ان دو شخصوں کے حوالے کر دیا۔ وہ یہاں سے تو اُنکے ساتھ چلا لیکن راہ میں اُسے دھوکے سے ایک کو مار ڈالا اور دوسرے کا تعاقب کیا وہ بھاگا ہوا آنحضرتؐ کے پاس آیا اور آنحضرتؐ نے اُسے ابولبصیر کے ہاتھ سے بچایا۔ ابولبصیر کو یکٹھکا ہوا کہ شاید وہ دوسروں کے ساتھ پھر مکہ بھیج دیا جاوے اسلئے ایک روز وہ مدینہ سے چل کھڑا ہوا اور ساحل بحر کے قریب ایک مقام عیین نام میں جا کر رہنے لگا۔ ابوجندل بھی خبر پا کر اُسکے پاس کسی طرح پہنچ گیا۔ پھر تو یہ ہوا کہ جرہمہ سے بھاگتا وہ سیدھا مصر میں چلا جاتا۔ مدینہ کا رخ بھی نہ کرتا کہ آنحضرتؐ کو صلح نامہ کی پابندی حوالگی مجبور کرتی۔ آہستہ آہستہ ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی وہاں اکٹھا ہو گئی اور انھوں نے قریش کے قافلوں کے ساتھ وہی برتاؤ شروع کیا جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں نے اختیار کیا تھا یعنی شام سے آتے جاتے کوئی قافلہ انکی زد سے خالی نہ جاتا۔ کفار قریش نے تنگ آکر آنحضرتؐ کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم لوگ شرط سوم سے باز آئے آپ اپنے مسلمانوں کو عیص سے طلب کر لیجیے۔ اب یوں گویا ہجرت مدینہ کے چھ برس کے بعد مسلمان ہونا قریش کے قومی قانون کا کوئی جرم باقی نہیں رہا۔

طبقہ دوم۔ (اسلام کا عروج زمانہ رسول مین)

صلح جدیدیہ کے بعد تمام حجاز میں مسلمانوں کی حکومت تو نہیں قائم ہوئی لیکن اتنا ہو گیا کہ اللہ کا نام لینا اور آنحضرتؐ کو اللہ کا رسول کہنا کوئی جرم نہ رہا

بہر شخص اطمینان کے ساتھ علانیہ ارکان اسلام ادا کرتا تھا اور دوسروں کو مسلمان ہونے کی ترغیب دیتا تھا۔ جب عرب میں ایک گونہ اسلام نے جڑ کھڑی تو آنحضرتؐ کو دوسرے ملکوں میں دعوت اسلام کی فکر ہوئی۔ آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو رسالت کا انجام دینا بھی لازم تھا۔ چنانچہ گردونواح کے بادشاہوں کے پاس آپ نے دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ یہ خطوط آخرت میں بھیجے گئے۔ اور بعض موزخون کے نزدیک شروع شدہ کا یہ واقعہ ہے۔

نام خط لیجانے والے کا	نام ملک جہاں خط بھیجا گیا	نام بادشاہ جس کو خط لکھا گیا
عمر بن اسیر	حبشہ یا ابی سینیا	نجاہ شعی
وجیہ کلبی	حمص (شام)	ہرقل
عبداللہ بن خرقہ	مراثن (فارسی ایران)	کسریٰ پرویز
حاطب بن ابی بلتعہ	سکندریہ (مصر)	مقوقس
شجاع بن وہب	دمشق (شام)	حارث بن ابی شمعہ غسانی
سلیط بن عمر	یمن	ہوزہ بن علی حنفی

ان مراسلات کا نتیجہ یہ ہوا کہ نجاہ شعی شاہ حبشہ علانیہ آنحضرتؐ پر ایمان لایا۔ باذن گورنر یمن جو شاہ ایران کی طرف سے تعینات تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہرقل شاہ شام بھی ایمان لایا لیکن اراکین دولت کے خوف سے علانیہ اظہار نہ کر سکا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں پر مسلمانوں کا کوئی دباؤ نہیں ہو چکا تھا۔ اور نہ ابھی تک ان پر دباؤ ہو چکا تھا۔ کی قابلیت مسلمانوں میں تھی۔ شاہ مصر ایمان تو نہیں لایا لیکن آنحضرتؐ کی بڑی عزت کی۔

تیرہ برس تک تو مکہ میں اسلام کو کوئی رد و نق نہیں ہوئی۔ لیکن مدینہ کی ہجرت کے بعد ہی اسکی حالت بالکل دوسری ہو گئی اور چھ برس پورے نہیں ہونے پائے تھے کہ ایران، شام اور مصر تک ایک شور مچ گیا۔ صلح حدیبیہ میں ایک صلحت یہ بھی تھی کہ اسلام کو دو در پھیلانے کی کوشش ہونا چاہیے آپس ہی میں لڑ جھگڑ کر قوت زایل کر دینا بے سود ہے۔

اب ہجرت کا ساتواں سال شروع ہوا۔ اسمین غزوہ خیبر کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ غزوات سابق میں حضرت علیؑ نے جو کچھ ناسوری حاصل کی تھی اُس سے کمین بڑھ کر اس لڑائی میں اُنکا نام ہوا۔ صورت اسکی یہ ہے کہ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد آنحضرتؐ نے خیبر پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا یہ مقام مدینہ سے آٹھ منزل شام کی طرف ہے۔ اُس زمانہ میں یہاں یہودی رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے زبردست اور سرکش تھے۔ بنو نضیر جب مدینہ سے اوڑھ کر دہان بسے تو انکے کہنے سے اہل خیبر نے جنگ خندق میں قریش کی مدد کی۔ حدیبیہ کی لڑائی میں بھی انکی شرکت کا مسلمانوں کو نا ایشیہ تھا اور بڑا سبب تو یہ تھا کہ اللہ کے نام کا عاہر کرنا مسلمانوں کو مقصود تھا۔ ابتدا میں تو مسلمانوں نے تلوار سے کام لینا پسند کیا۔ لیکن اتفاقات سے مسلمانوں کو اسلام پھیلانا کیا خود اپنی جان کا بچانا بے تلوار کے شکل نظر آیا۔

اس لڑائی میں پندرہ مسلمان شہید ہوئے اور ترانوے یہود مارے گئے۔ مسلمان خیبر سے کامیاب پھرے۔ خیبر کے باغون اور پیداوار آراضی کی نسبت یہ عید و سبت کیا گیا کہ جو لوگ دہان اطاعت پذیر تھے اُنکے حوائج اہتمام کیے

گیا کہ نصف پیداوار وہ اپنی اجرت میں لین اور جو بچے اُسے بیت المال میں داخل کیا کریں۔

خیبر کے قریب پہونچکر ایک آدمی اہل ذرک کے پاس دعوت اسلام کے لیے آنحضرتؐ نے بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا پہلے مسلمان اہل خیبر سے فرصت پالیں جب ہم لوگوں کو اسلام پر بلائیں۔ خیبر فتح ہونے پر مسلمان ادھر متوجہ ہوئے۔ ذرک کے یہود نے نہ مسلمان ہونا پسند کیا اور نہ لڑنے پر جرات کی۔ مجبور ہو کر مصالحت پر رجوع ہوئے۔ نصف زمین ذرک کی رسول اللہؐ کے نذر کی۔ اور بقیہ نصف پر امیر المومنین عمرؓ بن الخطاب کے عہد تک وہ قابض رہے اسکے بعد حضرت عمرؓ نے مصالح ملکی پر نظر ڈال کر پچاس ہزار درہم پر انکا نصف حصہ بھی بیت المال کے لیے خرید لیا اور انکو شام کی طرف جلا وطن کر دیا کیونکہ ایسے لوگوں کا جو خیالات بغاوت سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے ملک میں رہنا ملک کی کردوری کا سبب ہوتا تھا۔

اسکے بعد دادی القرئی اور تیما کے یہودیوں نے جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی تعجیت اختیار کی۔

دوسروں کے ملک پر زبردستی چڑھ دوڑنا اور جزیہ لیکر چھوڑنا بظاہر مسلمانوں کے اخلاق پر دھبہ لگاتا ہے اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی نوعیت بیان کی جائے۔

شروع شروع مسلمانوں نے اپنے دشمنوں پر محض انتقام کے لیے ہتھیار اٹھایا۔ جب وہ فی الحقیعہ مغلوب ہوئے تو آنحضرتؐ کو حاکم وقت کی حیثیت حاصل ہوئی

تمام گرد و نواح میں بد امنی تھی (نواحی شام میں مسلمانوں کے مال تجارت کا لوٹا جانا ابھی اور پر بیان ہو چکا ہے)۔ نہایت بُرے طور کے قانون جاری تھے۔ جھوٹوں اور کمزوروں کے ساتھ نہایت خراب برتاؤ ہوتا تھا۔ تمام ظلم پھیلا ہوا تھا۔ مراسم قبیلہ سے سچی خوشی قوم سے مفقود تھی۔ آنحضرتؐ نے عام طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ قرآن میں قانون ربانی کے مطابق ہر جگہ انصاف کیا جائے۔ اسی غرض سے آپؐ دعوت اسلام شروع کی۔ دعوت اسلام کا یہ مطلب تھا کہ ”تم لوگ اللہ کے قادر مطلق ہونے سے انکار نہ کرو اور بجا سے اپنے ناقص قانون کے قرآن کے مطابق جو سب سے اچھا قانون ہے حقوق کا تصفیہ کرو“ جبکہ مخفی لفظوں میں بون اظہار کیا جاتا تھا کہ ”تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو خیر نہ سہی لیکن اتنا ضرور کرو کہ مسلمانوں کو اپنے ملک کا نگران قرار دواؤ اور انکی حفاظت میں رہو تاکہ وہ تمہارے افعال کی نگرانی کرتے رہیں۔ نگرانی کے لیے فوج رکھنا پڑے گی اُس کے خرچ کے لیے جزیہ دو“ اسوقت کے مسلمان اپنے افعال اور خیالات کی وجہ سے تمام دنیا کے باشندوں سے افضل تھے اور ایسے ایسا کسنا اُن کو نامناسب نہ تھا اور بغیر اسکے وہ اپنے ملک میں بھی امن قائم نہیں رکھ سکتے تھے کسی ملک میں امن نہیں رہ سکتا جب تک سرحدی ملکوں کا عمدہ انتظام نہ ہو کوئی گھر گندگی سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک مہاسیہ کی گندگی رفع نہ کی جائے۔ جزیہ عرب ہے گزیہ کا۔ مسلمانوں نے اسکا ایجاد نہیں کیا۔ نوشیروان ایسے عادل کے وقت میں بھی اسکا رواج تھا۔ اور یہ لفظ فارسی زبان کا ہے۔

جو لوگ مسلمانوں کی حفاظت میں آتے تھے انکے مال اور جان کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہوتی تھی اور اسکے خرچ کے لیے ایک خفیف محصول جزیہ کے نام سے لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ محصول مسلمانوں پر نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کا ہر فرد بشر فوج کا ایک سیاہی تھا۔ ہر ایک پر ضرورت کے وقت مسلح ہو کر میدان جنگ میں آنا فرض تھا اور اسی لیے وہ جزیہ سے عام طور پر مستثنیٰ تھے۔ اچھی جان کو خطرہ میں ڈال کر ایک خفیف محصول سے اگر وہ دشمنی کیے گئے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمان اپنی قوم کے ساتھ ملکی معاملات میں کوئی رعایت کرتے تھے۔ بلکہ جزیہ کے بدلہ میں اس سے سخت تر اور زیادہ تر محصول بطور زکوٰۃ کے مسلمانوں کو دینا پڑتا تھا اور اس لیے مسلمان گویا غیر قوموں سے سخت تر حالت میں تھے۔

اسکے بعد بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے مقابلہ میں فوجیں بھی گئیں جنکا تذکرہ تاریخی اغراض کے لیے چند ان ضروری نہیں ہے۔

س۔ ۷ تک مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جتنے یہودی تھے سب مسلمانوں کے زیر فرمان ہو چکے تھے۔ انہیں اب کسی قسم کا کھٹکا باقی نہیں رہا۔ ماہ ذیقعدہ میں آنحضرتؐ نے زیارت کعبہ کا ارادہ کیا۔ قریب دو ہزار مسلمانوں کے آپ کی تبعیت میں روانہ ہوئے۔ جو لوگ ایک سال پہلے حدیبیہ تک جا کر واپس آئے تھے انہیں سے کوئی بلا وجہ مقتول کے جانے سے باقی نہیں رہا۔ تین روز تک مسلمان مکہ میں رکھرواپس آئے اور اچھی طرح کعبہ کی زیارت کی۔

ساتویں سال کے اخیر یا آٹھویں سال کے شروع میں عمرو بن حماص اور

خالد بن ولیدؓ مسلمان ہوئے۔ اور ان کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ہوئی۔ آگے چل کر ان دونوں نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔

آنحضرتؐ نے حاکم بصرہ کو ایک نامہ بھیجا۔ اغراض سلطنت کے لیے سرحدی بادشاہوں سے نا۔ و پیام کرنا ضروری تھا۔ حارث بن عمر نامہ برحقے۔ راستہ میں انکو شریک عمر عباسی نے (کہ وہ امر اقصیٰ میں سے ایک امیر تھا) شہید کر دیا۔

آنحضرتؐ نے یہ خبر سنا کہ حاکم دیا۔ کوئی تین ہزار مسلمان اکٹھا ہو کر چپے۔ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی انتظار میں درست کرنے کے لیے ساتھ آئے اس لیے اسکا شمار غزوات میں کیا جاتا ہے۔ شرجیل کا بھائی سدوس مقابلہ میں آکر مارا گیا شرجیل نے ذکر خود کو قلعہ میں بند کر دیا اور ہر قس سے مدد مانگی بعض مسلمانوں نے بھی محمد رسول اللہ کو مدد کے لیے لکھنا چاہا لیکن کثرتِ رائے اس پر ہوئی کہ جب شہادت میں بھی عین ہامیابی ہے تو پھر مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے کوئی لاکھ کے قریب عیسائیوں کی فوج جمع ہوئی تین ہزار مسلمانوں کا اتنے لوگوں سے لڑنا آسان نہ تھا۔ مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے۔ زید بن حارثہ۔ جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ باری باری سے علم بردار۔ (سردار لشکر) ہوئے اور مارے گئے۔ خالد بن ولید سب کے بعد علم بردار ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد آفتاب چھپنے سے لڑائی موقوف ہوئی۔ مسلمان تو مرنے ہی گئے تھے انکو کیا ڈر ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر عیسائیوں کو بڑی تشویش ہوئی دوسرے دن خالد نے فوج کی آراستگی نئے طور سے کی۔ آگے کی فوج پیچھی اور دہستے جانب کی بائیں جانب کر کے کچھ اس طور پر گھڑا کیا کہ دشمنوں کو نشین

ہو گیا کہ کچھ نئے لوگ مدد کو آئے ہیں۔ اور پھر ہر اس سے اُنکے بازو اٹھ گئے اس اثنا میں مسلمان بھی منہ موڑ چلے تھے لیکن بعض جان بازوں کے شرم دلانے سے پھر اُنکے جی کڑے ہو گئے۔ عیسائیوں کے بھاگنے پر خالد نے کچھ دور تک تعاقب کیا اور تعاقب میں کچھ مال بھی ہاتھ لگا۔ راستہ میں ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے ہیوجہ قتل کر ڈالا۔ پھرتے وقت اسکی قوم کا قلع قمع مسلمان کرتے آئے۔ اسی لڑائی سے آنحضرتؐ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ یہ لڑائی علاقہ شام میں دمشق کے قریب موتہ نام ایک گاؤں میں ہوئی تھی اسلئے اس سریرہ کو سریرہ موتہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی ساتھ گئے تھے اسلئے غزوہ موتہ بھی کہتے ہیں مدینہ میں خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی قضاعہ اور بنو القین کے لوگ جمع ہو کر مدینہ پر چھا پا مارنا چاہتے ہیں۔ سعد بن وقاص کو آنحضرتؐ نے سرکوبی کے لیے تعینات کیا۔

اسی سال حضرت ابو عبیدہ قبیلہ حبشہ کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے تھے۔ راستہ میں فوج نے بھوک کی تکلیف اٹھائی۔ درختوں کی پتیان کھانے کی نوبت پہنچی۔

غیب سے فتح مکہ کا سامان مہیا ہو گیا۔ حدیبیہ کی صلح کے وقت یہ شرط ٹھہری تھی کہ قریش مسلمانوں کے حلیفوں یعنی ہم عہدوں سے مزاحم نہ ہوں اور نہ قریش کے حلیفوں سے مسلمان مزاحم ہوں۔ مکہ کے قریب خزاعہ اور بنو بکر یہ دو قومن آباد تھیں۔ اول الذکر مسلمانوں کے حلیف تھے اور ثانی الذکر قریش کے

حلیف تھے۔ کسی وجہ سے انہیں باہم تکرار ہوئی۔ قریش نے بنو بکر کی طرف ہجرت کی۔ خزاعہ کے چند آدمی مسلمانوں کے پاس دوڑے آئے۔ آنحضرتؐ نے نقص عمدہ کے لیے ایک معقول وجہ پائی اور فوراً مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر دیا۔ لیکن خفیہ طور پر۔ علانیہ اظہار پسند نہیں کیا گیا۔

اپنے ارادہ کے چھپانے کے لیے آنحضرتؐ نے ابوقتاہہ الغناری کو قبیلہ انصم (ازم) کی طرف بھیج دیا جو مدینہ سے تین منزل پر مکہ اور میامہ کے بیچ میں واقع ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسی طرف مسلمانوں کا ارادہ ہے۔ ۱۰۔ رمضان ۱۱ھ کو آنحضرتؐ چلے اور راستہ میں تمام گرد و نواح کے مسلمان شریک ہوتے گئے۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے دس بارہ ہزار آدمیوں کا غول آنحضرتؐ کے ساتھ تھا۔ کفار مکہ لڑنے سکے۔ مسلمانوں کی حکومت مکہ میں قائم ہوئی اپنے دشمنوں سے جو برتاؤ مسلمانوں نے کیا وہ بہت ہی قابل قدر تھا۔ بفضل واقعات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

مکہ میں خبر پہنچی کہ ہوازن اور ثقیف کے قبیلے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ملیا رہیں اور کہتے ہیں کہ قریش شہر کے رہنے والے فن جنگ سے واقف نہ تھے جب ہی مسلمانوں نے انکو دبا لیا۔ آنحضرتؐ کو یہ خبر پہنچی تو آنحضرتؐ نے جنگ کا سامان کیا۔ بارہ سولہ ہزار کی جمعیت سے آنحضرتؐ مکہ سے نکلے۔ وادی حنین (جو ایک مقام مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے) تک مسلمان پہنچے تھے کہ اُدھر سے غنیم کی فوج بھی آگئی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی مگر سخت زخمیوں کے بعد۔

سورہ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نوحی حبشہ کے کچھ لوٹیر سے حبشہ میں
اوترائے تھے انکی سرکاری کو علقمہ بن محرز اقات ہوا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر ڈاکو
بھاگ گئے اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

شام سے کچھ لوگوں نے اگر بیان کیا کہ نوحی شام میں وہاں کے بادشاہ
کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا سامان ہو رہا ہے۔ آنحضرت علی ابن ابی طالب
کو مدینہ میں خلیفہ کر کے خود شام کی طرف چلے۔

منافقین مدینہ کہنے لگے کہ محمد نے اپنے عزیز کو اس سخت سفر میں ساتھ نہیں
لیا۔ اسلئے حضرت علی ابن ابی طالب بھی راستہ میں آنحضرت سے جا ملے اور
کہنے لگے کہ جب میں تمام غزوات میں شریک رہا تو اس میں کیوں پیچھے رہوں
یہ سفر دور و دراز تھا اور بہت سخت تھا۔ اسکے متعلق مورخین نے بہت سی حکایتیں
اور نقلیں لکھی ہیں اور یہ ایک اہم سفر خیال کیا جاتا ہے۔ چشمہ بتوک کے پاس
مسلمانوں کی فوج جا کر ٹھہری اور وہاں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلہ کے
لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی گئی تھی کسی سے مقابلہ نہیں ہوا اور نہ کچھ مال غنیمت
حاصل ہوا۔ مسلمان جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے۔ غزوہ بتوک آخری
غزوہ تھا اسکے بعد پھر آنحضرت کو کسی لڑائی میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔

اس سال میں عرب کے مختلف مقامات سے لوگ آکر مسلمان ہوئے اور
پھر اپنے وطن پہونچ کر اسلام پھیلانے کی کوششیں کیں۔ اب مسلمان ہونا مکمل حرم
نہ تھا۔ اسلام کی وعظ تمام عرب میں رائج ہو چلی تھی۔ وہ لوگ لوگوں کا ایمان لانے
کے لیے آنا انکی وجہ سے اس سال کو سنۃ الوفود کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ نے حج کا احرام باندھا ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان ساتھ تھے۔ علیؑ بھی عین سے آکر شریک ہو گئے تھے۔ تمام بیبیاں آنحضرتؐ کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہؓ بھی ساتھ تھیں۔ بروز شنبہ ۲۵ ذیقعدہ ۶۱۰ھ کو آنحضرتؐ مدینہ سے چلے۔ بے سلاہوا کپڑا لیئے نہمت اور چادر سے احرام باندھا۔ عرفہ کے دن آنحضرتؐ نے اونٹ پر سوار ہو کر نہایت بائع خطبہ سنایا اور عام طور پر بند و انصاف کے کلمات کہے۔ سب سے زیادہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی نہمت کی۔ عورتوں، مردوں کے طریقہ گذران کی نسبت بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ احکام قرآن پر طبع رہنے کی سخت تاکید کی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ قیامت کے دن اگر تم سے پوچھا جائے کہ محمدؐ تم میں کیسا تھا تو کیا جواب دو گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ اُسے رسالت اور امانت کا حق ادا کیا۔ ارشاد اور نصیحت کے شرائط پورے طور پر بجالایا۔

اسی روز آیت ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا“ اُتری جس کا ترجمہ ہے۔ آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اپنی نعمت تم پر پوری کی۔ تمہارے لیے دین اسلام کا میں نے پسند کیا۔ اور اس آیت سے سمجھا گیا کہ پیغمبر خدا کی وفات کا زمانہ تو یہ ہے۔

۱۰۰ دیکھو! سن قائم ہونے کے بعد ہی عورتوں کے علاج بڑھانے کی طرف پیغمبر خداؐ مستعد ہوئے۔ عورتوں کا اعزاز جو مسلمانوں کے وقت میں بڑھا۔ اب تک مسلمان ہر خون کو ناز ہے۔ اب مسلمان عورتوں کی سچی عزت مفقود ہوا۔ اس کا سبب یہ کہ قوم سے تمام اچھی باتیں مفقود ہو گئیں۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو موجود ہیں۔ اور کون سی بُرائیاں ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ ہم ان اعمال و افعال کے اعتبار سے جسے میں علامتین عقیبی باتیں ہونی چاہئیں وہ ہم میں ہیں۔ ایک مردہ قوم سے اور کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ ہیں جنہیں صراطِ ایچی بیسیوں بتاؤ رکھتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی بیسیوں کی عزت اور خاطر اربان کرنے سے بلکہ چند اعتبار سے کم ہونے کے اس زیادہ

کیونکہ تکمیل دین کے بعد رسول کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چند مہینوں کے بعد آنحضرتؐ نے دنیا سے حلت کی۔ فیس لٹر پر ایک نہایت عمدہ اور سست کتاب ابھی حال میں انگلستان میں شائع ہوئی ہے آئین مفصلاً بالخطبہ کی چند باتیں منتخب کر کے لکھی گئی ہیں اور وہ آنحضرتؐ کی آخری اسپیچ سے تفسیر کی گئی ہیں انکا نقل کرنا خالی از لطف نہیں ہے۔

(۱) صاحبو! سن رکھو۔ اس سال کے بعد پھر جنگجو تم سے ملنے کا اتفاق ہو یا نہ ہو (۲) تم سب کے جان و مال محترم ہیں اور انہیں روز قیامت تک ایک کو مقابلہ دوسرے کے دست اندازی کا حق نہوگا۔

(۳) خدا نے تو ریٹ میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے اسلئے درنا کی مہرت کے ساتھ وصیت درست نہیں ہے۔

(۴) لڑکے کو مان باپ کا ہو کر رہنا چاہیے اور جو اس ازدواج کے متعلق (جس سے لڑکوں کے حقوق پیدا ہوتے ہیں) گڑبڑ کر گیا سنگسار کیا جائیگا۔

(۵) تم کو اپنی بیبیوں کے مقابلہ میں ایسے حقوق ہیں جنکا تم مطالبہ کرو اور اسی طرح بیبیوں کے حقوق تم لوگوں پر ہیں جنکو وہ طلب کر سکتی ہیں۔ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔

(۶) دیکھو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ جیسے کہڑے خود پیتے ہو ویسے ہی انکو بھی پہناؤ۔ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جنکو تم معاف نہیں کر سکتے تو انکو بیچ کر ڈالو کیونکہ وہ بھی خدا کے بندہ ہیں انکو ایذا دینا نہ چاہیے۔

(۷) صاحبو! میری بات سنو اور خوب سمجھو۔ جان رکھو کہ ہر ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ تم سب ایک ہی درجہ میں ہو اور ایک ہی برادری کے ہو۔ گویا یہ ایک وصیت نامہ ہے پیغمبر خدا کا اپنی اُمت کے حق میں اور ایسا وصیت نامہ جو بالکل ضروری ہدایتوں سے بھرا ہوا ہے اور سر تا پا حکمتوں اور خوبیوں سے ملبوس ہے۔ حتیٰ کہ غیر مذہب والے نے بھی اسکی خوبیوں کو تسلیم کر کے حالات پیغمبرؐ یا حالات اسلام میں اسکا انتخاب چھاپا ہے۔ اور اس وقت کے مسلمان ہیں کہ اس وصیت کی ایک ہدایت پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اُمت محمدی ہیں۔ اپنے ساتھ دین محمدی کی بھی مٹی خراب کرتے ہیں۔ جیسے اعمال ہیں ویسی ہی حالت بھی ہے۔

طبقاتِ اعلیٰ و دروم کے پڑھنے سے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کن مجبور یوں سے آنحضرتؐ نے تلوار اٹھائی تھی اور پھر کن وجہ سے تلوار کا نہ چھوڑنا مناسب تصور کیا تھا شاہِ عرب ہونے کے بعد آنحضرتؐ پر مخالفت ملک کے لیے باغیوں کا زیر کرنا۔ دشمنوں سے خود کو بچانا اور انکی سازشوں کا فرو کرنا لازم تھا۔ اور اسکے ساتھ ہی سرحدی قوموں کا بھی انتظام کرنا ضروری تھا۔ آنحضرتؐ کا ایچی ملکی اغراض کے لیے بھرہ گیا۔ لہذا کی برانتظامیوں کی وجہ سے وہ قتل کیا گیا۔ برٹش گورنمنٹ کو جس طرح اٹھارہویں صدی کے وسط میں بحیثیت ایک عادل گورنمنٹ ہونے کے واجد علی شاہ اودھ کے ملک کا انتظام کرنا لازم آیا تھا۔ اُسی طرح آنحضرتؐ پر بھی جمیع اعتبارات سے زید کا لہرہ کی طرف بھیجنا لازم تھا۔ زید وہاں شہید ہوئے۔ اور پھر جب چھڑ چھاڑ شروع ہو گئی تو اسامہ بن زید کو دوبارہ سردار فوج کر کے روانہ

کرنا ملکی اغراض کے لیے لازم آیا۔ یہ اُن لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے جو آنحضرتؐ کو افضل البشر اور برگزیدہ عالم نہیں سمجھتے ورنہ آنحضرتؐ کو برگزیدہ خلاق سمجھنے والے تو جہات باطلہ سے اپنے دل خالی رکھتے ہیں۔ ایک معنوی خلاق محمدیؐ کے عنوان سے آئندہ درج کیا جاتا ہے۔ اس معنوں کے بعد ہی اُسکو بھی پڑھنا چاہیے اور اُسکے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ آنحضرتؐ ایسے برگزیدہ شخص کے لیے میدان جنگ کی خدمت نہایت ہی سخت تھی۔ لیکن اُسکے ساتھ ہی خدا کی رسالت کا بندون تک پہنچانا بھی لازم تھا۔ اور جو دشواریاں سدا رہ ہوں مستقل کے ساتھ اُنکا مقابلہ کرنا بھی لادبی تھا۔ غرض کہ آنحضرتؐ نے جو کچھ کیا وہ تبلیغ رست کی شان تھی۔ حکمرانی نہ تھی باستانی تھی۔

طبقہ اول اور دویم میں صاف عیاں ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے کبھی تلوار نہیں چلائی گئی۔ اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھا نہ تو اُسکو اذیت ملتا تھا نہ دیکھا جاتا ہے۔

طبقہ سیوم (صحابہ رسولؓ کا زمانہ)

اس طبقہ میں خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا ذکر ہے۔ بعد پیغمبرؐ کے حضرت ابوبکرؓ سرری انتخاب میں جانشین ہوئے اور دو برس بعد اُنکے مرنے پر اُنکی وصیت کے مطابق حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمرؓ دس سال سلطنت کر کے مقتول ہوئے اور اُنکی ہدایت کے مطابق چھ شخصوں کے باہمی انتخاب سے حضرت عثمانؓ جانشین ہوئے۔ حضرت عثمانؓ کو تیرہ سال کی حکومت کے بعد باغی مسلمانوں نے قتل کیا۔

اور اسکے بعد مسلمانانِ مدینہ کے انتخاب سے حضرت علیؓ امیر المومنین ہوئے
 حضرت علیؓ کی نسبت مخالف مسلمانوں نے یہ الزام لگایا کہ باغیوں کی حمایت
 انھوں نے کی۔ حضرت عثمانؓ نبو اسہ سے تھے اور اس لیے نبو اسہ کا خاندان
 حضرت علیؓ کے خلاف قائم ہوا اور میں برس تک مسلمانوں میں فتنہ و فساد
 برپا رہا۔ اہل سنت و جماعت ان چاروں خلفاء کو برحق مانتے ہیں اور ان کے
 زمانہ کو قابلِ سند قرار دیتے ہیں اس لیے طبقہ سیدوم میں ان چاروں خلفاء کے
 عہد کے فتوحات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر خدا کے مرنے پر مسلمانوں کی
 حکومت نہایت خطرہ میں پڑ گئی تھی۔ پیغمبر کے آخری زمانہ میں چند چھوٹے پیغمبر
 جا بجا پیدا ہو گئے تھے۔ پیغمبر کے مرنے پر انھوں نے زور پکڑا۔ اطرافِ مدینہ کے
 مسلمانوں نے زکوٰۃ بند کر کے بغاوت کی دھمکی دی۔ غیر قوموں نے مدینہ پر
 چڑھائی کی تیاریاں کیں اور اسامہ کے ساتھ سردارانِ عرب کو سہ عہدہ سپاہیوں
 کے شام کی طرف بھیجنے کا جوارادہ پیغمبر خدا نے کیا تھا حضرت ابوبکرؓ نے اسکا
 روکنا پسند نہیں کیا۔ بعض نے یہ رائے دی کہ زکوٰۃ بند کرنے والے مسلمانوں
 کے مقابلہ میں ہتھیار نہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ باغی مسلمانوں
 کے مقابلہ میں ہتھیار چلائے میں حضرت ابوبکرؓ کا استقلال ہوشیہ کے لیے اسلام
 کی استواری کا سبب ہوا۔ حاکم وقت کی اطاعت سے منہ موڑنے والا کسی
 طرح واجبِ رعایت نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض کہ حضرت ابوبکرؓ نے ابتداء سے
 زمانہ میں جتنی لڑائیاں رو کر کھیں وہ اکثر از قسم حفاظتِ خود اختیار ہی یا دفع
 بظہر کے لیے تھیں۔

اسکے بعد ایرانیوں اور شامیوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں سے مقابلہ یوں
 ہوا کہ سالہم میں بنو شعبان کا ایک رئیس ثنیٰ ابن حارثہ مدینہ میں اگر مسلمان
 ہوا اور اپنے ساتھ کچھ مسلمان کوفہ کی طرف لیجانے کی درخواست کی۔ ثنیٰ
 نے ایرانیوں کے مظالم اور انکی زیادتیاں اس درجہ بیان کیں کہ ان مسلمانوں
 کی حفاظت کے لیے جو ثنیٰ کی وجہ سے آئندہ وہاں پھیلے کچھ امویوں کا مدینہ
 سے جانا مناسب معلوم ہوا۔ ایرانی نہایت ہی پُراز سخت تھے۔ انھیں کے
 بادشاہ نے آنحضرت کی گرفتاری کے لیے چار ہا پنج آدمی بھیجے تھے۔ وہ
 اپنے مقابلہ میں کسی کو سمجھتے نہ تھے اور نہ کسی طرح سرحدی معاملات میں مسلمانوں
 کے حقوق کی وہ محافظت کر سکتے تھے۔ جو مسلمان کوفہ کو گئے تھے انکی مدداری
 ثنیٰ کے تعلق تھی۔ کوئی باضابطہ فوج نہیں بھیجی گئی تھی اور نہ فی الواقع چڑھائی
 کا سامان کیا گیا تھا۔ لیکن وہاں پہونچنے پر تمام گرد و نواح کے قبیلوں نے جو
 ایرانیوں کی حکومت سے عاجز آ رہے تھے مسلمان ہو کر ثنیٰ کی تبعیت کی اور
 اسکے ساتھ ہی ایرانیوں کی مخالفت بڑھی۔ ثنیٰ اپنی حالت سنبھال نہ سکا اور
 گھبراہٹا تو اسکی مدد کو خالد بھیجے گئے اور بالآخر وہ اپنی کارگزاریوں کے لحاظ سے
 مسلمانوں کی فوج کے خود بخود سپہ سالار ہو گئے۔ سواد اور ہیرا کے حاکموں نے
 جزیہ دینا قبول کیا اور ان سے لڑائی نہیں ہوئی۔

ہم نے کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ رقم جزیہ نہایت خفیف تھی۔ اور اسکی وجہ سے
 بے انتہا حقوق خدمت لینے کے جزیہ دینے والوں کو پدا ہو جاتے تھے۔

اور اسکی وجہ سے مسلمانوں پر بے انتہا ذمہ داریاں اور سختیاں پڑتی تھیں۔

جس طرح برٹش گورنمنٹ کے رزٹڈنٹ اور سپاہی ویسی ریاستوں میں نگرانی اور حفاظت کے لیے تعینات رہتے ہیں اور فوجی خرچ کے لیے کچھ خفیف رقم ویسی ریاستوں سے لیتے ہیں اُسی طرح جزیہ کی رقم مسلمان لیتے تھے۔ اور اگر سچاے جزیہ دینے کے کوئی دین اسلام قبول کر لے گودہ مسلمانوں کو دھوکا دینے ہی کے لیے ہو جب بھی مسلمان اُسکو بجائی بنانے اور تمام حقوق میں اپنا شریک قرار دینے پر فوراً راضی ہو جاتے تھے۔ مسلمان جانتے تھے کہ جب کوئی انہیں شامل ہو گیا گودہ فریب ہی دینے کی نیت کیون نہ رکھتا ہو وہ مسلمانوں کے اخلاق اور اطوار دیکھ کر فردِ سچا مسلمان ہو جائیگا۔ خلفائے اربعہ کے وقت میں تمام لڑائیاں یوہین ہوئیں کہ نیک بنتی سے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کہا کہ تم ہم میں لمجاؤ اور ہماری طرح تم بھی لوگوں کی اصلاح حال میں کوشش کرو۔ اور اگر تم میں اتنی مہمت نہیں ہے تو ہلو جان نثار ہونے دو۔ اور اسے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھو کہ بنی نوع انسانی کو ہم اخلاق میں تھمراؤں۔ فارغ البالی ہیں۔ خدائشناسی میں راہ مستقیم پر لگا دیتے ہیں اور اگر تم ایسے دشمن نوع انسانی ہو کہ اسے بھی قبول نہیں کرتے تو ہم جان نثارانِ نوع انسانی کو جو تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا کر عرب سے نکلے ہیں روک سکتے ہو تو رد کو۔ جو خط خالد نے شاہ کسریٰ کو لکھا تھا اُسکا ترجمہ یہ ہے

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

”خالد کی طرف سے بادشاہِ عجم کسریٰ کو لکھا جاتا ہے کہ اللہ جس نے تمہاری جہیت متفرق کر دی اور سعادتِ بخت کو شقاوت سے

بل دیا اسکے شکر اور اسکی تعریف کے بعد لکھا جاتا ہے کہ تم سلام
قبول کرو جزیرہ دونہیں تو میں ایسی قوم کو تمہارے پاس بھیجنے کا جو
سوئ کو اسی طرح پسند کرتی ہے جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔

اس خط میں پہلے اسلام اور اسکے بعد جزیرہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح خلفائے
اربعہ کے وقت میں حبشی لڑائیوں میں سب میں اسلام کے لیے پہلے کہا گیا
اور جزیرہ کے لیے بعد کو کہا گیا۔ ناواقف لوگ جو اس وقت کے مسلمانوں کے اخلاق
اور طرز تمدن سے واقف نہیں ہیں اسلام کا لفظ پہلے ہونا مایوس خیال کرتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان گردنوں پر تلوار رکھتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ حالانکہ
ایسا کہنا بالکل نامفہم ہے۔ اس وقت کے مسلمان ہرگز تلوار سے مسلمان نہیں
کرتے تھے اور نہ اتنے بیوقوف تھے کہ وہ تلوار کے ذریعہ سے قلوب کا بدلنا کہ سلام
کو قلوب سے تعلق تھا ممکن سمجھتے تھے۔ وہ لوگ صرف اس غرض سے گھومتے
تھے کہ اطراف میں جو تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو مظالم بڑوں کے چھوٹوں پر
ہو رہے ہیں انکو مٹائیں۔ ایران اور شام میں اور نیز دیگر اقوام میں اس وقت
بے انتہا تاریکی تھی۔ ایک آدمی کو دوسرا آدمی پکڑ لیتا تھا۔ جانوروں کی طرح
اُس سے کام لیتا تھا۔ اور جانوروں سے بھی زیادہ بیرحمی اور سختی سے اُسکو
سزائیں دیتا تھا۔ جسکو ذرا بھی اختیار ہوتا تھا وہ دوسروں کو میس ڈالنا چاہتا تھا۔
ڈاکہ مارنے۔ چوری کرنے۔ زنا کرنے کو لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اچھے بُرے
کا اعتبار نہ تھا۔ خیالات باطل نے تمام عمدہ صفات انسانی پر قبضہ کر لیا تھا۔
عربوں نے جب ہدایت ربانی کی عینک آنکھ پر لگائی تو مصر۔ ایران۔ شام۔ خراسان۔

روم وغیرہ وغیرہ تمام عالم انکو دکھائی دینے لگا اور ہر ایک کو انھوں نے اُسی تاریک اور عمیق گڑبے کے کنارے پر سوتا ہوا دیکھا۔ انھوں نے ایک نادان اور بے حسیت انسان کی طرح عینک پھینک کر گھر میں رہنا پسند نہیں کیا۔ بلکہ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر دوڑ پڑے اور کوشش کی کہ سوئے والے کو کوڑھ لینے کے قبل جگا کر کھینچ لیں اور اگر دیکھیں کہ وہ یوں نہیں کھینچتا تو کمند ڈال کر کھینچیں اور اس طرح اُسے بھانسل لیں۔ لیکن گرنے ندریں۔ جب مسلمان غیر توہین میں گئے تو وہ اپنے دین کا شروع شروع ظاہر کرنا ضرور عبت سمجھتے تھے جانتے تھے کہ اثر صحبت کے بغیر کوئی ہکمو اچھا نہیں سمجھے گا۔ اسلئے صرف وہ یہ کہتے تھے کہ اگر انگلیں ہیں تو کھولو اور دیکھو کہ ہم تم سے تہذیب میں۔ قوت بازو میں اور استقلال میں بہت زیادہ ہیں۔ ہکمو اپنے ملک کا اختتام کرنے دو۔ اور خرچ کے لیے کچھ دیا کرو۔ لیکن اگر مسلمان صرف اتنا ہی کہتے تو غیر قوم والے انکو ضرور لالچی سمجھتے اسلئے وہ اپنے بچاؤ کے لیے جزیہ کے قبل اسلام کا لفظ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے شریک حال ہو جاؤ تو ہم تم ایک ہیں اور اگر اتنی مہمت نہ ہو اور ہماری طرح سربکف ہو کر اصلاح قوم کا بشرہ اٹھانا تم سے نہ ہو سکے تو اپنی جان و مال کا صدقہ زرافند عنایت کرو۔ لیکن اسکے ساتھ ہی مسلمان یہ بھی ضرور جانتے تھے کہ تلوار سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ہی طور میں آیا۔ ابتداً بہت کم مسلمان ہوئے زیادہ تر ایسے تھے جو جزیہ دینے پر راضی ہوئے اور اثر صحبت نے انکو مسلمان بنایا۔

پس مسلمان کے ابتدائی معرکے خالد سے متعلق تھے لیکن وہ بہت جلد ایران سے

آن مسلمانوں میں جا ملے جو شام کی طرف گئے تھے شام میں بہت کچھ کار نمایاں خالد نے کیے۔ اسوقت کے مسلمانوں میں خالد سے زیادہ فن جنگ سے واقف کوئی دوسرا نہ تھا۔ تمام فوج کے سپہ سالار یہی تھے۔ تمام یورپین مورخ انکی بہادری اور حکمت میں رطب اللسان ہیں۔

اسی حالت میں خلیفہ اول کا انتقال ہوا اور خلیفہ دوم نے حکومت پائی۔ خلیفہ دوم نے پہلا حکم خالد کی معزولی کا صادر کیا۔ خلیفہ دوم نے خیال کیا کہ مسلمانوں کی فوج دین اسلام کی اشاعت کے لیے لگنی ہے اسکی سرداری کے لیے وہ شخص مناسب ہے جو زہد و تقویٰ اور ذرخدا میں سب سے اعلیٰ درجہ کا ہو۔ فن سپہ سالاری کا استاد شکر اسلام یعنی مکتی فوج کی سرداری کے لائق نہیں ہے۔ خالد کے تمام نمایاں کاموں پر خاک ڈال کر خلیفہ دوم نے انکو معزول کیا۔ فتوحات اسلام حضرت عمرؓ کے وقت میں بہت ہوئے اور حضرت عمرؓ کے بعد خلیفہ ثالث کے اخیر وقت تک یعنی فتنہ و فساد پھیلنے کے قبل تک فتوحات اسلام جا بجا جاری تھیں۔ ان وقتوں میں جبنی لڑائیاں ہوئیں اُسین مسلمانوں کی خود غرضیاں شامل نہ تھیں۔ صرف اشاعت دین انکا مطلب تھا۔ اشاعت دین ہی وہ تلوار سے نہیں کرتے تھے۔ تلوار سے صرف وہ اتنی مدد چاہتے تھے کہ لوگ مسلمانوں کو اجنبی سمجھ کر ان سے نفرت ظاہر نہ کریں ورنہ مسلمانوں کو اپنی کامیابیوں کا پورا یقین تھا اور یقین کے مطابق ظہور میں بھی آیا کہ جہاں وہ کسی سے ملتے تھے جادو کر دیتے تھے۔ انکا ملنے والا پھر اپنی قوم کا دم نہیں بھرتا تھا۔ باب چھوٹے یا میں چھوٹین لڑکے بائے چھوٹین۔ گھر دو اور چھوٹے۔ لیکن مسلمانوں کی صحبت سے

اس غمخوار کو ہم نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ ”مہند اور اسلام“ میں بیان کیا ہے اور وہ ان ثابت کیا ہے کہ جہاں تک اخیر زمانہ حضرت عثمانؓ میں مسلمان پہنچ سکے تھے صرف وہیں تک اسلام ملکی مذہب ہوا۔ اسکے بعد کی لڑائیوں نے صرف ملک فتح کیے۔ قلوب بہت کم سخر کیے۔

خلیفہ دوم کے وقت میں کوثرہ۔ بصرہ۔ سواد عراق۔ بجلال۔ آذربائیجان۔ اہواز۔ شام۔ فارس۔ جزیرہ۔ شوسل۔ مرو۔ مضر فتح ہوئے۔ اور یہ تمام فتوحات مذہب طریقہ سے ہوئے۔ مسلمانوں پر کوئی مورخ جائز الزام عاید نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ان لڑائیوں میں خونریزیاں نہیں ہوئیں۔ خونریزیاں ضرور ہوئیں لیکن مسلمانوں کی گردن پر خون ناحق کا بانہیں ہے۔ خواہ مخواہ کوئی گردن کٹواتا تھا تو اس میں مسلمانوں کا کیا قصور تھا۔ کہنے والا اچھی بات بتائے اور سننے والا لڑنے کو تیار ہو جائے اور لڑائی میں مارا جائے تو مرنے والے کی ناعاقبت اندیشی ہے۔ کہنے والا بے خطا ہے۔

بہت سے فتوحات بے لڑے بھڑے بھی ہوئے۔ بیت المقدس فتح ہونے کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ جب اریطیون بیت المقدس کی طرف بھاگا۔ عمر عاص نے اُسکا پیچھا کیا۔ اریطیون نے در شہر مذکور لیا اور عمر عاص نے محاصرہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اریطیون نے عمر عاص کے پاس کہلا بھیجا کہ تم ناحق کوشش کرتے ہو اس شہر کا فتح کرنا تم کو نصیب نہ ہوگا۔ اس شہر کا فتح ہونا جس شخص کے ہاتھ سے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اُسکا حلیہ تم سے نہیں ملتا۔ عمر عاص نے یہ خبر مدینہ کو بھیجی۔ عمرؓ ابن خطاب نے خود بیت المقدس کا ارادہ

کیا۔ انکا منشا اس سفر سے اپنی صورت کا دکھانا تھا یا بیت المقدس کی زیارت
اصلی منشا تھا۔ بہر حال وہ خود وہاں پہنچے اور اس طرح پہنچے کہ ایک نٹ
پر بالکل معمولی کپڑا پہنے ہوئے عام لوگوں کی طرح سادہی وضع میں در شہر کے
سامنے نمودار ہوئے۔ دشمنوں کے دلوں پر خلیفہ وقت کی سادگی کا بہت اثر
پڑا اور اُسکے ساتھ اسلام کے سادے طریقوں کی وقعت بھی اُنکے دلوں میں
قائم ہوئی۔ اکثر متوختوں کے قول کے مطابق اس امر کے بیان کرنے میں
بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ دشمنوں نے بیت المقدس کے فاتح کا حلیہ
اپنے پیشوا یا ان مذہب کی پیشینگوئیوں کے مطابق پایا۔ ابو عبیدہ - یزید بن
ابی سفیان اور خالد بھی وہاں آگئے۔ بیت المقدس بے لڑے بھڑے
فتح ہو گیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی سلسلہ میں اور بھی چھوٹے
چھوٹے مقامات پر قبضہ ہوا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد پورے طور
پر شام میں مسلمانوں کا دور دورہ ہو گیا۔ جس طرح عرب کی حکومت فتح مکہ تک
ادھوری تھی ویسے ہی بیت المقدس کی فتح تک شام کی حکومت سے
مسلمان مطمئن نہ تھے۔

واضح رہے کہ مسلمان اپنے جائز امور میں بہت سخت تھے۔ غیر قوم سے تو
تو کچھ نرمی بھی کر جاتے تھے لیکن مسلمانوں پر زامی نرمی نہیں کرتے تھے اور
یہی وجہ اُنکی ترقی کی تھی۔ سلمہ بن سردار فوج ابو عبیدہ نے شام سے
خلیفہ دوم کو لکھا کہ بعض لوگ شراب پیتے ہیں اور منع کرنے سے باز نہیں آتے
امیر المومنین نے لکھا کہ شراب کی حرمت میں جاے شبہ نہیں ہے۔

حرام نہ سمجھے اسکی گردن مار دو کہ وہ مرتد ہو گیا۔ اور بُرا سمجھ کر بتایا ہے تو ابھر
 حد شرع جاری کرو کہ وہ مجرم ہے۔ یہ سُکر شراب پینا لوگوں نے یک بخت ترک کر دیا
 خلیفہ دوم کے بعد خلیفہ سیوم کا وقت آیا اور اُنکے عہد میں جزیرہ سائپرس
 جزیرہ رودس کے لیے بحری لڑائیوں میں مسلمان کامیاب رہے۔ شیراز۔ طبرستان۔
 جرجان۔ نیشاپور۔ بلخ اور خراسان فتح ہوئے۔ غرض کہ سنہ ہجرت کے اکتالیسویں
 سال ختم ہونے کے قبل دنیا کے تمام مشہور مقامات پر مسلمان قابض ہو گئے۔
 اخیر زمانہ میں آرمینیا بھی فتح ہوا گو پورا تسلط بعد کو ہوا۔ آرمینیا اور جزائر سائپرس
 و رودس کے سوا اور تمام ممالک جو اس وقت تک مفتوح ہوئے ان میں تمام قومیں
 اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئیں اور آج ان تمام ممالک میں اسلام مُلکی
 مذہب ہے۔ تاریخ سے یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اُس زمانہ میں کسی تنفس پر محض
 اس لیے تلوار اٹھائی گئی کہ وہ مسلمان ہونا نہیں پسند کرتا تھا۔ ہم دعویٰ سے کہتے
 ہیں کہ ایک شخص بھی اس طرح قتل نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کیسا ہی سخت
 دشمن مسلمانوں کا ہزار سخت اور جانفشانی سے گرفتار ہو کر آتا تھا اور وہ کلمہ توحید
 اپنی زبان سے کہتا تھا تو مسلمان تلوار پھینک کر بجائی بجائی کہتے ہوئے اُسے
 گلے لگا لیتے تھے اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ابتر امین کتنا ہی جھوٹے دل سے
 مسلمان ہوتا تھا لیکن گھٹنوں اور دونوں میں سچا مسلمان ہو جاتا تھا۔

حضرت علیؓ کے وقت میں مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے کوئی نیا
 حکم فتح نہیں ہوا اور اُنکے ساتھ طبقہ سیوم ختم ہو گیا۔ اُسکے بعد مسلمانوں کی پادشاہت
 معمولی پادشاہت رہ گئی۔ خلافت نبویؐ کی شان باقی نہیں رہی لیکن صدیوں

بیک پادشاہ کو خلیفہ کہتے رہے۔

طبقہ چہارم (سلاطین عرب کا زمانہ)

بعد حضرت علیؓ کے بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنت کیے بعد دیگرے ہوئی۔ بنو امیہ کی ابتدائی سلطنت میں خود مسلمان مسلمان لڑتے رہے۔ عبد الملک کے زمانہ تک انھیں باہمی جھگڑوں سے نجات نہیں ملی۔ ۷۵۰ء میں جب ولید بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اسکے عہد میں مسلمانوں کی تلوار پھر نیام سے نکلی۔ لیکن اب تلوار میں وہ جادو نہ تھا جو طبقہ دوم و سوم میں تھا۔ ولید ابن عبد الملک کے عہد میں ترکستان کا بہت سا حصہ سرحد چین تک فتح کیا گیا۔ اسی کے عہد میں اندلس یعنی اسپین میں مسلمان گھسے اور فرانس تک پہنچ گئے۔ پورب میں ماوراء النہر سے فرغانہ تک اور کابل سے ملتان تک کی حکومت پھیلی۔ ملتان سے اسپین تک تمام ملک اسکی منہی میں اس طرح تھا جس طرح انگلشری میں نگین ہوتا ہے۔ مورخوں کا اتفاق ہے کہ ابتدا سے عالم سے جہان تک کہ تاریخی حالات معلوم ہوتے ہیں آج تک ولید ابن عبد الملک سے بڑا بادشاہ وسعت سلطنت اور استحکام سلطنت کے اعتبار سے دوسرا کوئی نہیں ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے زمانہ میں نہ اشاعت اسلام ہوئی اور نہ اشاعت اسلام کے لیے فتوحات ہوئے۔ جب قدر ممالک اسکے عہد میں فتح ہوئے انہیں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ ہند اور اسلام میں یہ مضمون زیادہ شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک کے عہد میں سندھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ پھر مرتد ہو گئے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی فتح حضرت عثمانؓ کے وقت میں پورے طور پر نہیں ہوئی تھی۔

کے بعد ہشام ابن عبد الملک کے عہد میں یہاں مسلمانوں کا پورا تسلط ہوا۔ اس وقت جیسے مسلمان تھے ویسا ہی اثر باشندوں پر چھوڑ سکے اور اسی لیے آرمینیا میں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ اور نہ ہندوستان اور اسپین میں اسلام ملکی مذہب قرار پایا۔ بنو امیہ کے زمانہ میں ظلم کا طریقہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ طبقہ سویم کے اعتبار سے یہ زمانہ فتنہ و فساد کا تھا۔ طبقہ سویم کے دیکھنے والے موثر بنو امیہ کے زمانہ کو لکھتے ہیں کہ عالم ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ بنو امیہ بھی اپنی لڑائیوں کو مسلمانوں میں جوش پیدا کرانے کے لیے مذہبی لڑائیوں سے تعبیر کرتے تھے۔ انکی تلواروں پر بیشک بہت بیابک تھیں لیکن اپنی مفتوحہ قوموں کو وہ مسلمان نہ کر سکے۔ اگرچہ اسلام میں تلوار کو دخل ہوتا تو جو ممالک بنو امیہ کے وقت میں مفتوح ہوئے انہیں مسلمانوں کی تعداد ہرگز کم نہ رہتی۔ بلکہ سب سے زائد ہوتی۔

بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت کا زمانہ آیا۔ شروع شروع بنو امیہ اور بنو عباس میں لڑائیاں ہوئیں اور پھر بنو عباس کا پورا تسلط ہو گیا۔ بنو عباس کا زمانہ جب تک اسکو رونق تھی امن کا زمانہ تھا۔ علم صنعت اور حرفت میں مسلمانوں نے اعلیٰ درجہ کی ترقی کی۔ بنو عباس سوائے اسپین کے اور تمام ممالک مفتوحہ سابق پر سلطنت کرتے تھے۔ سرحدی لڑائیاں وہ بہت کم لڑے۔ زیادہ تر انکو رفع بغاوت کے لیے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ غیر قوموں سے مصالحت تھی۔ یونان کے علوم جدیدہ کو اُنہی رونق ہوئی۔ صرف مامون کے وقت میں کچھ فوج مسلمانوں کی ہندوستان کی طرف آئی اور چودہ تھلے روم کے اُسکے عہد میں فتح ہوئے تھے۔ لیکن یہ فتوحات ہمارے اغراض کے لیے کچھ نہیں ہیں۔ بنو عباس کے بعد بلاد

اسلام میں مختلف سلطنتیں جدوجہد قائم ہو گئیں گواہین سے اکثر بنو عباس کو پیشوا سے مذہب مانتی رہیں لیکن ہمارے مضمون کے اغراض کے لیے عربوں کی سلطنت بنو عباس کے زوال کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔

طبقہ پنجم (دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام)

سلطنت عرب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد جو اسلامی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئیں انہیں سے تین سلطنتیں ایسی ہیں جنکو دوسری قوموں سے زیادہ تر سابقہ رہا۔ سلطنت اسپین۔ سلطنت ہند۔ سلطنت ترکی۔ تاریخی اقداس کی دلچسپی بہت کچھ صلاح الدین شاہ مصر کے حالات میں ہے کہ بیت المقدس کے لیے بڑی بڑی سرکر کی لڑائیاں اسکے عہد میں عیسائیوں کی مجموعی طاقتوں سے ہوئیں۔ لیکن ہمارے اغراض کے لیے انکا لکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ غیر قوموں سے مسلمانوں کی لڑائیاں کہاں کہاں ہوئیں یا غیر قوموں نے اپنے مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کیں۔ ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جن حملوں کو یا مسلمانوں کی جن لڑائیوں کو غیر قوم کے لوگ محض اشاعت اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ حلقے یا وہ لڑائیاں لوگوں سے بہ جبر کلہ توحید پڑھوانے کے لیے نہ تھیں۔ یعنی حکومت اس بیان کی تذبذب کرنی ہے کہ اگر مسلمان تلوار ہاتھ میں نہ لیتے تو انکا مذہب اس قدر جلد نہ پھیلتا اور ایسے ہکودہ تمام لڑائیاں چھوڑ دینا چاہیے جنہیں مسلمانوں نے خود کو غیر قوموں سے بچایا ہے۔ اسکے بیان کرنے میں دلچسپی ضرور ہے لیکن ہمارے اغراض سے اسے کوئی مناسبت نہیں ہے۔

اسپین

طارق نے اسپین کو صرف بارہ ہزار مسلمانوں سے فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقہ جب اس سے مطلع ہوا تو اُس نے طارق کو اس جرم میں قید کیا کہ اُس نے بلا اجازت موسیٰ کے حملہ کیا تھا۔ موسیٰ کا یہ فعل اس لیے نہ تھا کہ جنگ و جدال وہ برا سمجھتا تھا۔ بلکہ محض اس لیے تھا کہ طارق کی ناموس پر وہ حاسد تھا۔ اسکے بعد خود اُس نے فتوحات کی کمی کو پورا کر کے خلیفہ وقت کے نزدیک اپنے کو نام آور کرنا چاہا تھا لیکن خلیفہ کو ان تمام حالات کی خبر ہوئی اور اُس نے طارق کو بدستور اسپین کا حاکم کر کے موسیٰ کو طلب کر لیا۔ ^{۱۹} سن ۷۱۱ء مطابق ۱۹۱ھ میں طارق کا ایک عربی سپہ سالار فرانس کے جنوبی حصہ پر مستقل طور سے قابض ہو گیا۔ ^{۲۰} سن ۷۱۱ء میں جب بمقام بائٹا سرد اور نور مسلمانوں نے شکست کھائی تو وہ ممالک مفتوحہ پر قانع ہو کر اُسکی محافظت اور تنزیب میں کوشش کرنے لگے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ محض ملک کی خواہش سے یا ناموس کے خیال سے اسپین پر مسلمانوں نے حملہ نہ کیا تھا۔ جب انھوں نے وقت تنگ دیکھا تو غیبت سے کام لیا۔ تواریخ سے ثابت ہے کہ انھوں نے غرض اسلام یا اشاعت مذہب کے لیے کوئی سختی ان لوگوں سے نہیں کی اور نہ انہیں ایسی خوبیاں عین کہ لوگ انہیں از خود فریفتہ ہو جائے۔ مذہب یہ ہوا کہ آٹھ نو سو برس کے بعد عیسائیوں نے ان کو اس طرح سے ^{۲۱} ^{۲۲} ^{۲۳} ^{۲۴} ^{۲۵} ^{۲۶} ^{۲۷} ^{۲۸} ^{۲۹} ^{۳۰} ^{۳۱} ^{۳۲} ^{۳۳} ^{۳۴} ^{۳۵} ^{۳۶} ^{۳۷} ^{۳۸} ^{۳۹} ^{۴۰} ^{۴۱} ^{۴۲} ^{۴۳} ^{۴۴} ^{۴۵} ^{۴۶} ^{۴۷} ^{۴۸} ^{۴۹} ^{۵۰} ^{۵۱} ^{۵۲} ^{۵۳} ^{۵۴} ^{۵۵} ^{۵۶} ^{۵۷} ^{۵۸} ^{۵۹} ^{۶۰} ^{۶۱} ^{۶۲} ^{۶۳} ^{۶۴} ^{۶۵} ^{۶۶} ^{۶۷} ^{۶۸} ^{۶۹} ^{۷۰} ^{۷۱} ^{۷۲} ^{۷۳} ^{۷۴} ^{۷۵} ^{۷۶} ^{۷۷} ^{۷۸} ^{۷۹} ^{۸۰} ^{۸۱} ^{۸۲} ^{۸۳} ^{۸۴} ^{۸۵} ^{۸۶} ^{۸۷} ^{۸۸} ^{۸۹} ^{۹۰} ^{۹۱} ^{۹۲} ^{۹۳} ^{۹۴} ^{۹۵} ^{۹۶} ^{۹۷} ^{۹۸} ^{۹۹} ^{۱۰۰} ^{۱۰۱} ^{۱۰۲} ^{۱۰۳} ^{۱۰۴} ^{۱۰۵} ^{۱۰۶} ^{۱۰۷} ^{۱۰۸} ^{۱۰۹} ^{۱۱۰} ^{۱۱۱} ^{۱۱۲} ^{۱۱۳} ^{۱۱۴} ^{۱۱۵} ^{۱۱۶} ^{۱۱۷} ^{۱۱۸} ^{۱۱۹} ^{۱۲۰} ^{۱۲۱} ^{۱۲۲} ^{۱۲۳} ^{۱۲۴} ^{۱۲۵} ^{۱۲۶} ^{۱۲۷} ^{۱۲۸} ^{۱۲۹} ^{۱۳۰} ^{۱۳۱} ^{۱۳۲} ^{۱۳۳} ^{۱۳۴} ^{۱۳۵} ^{۱۳۶} ^{۱۳۷} ^{۱۳۸} ^{۱۳۹} ^{۱۴۰} ^{۱۴۱} ^{۱۴۲} ^{۱۴۳} ^{۱۴۴} ^{۱۴۵} ^{۱۴۶} ^{۱۴۷} ^{۱۴۸} ^{۱۴۹} ^{۱۵۰} ^{۱۵۱} ^{۱۵۲} ^{۱۵۳} ^{۱۵۴} ^{۱۵۵} ^{۱۵۶} ^{۱۵۷} ^{۱۵۸} ^{۱۵۹} ^{۱۶۰} ^{۱۶۱} ^{۱۶۲} ^{۱۶۳} ^{۱۶۴} ^{۱۶۵} ^{۱۶۶} ^{۱۶۷} ^{۱۶۸} ^{۱۶۹} ^{۱۷۰} ^{۱۷۱} ^{۱۷۲} ^{۱۷۳} ^{۱۷۴} ^{۱۷۵} ^{۱۷۶} ^{۱۷۷} ^{۱۷۸} ^{۱۷۹} ^{۱۸۰} ^{۱۸۱} ^{۱۸۲} ^{۱۸۳} ^{۱۸۴} ^{۱۸۵} ^{۱۸۶} ^{۱۸۷} ^{۱۸۸} ^{۱۸۹} ^{۱۹۰} ^{۱۹۱} ^{۱۹۲} ^{۱۹۳} ^{۱۹۴} ^{۱۹۵} ^{۱۹۶} ^{۱۹۷} ^{۱۹۸} ^{۱۹۹} ^{۲۰۰} ^{۲۰۱} ^{۲۰۲} ^{۲۰۳} ^{۲۰۴} ^{۲۰۵} ^{۲۰۶} ^{۲۰۷} ^{۲۰۸} ^{۲۰۹} ^{۲۱۰} ^{۲۱۱} ^{۲۱۲} ^{۲۱۳} ^{۲۱۴} ^{۲۱۵} ^{۲۱۶} ^{۲۱۷} ^{۲۱۸} ^{۲۱۹} ^{۲۲۰} ^{۲۲۱} ^{۲۲۲} ^{۲۲۳} ^{۲۲۴} ^{۲۲۵} ^{۲۲۶} ^{۲۲۷} ^{۲۲۸} ^{۲۲۹} ^{۲۳۰} ^{۲۳۱} ^{۲۳۲} ^{۲۳۳} ^{۲۳۴} ^{۲۳۵} ^{۲۳۶} ^{۲۳۷} ^{۲۳۸} ^{۲۳۹} ^{۲۴۰} ^{۲۴۱} ^{۲۴۲} ^{۲۴۳} ^{۲۴۴} ^{۲۴۵} ^{۲۴۶} ^{۲۴۷} ^{۲۴۸} ^{۲۴۹} ^{۲۵۰} ^{۲۵۱} ^{۲۵۲} ^{۲۵۳} ^{۲۵۴} ^{۲۵۵} ^{۲۵۶} ^{۲۵۷} ^{۲۵۸} ^{۲۵۹} ^{۲۶۰} ^{۲۶۱} ^{۲۶۲} ^{۲۶۳} ^{۲۶۴} ^{۲۶۵} ^{۲۶۶} ^{۲۶۷} ^{۲۶۸} ^{۲۶۹} ^{۲۷۰} ^{۲۷۱} ^{۲۷۲} ^{۲۷۳} ^{۲۷۴} ^{۲۷۵} ^{۲۷۶} ^{۲۷۷} ^{۲۷۸} ^{۲۷۹} ^{۲۸۰} ^{۲۸۱} ^{۲۸۲} ^{۲۸۳} ^{۲۸۴} ^{۲۸۵} ^{۲۸۶} ^{۲۸۷} ^{۲۸۸} ^{۲۸۹} ^{۲۹۰} ^{۲۹۱} ^{۲۹۲} ^{۲۹۳} ^{۲۹۴} ^{۲۹۵} ^{۲۹۶} ^{۲۹۷} ^{۲۹۸} ^{۲۹۹} ^{۳۰۰} ^{۳۰۱} ^{۳۰۲} ^{۳۰۳} ^{۳۰۴} ^{۳۰۵} ^{۳۰۶} ^{۳۰۷} ^{۳۰۸} ^{۳۰۹} ^{۳۱۰} ^{۳۱۱} ^{۳۱۲} ^{۳۱۳} ^{۳۱۴} ^{۳۱۵} ^{۳۱۶} ^{۳۱۷} ^{۳۱۸} ^{۳۱۹} ^{۳۲۰} ^{۳۲۱} ^{۳۲۲} ^{۳۲۳} ^{۳۲۴} ^{۳۲۵} ^{۳۲۶} ^{۳۲۷} ^{۳۲۸} ^{۳۲۹} ^{۳۳۰} ^{۳۳۱} ^{۳۳۲} ^{۳۳۳} ^{۳۳۴} ^{۳۳۵} ^{۳۳۶} ^{۳۳۷} ^{۳۳۸} ^{۳۳۹} ^{۳۴۰} ^{۳۴۱} ^{۳۴۲} ^{۳۴۳} ^{۳۴۴} ^{۳۴۵} ^{۳۴۶} ^{۳۴۷} ^{۳۴۸} ^{۳۴۹} ^{۳۵۰} ^{۳۵۱} ^{۳۵۲} ^{۳۵۳} ^{۳۵۴} ^{۳۵۵} ^{۳۵۶} ^{۳۵۷} ^{۳۵۸} ^{۳۵۹} ^{۳۶۰} ^{۳۶۱} ^{۳۶۲} ^{۳۶۳} ^{۳۶۴} ^{۳۶۵} ^{۳۶۶} ^{۳۶۷} ^{۳۶۸} ^{۳۶۹} ^{۳۷۰} ^{۳۷۱} ^{۳۷۲} ^{۳۷۳} ^{۳۷۴} ^{۳۷۵} ^{۳۷۶} ^{۳۷۷} ^{۳۷۸} ^{۳۷۹} ^{۳۸۰} ^{۳۸۱} ^{۳۸۲} ^{۳۸۳} ^{۳۸۴} ^{۳۸۵} ^{۳۸۶} ^{۳۸۷} ^{۳۸۸} ^{۳۸۹} ^{۳۹۰} ^{۳۹۱} ^{۳۹۲} ^{۳۹۳} ^{۳۹۴} ^{۳۹۵} ^{۳۹۶} ^{۳۹۷} ^{۳۹۸} ^{۳۹۹} ^{۴۰۰} ^{۴۰۱} ^{۴۰۲} ^{۴۰۳} ^{۴۰۴} ^{۴۰۵} ^{۴۰۶} ^{۴۰۷} ^{۴۰۸} ^{۴۰۹} ^{۴۱۰} ^{۴۱۱} ^{۴۱۲} ^{۴۱۳} ^{۴۱۴} ^{۴۱۵} ^{۴۱۶} ^{۴۱۷} ^{۴۱۸} ^{۴۱۹} ^{۴۲۰} ^{۴۲۱} ^{۴۲۲} ^{۴۲۳} ^{۴۲۴} ^{۴۲۵} ^{۴۲۶} ^{۴۲۷} ^{۴۲۸} ^{۴۲۹} ^{۴۳۰} ^{۴۳۱} ^{۴۳۲} ^{۴۳۳} ^{۴۳۴} ^{۴۳۵} ^{۴۳۶} ^{۴۳۷} ^{۴۳۸} ^{۴۳۹} ^{۴۴۰} ^{۴۴۱} ^{۴۴۲} ^{۴۴۳} ^{۴۴۴} ^{۴۴۵} ^{۴۴۶} ^{۴۴۷} ^{۴۴۸} ^{۴۴۹} ^{۴۵۰} ^{۴۵۱} ^{۴۵۲} ^{۴۵۳} ^{۴۵۴} ^{۴۵۵} ^{۴۵۶} ^{۴۵۷} ^{۴۵۸} ^{۴۵۹} ^{۴۶۰} ^{۴۶۱} ^{۴۶۲} ^{۴۶۳} ^{۴۶۴} ^{۴۶۵} ^{۴۶۶} ^{۴۶۷} ^{۴۶۸} ^{۴۶۹} ^{۴۷۰} ^{۴۷۱} ^{۴۷۲} ^{۴۷۳} ^{۴۷۴} ^{۴۷۵} ^{۴۷۶} ^{۴۷۷} ^{۴۷۸} ^{۴۷۹} ^{۴۸۰} ^{۴۸۱} ^{۴۸۲} ^{۴۸۳} ^{۴۸۴} ^{۴۸۵} ^{۴۸۶} ^{۴۸۷} ^{۴۸۸} ^{۴۸۹} ^{۴۹۰} ^{۴۹۱} ^{۴۹۲} ^{۴۹۳} ^{۴۹۴} ^{۴۹۵} ^{۴۹۶} ^{۴۹۷} ^{۴۹۸} ^{۴۹۹} ^{۵۰۰} ^{۵۰۱} ^{۵۰۲} ^{۵۰۳} ^{۵۰۴} ^{۵۰۵} ^{۵۰۶} ^{۵۰۷} ^{۵۰۸} ^{۵۰۹} ^{۵۱۰} ^{۵۱۱} ^{۵۱۲} ^{۵۱۳} ^{۵۱۴} ^{۵۱۵} ^{۵۱۶} ^{۵۱۷} ^{۵۱۸} ^{۵۱۹} ^{۵۲۰} ^{۵۲۱} ^{۵۲۲} ^{۵۲۳} ^{۵۲۴} ^{۵۲۵} ^{۵۲۶} ^{۵۲۷} ^{۵۲۸} ^{۵۲۹} ^{۵۳۰} ^{۵۳۱} ^{۵۳۲} ^{۵۳۳} ^{۵۳۴} ^{۵۳۵} ^{۵۳۶} ^{۵۳۷} ^{۵۳۸} ^{۵۳۹} ^{۵۴۰} ^{۵۴۱} ^{۵۴۲} ^{۵۴۳} ^{۵۴۴} ^{۵۴۵} ^{۵۴۶} ^{۵۴۷} ^{۵۴۸} ^{۵۴۹} ^{۵۵۰} ^{۵۵۱} ^{۵۵۲} ^{۵۵۳} ^{۵۵۴} ^{۵۵۵} ^{۵۵۶} ^{۵۵۷} ^{۵۵۸} ^{۵۵۹} ^{۵۶۰} ^{۵۶۱} ^{۵۶۲} ^{۵۶۳} ^{۵۶۴} ^{۵۶۵} ^{۵۶۶} ^{۵۶۷} ^{۵۶۸} ^{۵۶۹} ^{۵۷۰} ^{۵۷۱} ^{۵۷۲} ^{۵۷۳} ^{۵۷۴} ^{۵۷۵} ^{۵۷۶} ^{۵۷۷} ^{۵۷۸} ^{۵۷۹} ^{۵۸۰} ^{۵۸۱} ^{۵۸۲} ^{۵۸۳} ^{۵۸۴} ^{۵۸۵} ^{۵۸۶} ^{۵۸۷} ^{۵۸۸} ^{۵۸۹} ^{۵۹۰} ^{۵۹۱} ^{۵۹۲} ^{۵۹۳} ^{۵۹۴} ^{۵۹۵} ^{۵۹۶} ^{۵۹۷} ^{۵۹۸} ^{۵۹۹} ^{۶۰۰} ^{۶۰۱} ^{۶۰۲} ^{۶۰۳} ^{۶۰۴} ^{۶۰۵} ^{۶۰۶} ^{۶۰۷} ^{۶۰۸} ^{۶۰۹} ^{۶۱۰} ^{۶۱۱} ^{۶۱۲} ^{۶۱۳} ^{۶۱۴} ^{۶۱۵} ^{۶۱۶} ^{۶۱۷} ^{۶۱۸} ^{۶۱۹} ^{۶۲۰} ^{۶۲۱} ^{۶۲۲} ^{۶۲۳} ^{۶۲۴} ^{۶۲۵} ^{۶۲۶} ^{۶۲۷} ^{۶۲۸} ^{۶۲۹} ^{۶۳۰} ^{۶۳۱} ^{۶۳۲} ^{۶۳۳} ^{۶۳۴} ^{۶۳۵} ^{۶۳۶} ^{۶۳۷} ^{۶۳۸} ^{۶۳۹} ^{۶۴۰} ^{۶۴۱} ^{۶۴۲} ^{۶۴۳} ^{۶۴۴} ^{۶۴۵} ^{۶۴۶} ^{۶۴۷} ^{۶۴۸} ^{۶۴۹} ^{۶۵۰} ^{۶۵۱} ^{۶۵۲} ^{۶۵۳} ^{۶۵۴} ^{۶۵۵} ^{۶۵۶} ^{۶۵۷} ^{۶۵۸} ^{۶۵۹} ^{۶۶۰} ^{۶۶۱} ^{۶۶۲} ^{۶۶۳} ^{۶۶۴} ^{۶۶۵} ^{۶۶۶} ^{۶۶۷} ^{۶۶۸} ^{۶۶۹} ^{۶۷۰} ^{۶۷۱} ^{۶۷۲} ^{۶۷۳} ^{۶۷۴} ^{۶۷۵} ^{۶۷۶} ^{۶۷۷} ^{۶۷۸} ^{۶۷۹} ^{۶۸۰} ^{۶۸۱} ^{۶۸۲} ^{۶۸۳} ^{۶۸۴} ^{۶۸۵} ^{۶۸۶} ^{۶۸۷} ^{۶۸۸} ^{۶۸۹} ^{۶۹۰} ^{۶۹۱} ^{۶۹۲} ^{۶۹۳} ^{۶۹۴} ^{۶۹۵} ^{۶۹۶} ^{۶۹۷} ^{۶۹۸} ^{۶۹۹} ^{۷۰۰} ^{۷۰۱} ^{۷۰۲} ^{۷۰۳} ^{۷۰۴} ^{۷۰۵} ^{۷۰۶} ^{۷۰۷} ^{۷۰۸} ^{۷۰۹} ^{۷۱۰} ^{۷۱۱} ^{۷۱۲} ^{۷۱۳} ^{۷۱۴} ^{۷۱۵} ^{۷۱۶} ^{۷۱۷} ^{۷۱۸} ^{۷۱۹} ^{۷۲۰} ^{۷۲۱} ^{۷۲۲} ^{۷۲۳} ^{۷۲۴} ^{۷۲۵} ^{۷۲۶} ^{۷۲۷} ^{۷۲۸} ^{۷۲۹} ^{۷۳۰} ^{۷۳۱} ^{۷۳۲} ^{۷۳۳} ^{۷۳۴} ^{۷۳۵} ^{۷۳۶} ^{۷۳۷} ^{۷۳۸} ^{۷۳۹} ^{۷۴۰} ^{۷۴۱} ^{۷۴۲} ^{۷۴۳} ^{۷۴۴} ^{۷۴۵} ^{۷۴۶} ^{۷۴۷} ^{۷۴۸} ^{۷۴۹} ^{۷۵۰} ^{۷۵۱} ^{۷۵۲} ^{۷۵۳} ^{۷۵۴} ^{۷۵۵} ^{۷۵۶} ^{۷۵۷} ^{۷۵۸} ^{۷۵۹} ^{۷۶۰} ^{۷۶۱} ^{۷۶۲} ^{۷۶۳} ^{۷۶۴} ^{۷۶۵} ^{۷۶۶} ^{۷۶۷} ^{۷۶۸} ^{۷۶۹} ^{۷۷۰} ^{۷۷۱} ^{۷۷۲} ^{۷۷۳} ^{۷۷۴} ^{۷۷۵} ^{۷۷۶} ^{۷۷۷} ^{۷۷۸} ^{۷۷۹} ^{۷۸۰} ^{۷۸۱} ^{۷۸۲} ^{۷۸۳} ^{۷۸۴} ^{۷۸۵} ^{۷۸۶} ^{۷۸۷} ^{۷۸۸} ^{۷۸۹} ^{۷۹۰} ^{۷۹۱} ^{۷۹۲} ^{۷۹۳} ^{۷۹۴} ^{۷۹۵} ^{۷۹۶} ^{۷۹۷} ^{۷۹۸} ^{۷۹۹} ^{۸۰۰} ^{۸۰۱} ^{۸۰۲} ^{۸۰۳} ^{۸۰۴} ^{۸۰۵} ^{۸۰۶} ^{۸۰۷} ^{۸۰۸} ^{۸۰۹} ^{۸۱۰} ^{۸۱۱} ^{۸۱۲} ^{۸۱۳} ^{۸۱۴} ^{۸۱۵} ^{۸۱۶} ^{۸۱۷} ^{۸۱۸} ^{۸۱۹} ^{۸۲۰} ^{۸۲۱} ^{۸۲۲} ^{۸۲۳} ^{۸۲۴} ^{۸۲۵} ^{۸۲۶} ^{۸۲۷} ^{۸۲۸} ^{۸۲۹} ^{۸۳۰} ^{۸۳۱} ^{۸۳۲} ^{۸۳۳} ^{۸۳۴} ^{۸۳۵} ^{۸۳۶} ^{۸۳۷} ^{۸۳۸} ^{۸۳۹} ^{۸۴۰} ^{۸۴۱} ^{۸۴۲} ^{۸۴۳} ^{۸۴۴} ^{۸۴۵} ^{۸۴۶} ^{۸۴۷} ^{۸۴۸} ^{۸۴۹} ^{۸۵۰} ^{۸۵۱} ^{۸۵۲} ^{۸۵۳} ^{۸۵۴} ^{۸۵۵} ^{۸۵۶} ^{۸۵۷} ^{۸۵۸} ^{۸۵۹} ^{۸۶۰} ^{۸۶۱} ^{۸۶۲} ^{۸۶۳} ^{۸۶۴} ^{۸۶۵} ^{۸۶۶} ^{۸۶۷} ^{۸۶۸} ^{۸۶۹} ^{۸۷۰} ^{۸۷۱} ^{۸۷۲} ^{۸۷۳} ^{۸۷۴} ^{۸۷۵} ^{۸۷۶} ^{۸۷۷} ^{۸۷۸} ^{۸۷۹} ^{۸۸۰} ^{۸۸۱} ^{۸۸۲} ^{۸۸۳} ^{۸۸۴} ^{۸۸۵} ^{۸۸۶} ^{۸۸۷} ^{۸۸۸} ^{۸۸۹} ^{۸۹۰} ^{۸۹۱} ^{۸۹۲} ^{۸۹۳} ^{۸۹۴} ^{۸۹۵} ^{۸۹۶} ^{۸۹۷} ^{۸۹۸} ^{۸۹۹} ^{۹۰۰} ^{۹۰۱} ^{۹۰۲} ^{۹۰۳} ^{۹۰۴} ^{۹۰۵} ^{۹۰۶} ^{۹۰۷} ^{۹۰۸} ^{۹۰۹} ^{۹۱۰} ^{۹۱۱} ^{۹۱۲} ^{۹۱۳} ^{۹۱۴} ^{۹۱۵} ^{۹۱۶} ^{۹۱۷} ^{۹۱۸} ^{۹۱۹} ^{۹۲۰} ^{۹۲۱} ^{۹۲۲} ^{۹۲۳} ^{۹۲۴} ^{۹۲۵} ^{۹۲۶} ^{۹۲۷} ^{۹۲۸} ^{۹۲۹} ^{۹۳۰} ^{۹۳۱} ^{۹۳۲} ^{۹۳۳} ^{۹۳۴} ^{۹۳۵} ^{۹۳۶} ^{۹۳۷} ^{۹۳۸} ^{۹۳۹} ^{۹۴۰} ^{۹۴۱} ^{۹۴۲} ^{۹۴۳} ^{۹۴۴} ^{۹۴۵} ^{۹۴۶} ^{۹۴۷} ^{۹۴۸} ^{۹۴۹} ^{۹۵۰} ^{۹۵۱} ^{۹۵۲} ^{۹۵۳} ^{۹۵۴} ^{۹۵۵} ^{۹۵۶} ^{۹۵۷} ^{۹۵۸} ^{۹۵۹} ^{۹۶۰} ^{۹۶۱} ^{۹۶۲} ^{۹۶۳} ^{۹۶۴} ^{۹۶۵} ^{۹۶۶} ^{۹۶۷} ^{۹۶۸} ^{۹۶۹} ^{۹۷۰} ^{۹۷۱} ^{۹۷۲} ^{۹۷۳} ^{۹۷۴} ^{۹۷۵} ^{۹۷۶} ^{۹۷۷} ^{۹۷۸} ^{۹۷۹} ^{۹۸۰} ^{۹۸۱} ^{۹۸۲} ^{۹۸۳} ^{۹۸۴} ^{۹۸۵} ^{۹۸۶} ^{۹۸۷} ^{۹۸۸} ^{۹۸۹} ^{۹۹۰} ^{۹۹۱} ^{۹۹۲} ^{۹۹۳} ^{۹۹۴} ^{۹۹۵} ^{۹۹۶} ^{۹۹۷} ^{۹۹۸} ^{۹۹۹} ^{۱۰۰۰}

بعد میں جب مسلمانوں نے پھر غیر قوموں پر کوئی حملہ نہیں کیا جو کچھ لڑائی ہوئی مسلمانوں میں ہوئی یا غیر قوموں کے حملوں کے روکنے میں ہوئی۔

سب سے بڑی لڑائی بیان مسلمانوں میں عبد الرحمن کے وقت میں ہوئی۔
عبد الرحمن خلفائے بنو امیہ کی نسل سے تھا۔ بنو عباس کے زمانہ میں یہ بھاگ
کر اسپین پہنچا اور اسپین کو بنو عباس کی حکومت سے علیحدہ رکھنا چاہا۔ بنو عباس
کی تمام فوج دھوکے سے ماری گئی۔ اور عبد الرحمن کی سلطنت اسپین میں
مستحکم ہو گئی۔

اسکے بعد حکم ابن ہشام کے زمانہ میں سچے مسلمان اسپین سے نکل کر افریقہ
کے ساحل مغربی کی طرف آباد ہونے کے لیے چلے گئے۔ سلطنت سب کچھ کرتی
تھی لیکن اشاعت دین سے غافل تھی۔ عام مسلمانوں میں وہ خوبیان نہ تھیں
جو دوسری قوم کو مذہب اسلام کی طرف مایل کریں۔ خاص خاص لوگ اس
نظارہ کو پسند نہ کر سکے اور خود بخود جلاوطن ہو گئے۔ سلطنت کو مذہبی رنگ میں
کمزور پا کر معتقد عیسائیوں کا ایک گروہ اٹھا اور خود کشی شروع کر دی۔ یسے یہ لوگ
دربار شاہی میں اگر قاضی کے سامنے ایسے حرکات کرتے تھے جن سے لاحالہ
قاضی کو انکی موت کا فتویٰ دینا ناگزیر ہوتا تھا۔ قتل کا حکم سنکر وہ خوش ہوتے
تھے۔ پس یہی ایک خون غیر قوموں کا مذہبی پیرایہ بنی مسلمانوں کے ہاتھ سے
اسپین میں ہوا ہے۔ یہ واقعات تتر ۶ کے اخیر میں ہوئے لیکن ان دنوں
سے مسلمانوں پر کوئی الزام عاید نہیں کیا جاتا۔ اس زمانہ کے سمجھ دار عیسائی
بھی ان مذہبی شہدا کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ لیکن بعد کو فساد میلان نے کے لیے
فرانس کے راہب ان سچی شہدا کی ہڈیاں بیگ میں بھر کر اسپین تک کو لے
گئے اور وہاں کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا چاہا۔ عیسائیوں نے

بھی کچھ زور دکھایا لیکن کسی فریق کو کچھ نقصان نہیں پہونچا۔

عبدالرحمن ثالث نے گوچند عیسائی ریاستوں کو بزورِ شمشیر اپنا مطیع کیا

لیکن عیسائیوں سے زیادہ اُسے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ اسپین کی مسلمان

ریاستوں کو اُس نے تلک کیا۔ افریقہ کے فاطمی بادشاہوں سے وہ لڑا۔ یہ

بادشاہ سپاس برس تک حکمران رہا۔ قسطنطنیہ۔ فرانس۔ جرمنی۔ اٹلی۔ کے

عیسائی بادشاہ انظارِ اخلاص مندی کے لیے اسکے دربار میں اپنے سفیر

بھیجتے تھے۔ اسکے جانشین ابجد کے عہد میں مسلمانوں کی سلطنت اسپین

میں ضعیف ہو گئی۔ گویا یہ ہندوستان کا شاہجہان تھا۔ ستلہام میں اسپین کی

شاہنشاہی ختم ہونے پر صوبہ غرناطہ میں ایک چھوٹی سی سلطنت اسی طرح قائم

ہوئی جس طرح ہندوستان میں دہلی کی سلطنت تباہ ہونے پر لکنؤ کی شاہی

قائم ہوئی تھی۔ اسکے بعد غرناطہ ستلہام میں افریقہ کے مردانیوں کا ایک باجگذار

صوبہ قرار پا گیا۔ بعد ازاں اندلس کے مسلمانوں کی بھر خود مختاری قائم ہوئی

اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر مسلمانانِ افریقہ کے زیرِ حکومت ہو گئے اس

اتنا میں مسلمانانِ افریقہ اور عیسائی اسپین سے چند لڑائیاں ہوئیں لیکن

وہ محض ملکی لڑائیاں تھیں۔ ستلہام کے بعد صوبہ غرناطہ میں محدود ہو کر مسلمانوں نے

اپنی خود مختاری قائم رکھی اور اس چھوٹی سی حالت میں بہتر شکل وہ اپنے کو

عیسائی ہمسایوں سے بچاتے رہے نہ اُس نے دے اور نہ اُنکو دیا اسکے بعد

میں شمال کے عیسائیوں کی متفقہ قوت نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔

اور ستلہام میں مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

اسکے بعد قرطبہ کے عیسائی بادشاہ نے یہ قانون نافذ کیا کہ مسلمان عیسائی مذہب اختیار نہ کریں تو ملک سے باہر کر دیے جائیں۔ ۱۱۷۷ء میں اسپین سے عملدرآمد ہوا۔ اس سختی سے مسلمانوں کو کچھ غیرت آئی اور عرصہ تک وہ بے کسی شاہ کے عیسائیوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں کو مارتے تھے اور خود بھی مرتے تھے۔ آخرتہ آہستہ آہستہ ۱۱۷۷ء تک کوئی ۳۰ لاکھ مسلمان شہر سے جلا وطن ہوئے۔ پانچ لاکھ تو ایسے تھے جنکو اسپین کے عیسائی بادشاہ ہنری ہفتم نے خود مستعد ہو کر ملک سے باہر نکال دیا۔ تمام مسجدیں گرجا ہو گئیں۔ حمام گروا دیے گئے۔ نشانات سدا دیے گئے۔ اب کہیں سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ اندلس میں آٹھ نو سو برس تک مسلمانوں کی عملداری تھی۔ ایک ہزار برس تک اسلام کا چرچا تھا۔ اور عربی زبان و ہاں قریب قریب مادری زبان کے ہو چلی تھی۔ قرآن میں ہے کہ عباد اور بنو دغیرہ قومیں دنیا میں سب سے بڑھ کر ہوئیں اور پھر وہ اس طرح مٹیں کہ پتا نہ لگا۔ اس آیت کا مفہوم تاریخ اندلس پڑھنے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ قوم یوں معدوم ہوتی ہے۔

مسلمانوں کی جلا وطنی سے تمام علمی برکتیں بھی ملک سے جاتی رہیں۔ کیونکہ زیادہ تر یہی لوگ اُستاد دفن تھے۔ اسپین کے عیسائیوں نے اس بیرجی سے اپنا ملکی نقصان بھی کیا لیکن اسپین جو مسلمانوں کی بدولت تمام یورپ کا دارالعلم تھا آج وہ یورپین نگاہوں میں نیم وحشی قوموں یا بدترین اہل یورپ سے سمور سمجھا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ۱۱۷۷ء سے ۱۱۷۷ء تک اسپین میں مسلمان رہے ۱۱۷۷ء

میں صرف بارہ ہزار مسلمان اسپین میں آئے تھے اور فرانس تک گھستے چلے گئے۔ اور جب اُنکے بُرے دن آئے تو تین لاکھ مسلمانوں کو جلاوطن ہونے کا حکم ہوا اور وہ چپکے سے اُٹھے اور ملک سے باہر چلے گئے۔ تلواری اگر مسلمانوں کے پاس تھی تو وہ اللہ ع میں کمان چلی گئی تھی۔ دنیا میں کسی قوم نے کسی قوم کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا ہے جیسا کہ اسپین کے عیسائیوں نے اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اس سے صریح ظاہر ہے کہ جو بات اللہ ع کے مسلمانوں میں تھی وہ اللہ ع کے مسلمانوں میں باقی نہیں رہی تھی۔ ہند کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہندوستان کی آب و ہوا کا الزام رکھ دیا جاتا ہے لیکن اسپین کے مسلمانوں پر کوئی الزام اس قسم کا عاید نہیں ہو سکتا۔ پس سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ جو صداقت اور راستبازی کا سبق آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو تعلیم کیا تھا اُسکا کچھ اثر اللہ ع تک تھا اور اسیلئے وہ دوسری قوموں پر اُسی طرح حکمرانی کے قابل تھے جس طرح تیل میں پانی کے اوپر تیرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جب مسلمانوں میں قابلیت کی کمی ہوئی تو خواہ مخواہ اُنکو وہ مقام چھوڑ دینا پڑا جہاں وہ دوسری قوموں سے تعداد میں کم تھے۔ اگر اچھے دنوں میں وہ کوشش کر کے تمام قوم کو اپنا ہم مذہب کر لیتے تو یہ دن اُنکو دیکھنا نصیب نہ ہوتا لیکن یہ اُنکے اختیار کی بات نہ تھی۔ تلواریں اُنکی زور تھا مگر مذہب تلواریں سے نہیں پھیلتا۔ مذہب پھیلتا ہے حسن اخلاق کا اچھا نمونہ دکھانے سے اور وہ انہیں کافی طور پر نہ تھا۔ اب ہماری سمجھ میں بخوبی آگیا کہ ۹۶ء میں اسپین کے چند سچے مسلمانوں نے کیوں ان خود اسپین چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بیان کے

مسلمان دوسری قوم کو اپنا اچھا نمونہ دکھا کر مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ایک دن ہماری اولاد کو اس ملک سے نکلنا ہوگا اور اسیلے انھوں نے قبل اسکے کہ وہ وقت آئے خود کنارہ کش ہو جانا پسند کیا۔

بیان پر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسپین کے مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یورپ کے مردہ علوم اُنکے وقت میں زندہ ہوئے۔ انکی یونیورسٹیوں سے یورپ کی قومن تعلیم پا کر آدمی بنیں۔ تمام یورپ کے اساتذہ مسلمانوں کے شکر گزار ہیں۔ صنعت و حرفت اور انسانی بہبود یورپ میں جو ترقیاں مسلمانوں نے کی تھیں اب تک اُنکا اعتراف کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سوکھی تعریفیں اُن لوگوں کے لیے کسی کام کی نہ تھیں جو سترہویں صدی میں جلاوطن کیے گئے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جلاوطن کر کے اُنکے ساتھ ملک کی صنعت و حرفت اور تہذیب کو بھی عیسائیوں نے ملک سے نکال دیا اور ملک کی مرفعہ الخالی پر ایسا صدر ہو سچا یا کہ پھر اسپین نہ بنیا۔ بیشک اسپین کے عیسائی آج تمام یورپ میں اقوام میں اس درجہ پیچھے نہ رہتے اگر اپنے مسلمان ملکی بھائیوں کو یوں ملک سے نکال باہر نہ کرتے۔ ہم اس موقع کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ کے زندہ کرنے میں اپنے اوقات عزیز محض راہنہ کیا۔ اپنے طرز عمل سے اور مدارس کی تعلیم سے وہ قرآن کے برکات ظاہر کرتے اور سنت نبوی اور اقوال محمدی کی خوبیاں دوسروں کو سمجھاتے اور اس طرح مسلمانوں کی تہذیب و تمدن نے مین کوشش کرتے تو انکی اولاد کو سترہویں صدی کی بد نصیب گھربان دیکھنا پڑتا۔

اسپین کے نہایت ہی مختصر حالات اوپر لکھے گئے ہیں در نہ یہ قسط بہت ہی
 کوچپ ہے اور داستان بڑی طولانی ہے۔ اسپین کے مسلمان یورپین موزوں
 کی نگاہوں میں عجائبات دنیا میں شمار کیے جاتے ہیں اور انکا عروج و زوال
 منونہ قدرت تصور کیا جاتا ہے۔ تمام حالات کا اس مختصر تحریر میں بالتفصیل بیان
 کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم اسکو دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اسپین کی
 تمام تاریخ میں گودہ ادنیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا کوئی ایک بھی
 مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی عاقل و بالغ قابل اعتبار مسلمان نے کسی عیسائی
 یا کسی دوسرے مذہب والے کی گردن پر اسلیے تلوار رکھی ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ
 محمد رسول اللہ کہنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔

ہندوستان

بعض یورپین مؤرخ جب لکھتے ہیں کہ ”اسلام بزرگ شمشیر پھیلا“ تو وہ ابتداً
 سنہ ہجری کے فتوحات مراد لیتے ہیں اور جب ہندوستان کے تو تعلیم
 یافتہ نوجوان ہندوستان کے متعصب مؤرخین کی تحریریں پڑھتے ہیں تو وہ
 سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اسلام بزرگ شمشیر پھیلا یا گیا ہے۔ حالانکہ ہندوستان
 میں کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کوئی زیادتی مسلمانوں کی طرف سے کبھی
 نہیں ہوئی اور نہ کوئی سختی کسی قسم کی ہندوستان کے باشندوں پر اس لیے
 کی گئی کہ وہ ہندو تھے یا ورنہ اسکے قبل تمام بلاد اسلام میں ایسا کبھی ہوا۔
 مسلمان جو ہندوستان میں آئے بہترین مسلمان نہ تھے بلکہ بدترین مسلمان تھے۔
 پھر بھی ہندوؤں کے حق میں ان سے اچھا کوئی دوسرا فاتح نہیں ہو سکتا تھا۔

مسلمانوں نے جو برتاؤ اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا اُنکے معہر ایسا اچھا برتاؤ
 دنیا کے کسی حصہ میں اپنے مفتوحین کے ساتھ نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے
 قبل کبھی کسی اور فاتح نے ایسے اچھے برتاؤ کیے تھے۔ گزشتہ زمانہ کو زمانہ
 حال کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ بلکہ گزشتہ زمانہ کو گزشتہ زمانہ کے ساتھ مقابلہ
 کرنا چاہیے۔ اس مضمون کے سمجھنے کے لیے تمام دنیا کی تاریخیں پڑھنی چاہیے
 دیکھو رومنس اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ خود انگلستان کے
 قدیم باشندوں کے ساتھ رومنس نے کیا کیا۔ انگلستان کے دیگر فاتحین نے
 انگلستان کے ساتھ کیا کیا۔ یونانیوں نے مفتوح قوموں کا دنیا میں کیا درجہ
 قائم رکھا۔ تاتار نے چین پر فتح پا کر شروع شروع کیا برتاؤ کیا۔ خود ایرین نے
 اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سُندھوں کو انھوں نے اس درجہ نیچا
 کر دیا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کی ہزار سالہ حکومت اُنکو ایک ایچ بھی اوپر نہ کر سکی
 گویا دست قدرت کو فاستحون کی تربش شمشیر نے ہمیشہ کے لیے (نغوز باللہ) قطع
 کر دیا۔ تین چار ہزار برس سے سُندھوں کے کشت زار میں ابر رحمت نہ برسا۔
 سب کے دن پھرے لیکن اُنکے دن نہ پھرے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں
 ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

گویا وہ مادر گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ہندو نوجوان سمجھیں اُنکے
 بزرگوں نے جب دوسروں پر قابو پایا تھا تو کیا کیا تھا اور پھر وہ مقابلہ کریں اپنے
 بزرگوں کی حالت سے جب مسلمانوں نے اُنپر قابو پایا تھا۔

مسلمانوں کے پاس شروع شروع باعتبار فاتح ہونے کے جو ایک بہت

بڑا ہنر تھا وہی سود مندیر سے یا سود اتفاق سے خود مسلمانوں کے حق میں نہ نہ مفتح
 کے حق میں ایک بڑا عیب قرار پا گیا۔ کیا سنی کہ مسلمان جس سرچشی سے غیر قوم کو اپنا
 ہم خیال پاتے ہی قومی تفریق اٹھا دیتے تھے وہ بیشک ایک ایسا امر تھا کہ تاریخ
 عالم میں کسی فاتح میں اسکی نظیر نہیں ملتی۔ مسلمانوں کی ترقیوں کی بنیاد اسی
 حکمت عملی پر قائم تھی۔ قوم مفتوح کے ساتھ انکا برادرانہ اور مہرمانہ برتاؤ رکھنا
 بے شک نہایت اچھا تھا مگر اندلس اور ہندوستان میں اچھا نہ تھا کیونکہ بیان کے
 تمام باشندے اُنکے ہم خیال نہ تھے۔ اور ہم خیال نہ ہونے کا سبب وہ نقص تھا
 جو انہیں پیدا ہو گیا تھا۔ اُنکو بیان اپنے باپ دادا کی روش قوم مفتوح کو برادر
 قرار دینے کی بابت اختیار کرنا چاہیے تھی۔ سابق مسلمان اپنے حسن
 اخلاق میں ایسے پکے تھے کہ وہ قوم مفتوح کو اپنا سنا بنا لینے کا یقین کامل رکھتے
 تھے۔ وہ سانپ کھلاتے تھے اسلئے کہ اُسکا منتر جانتے تھے۔ اندلس اور ہندوستان
 کے مسلمان اپنے باپ دادا کی طرح سانپ سے کھیلنے رہے لیکن سانپ کا
 منتر بھول چکے تھے اور یہ اُنکی سخت غلطی تھی۔ جب اُنکے اخلاق ایسے نہ تھے کہ
 دوسروں کو اپنی طرف خواہ مخواہ کھینچیں تو پھر اُنکو دوسروں میں ملنا نہ چاہیے
 تھا۔ دوسروں کی صحبت نے اُنکو اور بھی خراب کیا۔ جو کچھ انہیں ہنرتھے وہ بھی
 جاتے رہے۔ بجائے اسکے کہ وہ دوسروں کے اخلاق درست کرتے دوسروں
 کی صحبت اُنکے اخلاق خراب کرنے لگی۔ مسلمانوں کے برادرانہ میل جول نے
 مفتوحین کو بے تکلف کر دیا۔ مسلمان اُنکے مقابلہ میں اصول سیاست پر پورا
 عمل کرنے کے ہرگز قابل نہ رہے۔ یوں ایک صدی تک بھی مسلمان اپنی

حکومت قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ کچھ دنوں تک جو انکی حکومت قائم رہی اسکا سبب یہ تھا کہ نئے نئے حکمران اور نئے نئے اراکین دولت ولایت سے برابر آتے رہے۔ اگر یہ تازہ ہوائیں باہر سے نہ آتی نہ تہیں تو قومی حکومت کا گلا کھچی گھٹ گیا ہوتا۔ مہندوؤں کے میل جول سے ہم اپنے تمام اخلاق کو وہاں چھوٹے تھے یا بُرے لیکن ہمارے ایسے ناز ضرور تھے کھو بیٹھے۔ حتیٰ کہ امورِ غیرِ بشر کے اختیار کرنے میں بھی ہم نے دریغ نہیں کیا۔ ہم اپنے خدا کو بھولے اور رسول کو بھولے۔ بہادری چھوڑی۔ استقلال چھوڑا۔ راستبازی کو خیر باد کہا۔ حیثیت اسلامی کو خست کیا۔ ہمارے عادات میں خرابی آئی۔ اور ہمارے دلوں میں کمزوری پیدا ہوئی۔ جسکی دوستی میں ہم اس حال کو پہونچے جب اُسکے صفحہ سے سُنتے ہیں کہ مسلمانوں نے مہندوستان میں بہت ظلم کیا تو افسوس ہوتا ہے۔ کسی کا گلہ نہیں یہ ہمارا کیفرِ کُردار ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق درست رکھتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا اور آج ہماری تمام باتیں بُری ہی ہوتیں تو اچھی نظر آتیں۔

ہم اپنے بیان کی تائید میں کچھ تاریخی حالات بیان کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ میں مروجہ سے کابل تک عرب گھس آئے اور بارہ ہزار کافروں کو مسلمان کیا۔ غالباً یہ زیادہ گورنر خراسان کی حکومت اور امیرِ معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا دالی کابل اگر بالکل مطیع نہیں تھا تو باجگوار ضرور تھا کیونکہ اسکی سرتابی پر سلسلہ میں دوبارہ لشکر کشی ہوئی اور اُسکے اتفاقاً مسلمانوں نے ایک گھاٹی میں پھنس جانے کی وجہ سے ہزیمت اٹھائی۔ اس شکست کا بدلہ سلسلہ میں عبدالرحمن حاکم

خراسان نے لیا جس نے کابل پر خود دھوا دیا اور بہت بڑا حصہ ملک کا قبضہ میں کر لیا۔ اس وقت تمام افغان مسلمان ہو چکے تھے۔ افغان تو بیچارے کے وقت ہی سے اپنا ایمان لانا کہتے ہیں۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ شہہ ایک اکثر انہیں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور محمود کے بعد پھر انہیں کوئی کافر نہ رہا بجز اُس حصہ ملک کے باشندوں کے جو اب تک کافرستان کے نام سے موسوم ہے۔ لاکھ مین محمد قاسم اُسی طرح ہندوستان میں آیا جس طرح طارق اسپین میں گیا تھا۔ محمد قاسم کا لاکھ شاہی غضب کی وجہ سے ہندوستان سے دُشوق روانہ کیا گیا اور اُس کے ساتھ تمام فتوحات اسلامی کا نام بھی ہندوستان سے فوراً مٹ گیا۔ طارق اراکین دولت کے ٹخنہ میں پھنسنے کے بعد پھر اپنی حالت پر آگیا اور اس لیے اُس کے فتوحات ایک حصہ فرانس تک بڑھتے رہے صرف یہی فرق دونوں کی فتوحات میں ہوا۔ ورنہ اور اعتبارات سے ان دونوں فتوحات میں بہت کچھ مناسبت ہے۔ محمد قاسم اپنے مابقی مسلمانوں سے بدتر تھا اور العبد کے حملہ آوروں سے بہتر تھا۔ اُس نے لڑائی کی بنیاد اُسی مہذب اصول پر قائم کی تھی جس نے عرب سے سندھ تک مسلمانوں کو پہنچایا تھا۔ یعنی محمد قاسم نے نہایت انسانیت کے ساتھ والی ہند کے سامنے اپنی درخواست پیش کی ”اپنے ملک میں ہمارا قانون نافذ ہونے دو۔ امن قائم کرنے کی فکر کرو۔ ملکی تہذیب میں ہر ترقی کرنے دو۔ اور اگر تم غیر اشخاص کی مداخلت پسند نہیں کرتے تو تم ہمارے خیال ہو کر اور اس طرح سلف گورنمنٹ کا پرہیز قائم کر کے خود اپنے پر حکومت کرو۔“

اور اگر کسی مین راضی نہیں ہوتے تو تلواری کو حکم قرار دو۔ بہر حال محمد قاسم کی نسبت کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور اگر کچھ اعتراض ہوتا بھی تو وہ اس واقعہ سے رفع ہو گیا کہ محمد قاسم کے ساتھ خلیفہ وقت نے کیا سلوک کیا ہندو سمجھے کہ مسلمان صرف مفتوحین کے مقابلہ میں سخت نہیں مین باہمی برتاؤ مین بھی کڑے مین۔

اسکے بعد محمود کے حملے شروع ہوئے اور یہ حملے فی الواقع بہت سخت تھے۔ محمود نے اشاعت اسلام کے لیے یہ حملے نہیں کیے۔ جس طرح سے ایک پادشاہ دوسرے پادشاہ پر ملکی اغراض کے لیے یا دنیاوی طمع سے حملے کرتا ہے وہی نوعیت محمود کے حملوں کی تھی۔ کوئی برا مانے یا بھلا ٹولف کے نزدیک گو محمود نے ہندوستان پر حملے بہت کیے۔ غازی لقب پاپا مسلمانوں کے نزدیک اپنے کو موقر دکھایا۔ لیکن اپنے طرز عمل سے اُس نے ہندوؤں کے دل مین اسلام سے نفرت پیدا کر دی۔ سمجھدار لوگوں نے اسوقت ہی رہے قائم کی تھی کہ نقدی طمع کے خیال سے یا حکمرانی کے شوق مین محمود کفرستان مین مارا مارا پھرتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام کو اس سے ترقی نہیں ہوتی اور نہ وہ مذہب کی ترقی دینے کے لیے کوئی کوشش کرتا۔ حضرت امام حسینؑ کے خون کا بدلہ لینے کے پردہ مین جس طرح عراق مین لوگوں نے حکومتیں کیں اسی طرح محمود بھی مذہبی جہاد کے نام سے مسلمانوں کو اپنا جان تار بنائے رہا۔ نہ اسلام پھیلانے سے اسکو کوئی غرض نہ تھی۔ بعض مؤرخین نے اسکو دہرہ لکھا ہے اور اسکی مذہبی باتوں کو تقیہ یا حکمت علی سے تعبیر کیا ہے۔

اس کتاب کا مولف اس قدر رکھنے کی ہرگز جرأت نہیں کر سکتا لیکن اس قدر تو بے تکلف کہہ سکتا ہے کہ جب تک دینی اور دنیاوی دونوں پادشاہتیں ایک شخص میں جمع ہوتی رہیں تب تک مسلمان پادشاہوں کی کیفیت ہی اور ہوتی تھی اسکے بعد جب صرف دنیوی پیشوائی آن لوگوں کے تعلق ہوئی تو یہ مذہبی پیشوانہ رہے صرف حامی مذہب اسلام کے لقب کے سزاوار رہ گئے۔ اسی مدین محمود بھی تھا۔ ہلکو محمود کی طرف داری سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن ایک تاریخی واقعہ کا چھپا نا بھی مناسب نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ابتدا محمود کی طرف سے نہیں ہوئی۔ بلکہ ابتدا راجہ جیپال کی طرف سے ہوئی تھی جس نے محمود سبکتگین پر لشکار کی گھاٹیوں میں حملہ کرنے پر سبقت کی تھی اس سبقت کے جواب میں سلطان سبکتگین کے دو حملے ہوئے اور محمود نے اگر پدر نتواند پسرتام کسد

پر عمل کیا اور اٹھارہ حملے کیے۔ خوزیری جو محمود کے زمانہ میں ہوئی اُسکی نسبت ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اشاعت اسلام سے الگ ایک چیز تھی اور اسلئے مسلمان اسکے جوابدہ نہیں ہیں۔ مشہور ہے کہ محمود کے بیٹے مسعود سے جو لڑائی خراسان میں طغرل بیگ اور خیزنگ کے مقابلہ میں ہوئی اُس میں اتنی خوزیری ہوئی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسکے مقابلہ میں محمود کے زمانہ کی خوزیری پانگ بھی نہیں ہیں۔ علاء الدین غوری نے جو غزنی میں پہونچ کر خون کا دریا بہایا اور تمام شہر کو جلادیا۔ اسکی نظیر کئی صدی ماقبل اور مابعد تک نہیں ملتی۔ محمود نے صرف ہندوستان کی دولت لوٹی تھی۔ علاء الدین نے اُسکا شہر بیونکا۔

دولت لوثی۔ تمام شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا اور صلہ میں جہان سوز لقب پایا۔ ان لڑائیوں میں تو دونوں طرف مسلمان تھے۔ ان خوزیریوں کا مواخذہ کس سے ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہت کے لیے خوزیری لازم ہے اس مہذب زمانہ میں بھی بمقام ٹرنسوال دو عیسائی سلطنتوں میں جو لڑائیاں ہوئیں انہیں بھی بے انتہا خوزیریاں ہوئیں۔ لڑائیوں میں خون ہی بہتا ہے۔ اور لڑائیاں مہذب اور غیر مہذب دونوں گورنمنٹوں کے لیے لازمی ہیں۔ انصاف سے بالکل بعید ہے کہ جب مسلمان باہم لڑیں تو کچھ نہ کہا جائے اور جب غیر کے ساتھ لڑیں تو یہ کہا جائے کہ مسلمان غیر مذہب والوں کے خون بہانے میں بہت بعید رہتے ہیں۔ تاریخ پر بغور نظر ڈالنے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قرن میں مسلمانوں کی لڑائیاں مجبور قوتوں کی لڑائیوں سے مقابلہ کرنے کے بعد مہذب اور باقاعدہ ثابت ہوتی ہیں۔ خوزیریوں سے ہم گز انکار نہ کریں گے لیکن اسکے ساتھ ہی مسلمانوں کی لڑائیوں کو نظریہ حالات اور نظریہ اقوام معاصر حشیانہ بھی نکالیں گے۔ اسکے بعد مسلمانوں کی مستقل سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ سلطان مابعدین علاء الدین خلجی بڑا زبردست بادشاہ ہندوستان کا خیال کیا جاتا ہے۔ اسکو ہندو اور مسلمان دونوں ظالم سمجھتے ہیں۔ اسنے والی گجرات کی بی بی کیولا ویوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ اب اسپر یہ متفرع کیا جاتا ہے کہ عام طور پر ہندوؤں کی عورتیں مسلمان جب پسند کرتے تھے تو لے لیتے تھے۔ اور بعض بعض سی پر یہ بھی متفرع کرتے ہیں کہ رسم پر ہندوؤں میں انہیں مظالم سے بچنے کے لیے قائم ہوئی تھی۔ یہ بحث علیحدہ رسم پر دہ“ میں طے کی جائے گی۔

یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ بیشک علاء الدین خلجی منجملہ ان مسلمانوں کے ہے جنکی وجہ سے ہند کے مسلمان بُرے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف ہند ہی اسکو برا نہیں کہتے مسلمان بھی اسکو ظالم کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستند بادشاہ اسلام کا نہیں تھا۔ اپنے چچا جلال الدین کو قتل کر کے یہ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب اپنے بوڑھے چچا کا یہ نہوا تو پھر اس سے کسی اور بُرے فعل کا سرزد ہونا مستبعد نہ تھا۔ لیکن یہیں ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ علاء الدین مین بھی باوجود تمام برائیوں کے مفتوحین کے ساتھ برابر کے برتاؤ رکھنے کی صفت ضرور تھی۔ کیولادیوسی کو اُس نے معزت کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ بلکہ اپنے خاص محل میں داخل کر کے اپنی چہیتی بیوی بنایا اور اُسکی لڑکی دیول دیوسی کو اپنے بیٹے خضر خان کی زوجیت میں دیا۔ اور اس طرح ان دونوں عورتوں کو یہ موقع دیا کہ اگر زمانہ موافق ہو تو اُنکی اولاد شمشاہی ہند پر ایک نہ ایک دن پہنچ سکے۔ یہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ مسلمان بادشاہوں کے پاس ہندو عورتوں کا آنا جتنا کہ اسوقت ہندوؤں کے خیال کے مطابق ناپسندیدہ ہے اُس زمانہ میں اس درجہ ناپسندیدہ نہ تھا۔ خود راجپوت راجہ کو شش کرتے تھے کہ اُنکی لڑکیاں بادشاہوں کے پاس رہیں اور اس طرح ہندوستان کی گورنمنٹ خلط منسل کی وجہ سے آئندہ چل کر فامل گورنمنٹ نہ سمجھی جائے۔ چنانچہ اکبر اور اُسکے مابعد زمانہ میں کئی شاہزادے اسکی موجودہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندو راجاؤں کی یہ خواہشیں پوری کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد میں ترقی دینا چاہی۔ گو یہ ترقی فی الواقع اُنکے زوال کا سبب ہوئی۔ ہندوؤں کے سبیل سے جو نسل قائم ہوئی تھی

انہیں باسلطنت اٹھانے کی قابلیت پوری پوری نہ تھی۔

قطب الدین ایبک نے سلسلہ میں جو شاہنشاہی قائم کی وہ برابر ایک مسلمان خاندان سے دوسرے مسلمان خاندان میں منتقل ہوتی رہی محمد تغلق کے وقت تک اس میں زوال نہیں آیا لیکن محمد تغلق کے بعد ہی تباہی شروع ہوئی۔ اسکی وجہ سوائے اسکے اور نہیں کہی جاسکتی کہ محمد تغلق کی دادی ایک ہندی عورت تھی اور ان کے اثر سے جو بہت بڑا اثر ہوتا ہے خاندان میں کمزوری پیدا ہوئی۔ گو سلطنت عرصہ تک رہی لیکن بالآخر تیمور نے اُسکے انجمن پسر ڈھیلے کر دیے اور پھر تیمور کے پوتے بابر میں یہ قابلیت پیدا ہوئی کہ اُنکے عہد میں پھر سے شاہنشاہی قائم ہونے کی امید بندھی اور اگر کے وقت سے پھر مسلمانوں کی شاہنشاہی عود کر آئی۔ اگر کے بعد جہانگیر اور شاہ جہان نے بھی قابل اطمینان شاہنشاہی کی۔ لیکن عالمگیر کے بعد ان کی طرف سے جو سیل نسل شاہی میں اگیا تھا اُسکے اثر نے مسلمانوں کی شاہنشاہی کا بگاڑنا شروع کیا۔

اگر اور اُسکے مابعد کے دواپادشاہوں نے جو اچھے بڑاؤ ہندو کے ساتھ کیے انکی شکر گزاری کسی کی زبان پر نہیں ہے۔ راجہ ٹوڈرل کا وزیر مال ہونا۔ کابل میں راجہ جسونت سنگھ کا گورنر مقرر ہونا کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن عالمگیر کے سب شاکی ہیں کہ وہ بڑا متعصب تھا اور شکایت بھی اُسکی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اُسکا تعصب عام مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے عہد حکومت میں بڑے ہی متعصب تھے۔ عالمگیر داراشکوہ کا مخالف تھا۔ دارا شکوہ اپنے دادا اور پردادا کی طرح ہندوؤں کی رسم و رواج اور اُنکے علوم

سے دلچسپی رکھتا تھا۔ عالمگیر کو داراشکوہ کے خلاف کامیاب ہونے کے لیے ضرور تھا کہ وہ داراشکوہ کی عادات سے لوگوں کو نفرت دلانا اور نفرت دلانے کے لیے سب سے عمدہ طریقہ مستعقب مسلمانوں کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا اور خود کو مستعقب ظاہر کرنا تھا۔ پالیسی اور حکمت عملی کا مقتضا یہی تھا۔ دل کا حال کسی کو نہیں معلوم نظر ہر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو رنگ اُس نے اپنے باپ اور بھائی کے خلاف سازش کرنے۔ اپنے بھائیوں کے قتل کرنے اور اپنے باپ کو قلعہ میں نظر بند کرنے میں بالآخر اختیار کیا اسکو اگر ہندو سمجھتے ہیں کہ محض ہندوؤں کے دل دکھانے کے لیے اُس نے کیا تو یہ محض اُنکی نادانیت ہے۔ عالمگیر اتنا بیوقوف نہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے دل دکھانے کو سلطنت کی کمزوری کا باعث نہ سمجھتا۔ وہ ضرور ایسا سمجھتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا گردہ جو اُسکے مخالف تھا حکمت عملی سے اُسکے خلاف مسلمانوں کا ایک دوسرا گردہ لتیار کرنا اصول جہانماری کے لحاظ سے وہ نہایت ضروری سمجھتا تھا۔ اور اس ضروری کام کی انجام دہی میں وہ اس امر کی پروا نہیں کرتا تھا کہ ہندوؤں کی جماعت اُس سے ناخوش ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ اُنکا خوش کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایک موافق گردہ مسلمانوں کا لتیار کرنا ضروری ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاہجہان کے بعد غلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جانا اگر داراشکوہ کے ہاتھ میں عنان حکومت آتی۔ صدیوں تک جو حکومت قائم رہی محض عالمگیر کی حکمت سے قائم رہی۔ عالمگیر کا ہندوؤں کے مقابلہ میں تلوار چلانا اگر حیرت انگیز تھا تو تانا شاہ کے مقابلہ میں بھی لڑائی کرنا بڑا تھا۔ اُسکے وقت میں ہندو ریاستوں کے ساتھ جتنی لڑائیاں ہوئیں اُس سے

لیکن زائد مسلمان رئیسوں سے ہوئیں۔ ہندوؤں سے اُسے خوف کم تھا۔ سیلے وہ ہندوؤں کے ساتھ کسی قدر نرم تھا اور مسلمانوں پر وہ سختی کرتا تھا۔ ہندوؤں کے مقابلہ میں وہ اپنی لڑائی کو جہاد کہتا تھا۔ اور جس مسلمان سے اُسکو لڑنا ہوتا تھا اُسے ہندوؤں کا مددگار ٹھہرا کر ایک حیلہ شرعی پیدا کرتا تھا۔ محض اُسکی تدبیر تھی ورنہ اصلی غرض اُسکی سلطنت کا مستحکم کرنا تھا۔ عالمگیر نے جس سختی سے اپنے باپ کی نگرانی کی اگر اُسکی چوتھائی نگرانی سید اجمعی کی کرتا تو سید اجمعی کو یہ موقع ہرگز ہاتھ نہ آتا کہ وہ دہلی سے نکل کر پونہ پہنچ جاتا اور وہاں ایسی سلطنت کی بنیاد قائم کرتا جو عالمگیر کے جانشینوں کی پہنچ کبھی نہ کرتی۔

عالمگیر نے بنارس وغیرہ میں ہندوؤں کے معابد سے ضرور ایسا برتاؤ کیا جو اسوقت تک ہندوؤں کو تکلیف دینے والا ہے۔ یہ فعل عالمگیر کا صرف بے سود ہی نہ تھا بلکہ خلاف شرع بھی تھا۔ یہ کہو سخت حیرت ہے کہ اس انوکھے فعل سے عالمگیر نے کیا مقصد رکھا تھا۔ عالمگیر کو کوئی رنج ہندوؤں سے نہ تھا۔ یہ اطاعت شعار رعایا تھے۔ ہندوؤں کے معابد کو اس غرض سے بگاڑنا کہ یہ ہندوؤں کو مسلمان ہونے کی تحریک کرے گا ایسا خام خیال ہے جو عالمگیر سے بالکل مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ عالمگیر کی نسبت جنوں دوری کسی تواریخ نے منسوب نہیں کیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ کسی ہندو کو بجز مسلمان کرنے کے لیے اُس نے کبھی غوریزی کی۔ تمام حالات پر نظر کرنے کے بعد سوائے اسکے اور کوئی امر ذہن نشین نہیں ہوتا کہ ہندوؤں کے معبدوں کی توہین اُس نے محض اُس مسلمان گردہ کو اپنی طرف گرویدہ کرنے کے لیے کیا تھا جسکو اپنے خاندان کے حمایتی گردہ کو زیر کرنے کے لیے

اُس نے محض حکمت عملی سے قائم کر رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً اس میں ترمیم کی جاگ
مشغول کرنا وہ مقتضائے حالت تصور کرتا تھا۔

مابعد زمانہ میں نادر شاہ اور احمد شاہ درانی کے حملے ہندوستان پر ہوئے
لیکن ان حملوں نے بہ نسبت ہندوؤں کے مسلمانوں کو زاید نقصان پہونچایا
سیدوں کی علیحدگی سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ان حملوں نے رہی
سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔

ہم کو ہندوستان کے حملہ آوروں کے مذہبی خیال سے چند ان سہرہ دی
نہیں ہے۔ ”ہند اور اسلام“ میں ہم نے اپنے خیالات پورے طور پر ظاہر
کیے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم نے جا بجا لکھا ہے کہ ہند کے حملہ آور
گو گزشتہ مسلمانوں سے بدتر تھے لیکن غیر مذہب والے محاصرہ بادشاہوں
سے ضرور بہتر تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا قانون تمام عالم کے قانون سے
بہتر تھا۔ جب وہ غصہ یا طمع میں نہیں ہوتے تھے تو اُن سے ایسے انحال کبھی کبھی
سرزد ہوتے تھے جو دوسروں کے لیے نمونہ ہو سکتے تھے۔ یہی باعث تھا کہ وہ
تمام زرخیز حصوں پر قابض تھے۔ خدا دنیا میں اپنے بُرے بندوں کو باختیار
رہنے نہیں دیتا۔ جس زمانہ میں مسلمان باختیار تھے اُس زمانہ میں وہ تمام
عالم کے باشندوں سے اچھے تھے۔ اور جب وہ بُرے ہوئے تو انہیں دوسری
قوم تسلط ہو گئی۔ عربوں میں جب قابلیت نہ رہی تو نو مسلم ترک ان پر غالب آئے۔
اور جب یہ بھی امور دعب اور عیش پسندی میں بھنسے تو کفار تاتار ان پر حکمران ہوئے
بالآخر کفار تاتار کو اسلیے کہ وہ بادشاہت کی صلاحیت رکھتے تھے سوائے اسکے

چارہ نہ تھا کہ وہ اسلامی قانون اختیار کریں۔ یعنی مسلمان ہو جائیں۔ کیونکہ اسوقت
 یہی ایک مذہب قانون دنیا میں تھا۔ بعد ازاں انھیں مغلوں کی نسل جب
 ہندوستان میں آکر ناقابل حکمرانی ہوئی تو خدا نے انگریزوں کو بھیجا۔ خدا نے
 قرآن میں فرمایا ہے کہ ”ان الارض میرثا عبادی الصالحون“ میرے صالح
 بندوں سے وارث الارض ہوتے ہیں۔ ان انگریزوں میں بہت سی باتیں اسلام
 کے موافق تھیں۔ اسلام کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ عمدہ باتوں کے مجموعہ کا
 نام اسلام ہے۔ مختلف وقتوں میں مختلف نام رکھ لیے گئے ورنہ آسائش اور
 تہذیب سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ روز ازل سے ایک ہی چلا آتا ہے جسکو
 اپنے بارے میں مسلمانوں نے بھی اختیار کیا۔ اسوقت اس طریقہ پر عمل کرنے
 والے بنسبت پچھلے مسلمانان ہند کے انگریز زائد تر ہیں اور اسی لیے خدا نے
 انکو وراثت ہند سپرد کی ہے۔ جب تک عمدہ باتیں اٹکا دستور العمل رہیں گی یہ
 سپردگی قائم رہے گی۔ ہمیشہ قوم کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک
 وقت وہ آئے کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑے۔ لیکن اسوقت کے
 پہونچنے کے قبل ضرور ہے کہ اُنہی انکی خوبیاں جواب دہن الگ ہو جائیں
 جب تک وہ اپنی خوبیاں قائم رکھیں گے خدا انکی حالت میں تخریر کرے گا
 لیکن خدا سزا ستہ انکے اخلاق بُرے ہو جائیں۔ یہ بھی ہندوستان میں وہ طریقہ
 مثل ہمارے انکے خیالات میں بھی تاریکی آجائے تو اسوقت انکی کوئی بات
 قابل پسند نہ رہے گی۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اُس مابعد زمانہ میں یہ کہنا کہ انگریزوں
 نے انیسویں صدی میں ہندوستان کی حکومت بُرے طور پر کی تھی اتنا عجیب و غریب

واقعات ہوگا جتنا دن کورات کتنا۔ اسی طرح مسلمانوں کی موجودہ حالت پر قیاس کر کے یہ رائے قائم کرنا کہ گزشتہ صدیوں کے مسلمان ایسے ہی ناقابل تھے جیسے اب ہیں بالکل مجید و زعطل ہوگا۔ اب یہ منہمک و ختم ہونا اور خاتمہ پر ایک حکایت بابر کی اس امر کے ظاہر کرنے کو لکھی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے مسلمان بھی قانون اسلام کی پابندی سے عمدہ سے عمدہ افعال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بشرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی چیز کہیں گری ہوئی ہے تو پانے والے کو اصل مالک کی تلاش لازم ہے۔ کوئی شخص رعایا ہو یا پادشاہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بابر کے وقت میں ایک چینی قافلہ برف باری کی وجہ سے تباہ ہوا۔ لاوارث مال کثیر المالیت بابر کے پاس پہنچا۔ بابر نے اُس مال کو خزانہ شاہی میں داخل کرنے کے بجائے امانتاً علیہ رہ رکھوایا۔ اور چین میں آدمی روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر شہر بہ شہر تپہ لگا گئے کو جو قافلہ تباہ ہوا کس حصہ سرزمین کا تھا۔ بالآخر مال کے مالکوں کا پتہ لگا اور شکر گزاری کے ساتھ وہ اپنے مال آکر لے گئے۔ بابر ظالم پادشاہوں میں ہے اور اسکے یہ کردار ہیں۔

مسلمان چین و جمع الجزائر

چین اور مجمع الجزائر کے مسلمانوں کے حالات اتنا کچھ بھی بیان نہیں کیے گئے۔ مسلمان مؤرخوں نے ان مقامات کے مسلمانوں سے بہت کم کچھ بھی ہر لیکن زمانہ حال کی یورپین تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات کے مسلمان بھی اسلامی دنیا میں بڑی وقت کے قابل ہیں اور ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے حالات سے بے پروائی

کیجائے۔ ابھی حال میں چین کے صوبہ یانان میں جب چینی مسلمانوں نے سخت بغاوت کی تو یوہین مورخوں نے ادھر توجہ کی بالخصوص روسی اور فرینچ مورخوں نے ادھر خوب توجہ کی۔ پروفیسر زلیف نے روسی زبان میں جو خیالات چین کے مسلمانوں کی نسبت ظاہر کیے ہیں وہ بحسنہ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

”اگرچہ چین کے مسلمان ان پر دسیوں کی اولاد ہوتے جو مدت سے وہاں آباد ہیں تو البتہ سب کو اس یقین میں کہ ایک روز کل چین مسلمان ہو جائیگا تامل ہو سکتا تھا۔ لیکن برخلاف اسکے جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اصلی باشندہ دن میں اسلام بار بار ترقی کر رہا ہے تو یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ یہ ترقی کب بند ہوگی اور کھانک ہو بخیر رک جائے گی۔ ترکستان اور زنگیر یا میں اگر مسلمانوں سے ایک سیع اسلامی عملداری قائم کرنے کے بعد سب فرورگشت کی گئی تو لازم ہے کہ چین خاص پر جہاں ان کے ہم مذہب ہر جگہ موجود ہیں مسلمان ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ آئندہ یہ ملک سلطنت چین کے تحت میں آبادین گئے تو کیا ایسا فرض کرنے سے اسلام وہاں ضعیف ہو جائیگا؟ اس سوال کو ہم ابھی پیش نہیں کرتے۔ تھوڑے زمانہ کے لیے۔ دنٹ برس یا بالفرض ایک صدی کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس اثنا میں بھی اسلام برابر اپنی ترقی جاری رکھے گا۔ اپنے اغراض پورا کرنے کے لیے حسب مراد موقع کا منتظر رہیگا۔ اور انجام کار وہ مقاصد حاصل کرے گا جنکے حصول کے واسطے سعی بلیغ میں سرگرم ہے۔“

اسوقت مسلمان چین کی آبادی زیادہ تر صوبہ کشین۔ یانان۔ شانسی اور کانگسو میں ہے۔ کل آبادی چینی مسلمانوں کی عرصہ ہوا دو کروڑ سے زیادہ تھی۔ بعض مورخوں نے اسکی تعداد بہت گھٹادی تھی۔ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کی تھی۔

آنحضرتؐ نے اشاعت اسلام کے لیے جا بجا جا بجا روانہ کیے تھے وہاں لمبی سفیر کا چین جانا مذکور نہیں ہے لیکن بیان کیا جاتا ہے اور بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے کہ **۳۶۴ھ** میں وہاب ابو بکشبہ شاہ چین کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اسکی آمد بحری سفر کے ذریعہ سے ہوئی اسلئے ابو بکشبہ صوبہ کیشین میں جو بحر چین کے ساحل پر واقع ہوا تھا۔ عربوں کی بحری تجارت اور ملکوں سے بہت پہلے سے قائم تھی۔ یہاں عرب سے حجاز کے باشندے مراد نہیں ہیں بلکہ شام اور یمن کے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے باشندے حضرت عبید اللہ کے پہلے سے لنکا کی راہ سے ساحل چین تک پہنچ گئے تھے۔ اور وہاب ابو بکشبہ کا چین میں آنا غالباً تاجرانہ حیثیت سے تھا اور اسی ضمن میں دعوت اسلام کا خط بھی بھیجا گیا تھا کینٹن میں ابو بکشبہ کی بڑی عزت ہوئی اور اسکے ہم مذہبوں کو تیسرا درجہ اعلان دین کی اجازت دی گئی۔ ابو بکشبہ **۳۷۲ھ** میں جب مدینہ واپس آیا تو رسول اللہ کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ابو بکر کا جمع کیا ہوا قرآن ساتھ لیکر وہ پھر کیشین کو گیا کیشین میں اسکا مزار اب تک موجود ہے اور اسکی بنائی ہوئی مسجد بھی لادھی تعمیر و تبدیل کے بعد اب تک قائم ہے۔

خلفاء کے وقت میں مسجد کے گرد مسلمان تاجروں کی بیگت تھی اور بہت عزت کے ساتھ یہ لوگ وہاں رہتے تھے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں شاہان مغلیہ کے عروج میں بھی اپنی عدالت اور اپنا قانون ساتھ رکھتی تھی اسی طرح کیشین کے مسلمان بھی اپنا قاضی الگ رکھتے تھے اور خلیفہ اسلام کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے۔

۳۷۵ھ میں خلیفہ منصور نے چار ہزار عرب شاہ تھاگ کی ملک پر ایک بغاوت کے فرو کرنے کو روانہ کیے تھے۔ یہاں پر ایک ختم ہو گئی تو عربی سپاہیوں نے اپنے ملک کو

واپس جانے سے انکار کیا اور اس ذریعہ سے کثین میں مسلمانوں کی حیثیت وہ قائم ہوئی جو عربی و شاکی گرفتاری کے بعد اب انگریزوں کو مصر میں حاصل ہے۔ مسلمان دعوت اسلام کے ذریعہ سے نو مسلموں کی تعداد بڑھاتے رہے چینی عورتوں کے بطن سے مسلمانوں کی نسل بھی خوب بڑھی۔ شاہان چین کے مغلیہ خاندان کے وقت میں مسلمانان چین کو باہر سے بھی مدد پہنچتی رہی۔ مغلیہ خاندان شاہی کے زوال پر گورنمنٹ چین نے اپنا یہ اصول قرار دیا کہ غیر ملک کے لوگ آنے نہ پائیں۔ ممکن تھا کہ یہ زمانہ مسلمانان چین کو دیگر بلاد اسلام سے الگ کر کے تاریکی خیالات میں ڈال دیتا لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ اور اب تو مسلمانوں کی آزادی کچھ بڑھ گئی ہے کیونکہ گورنمنٹ چین نے غیر قوموں سے نفرت کھننے کی پالیسی بدل دی ہے۔

ونید ابن عبد الملک کے زمانہ میں جو عربوں کے انتہا سے عروج کا زمانہ تھا جب ایک طرف طارق نے اسپین فتح کیا۔ محمد ابن قاسم نے سندھ فتح کیا تو خراسان کے حاکم قطیبہ بن مسلم نے دریائے جیون عبور کر کے سمرقند و بخارا وغیرہ فتح کیے اور مسلمانوں کی فوج سرحد چین تک پہنچ گئی۔ خاقان نے ایلچوں کو ایک قم کثیر دیکر خلیفہ اسلام کی بزرگی تسلیم کی۔ اور پھر خاقان چین کو مسلمانوں سے لڑنے کی تجربات ہوئی اور نہ سب انہوں نے اتنی دو حکومت کرنے کی خواہش کی۔ مصالحت کی صورت قائم ہی اور دعوت اسلام کے لیے راستہ کھلا رہا۔ پہلی سجدہ شامی میں مسئلہ ۶ میں بنی۔ علاوہ ان مسلمانوں کے جنگی تعداد و عادات اسلام کی بدولت اور مسلمان مہاجروں کی فیض محبت سے بڑھتی رہی چنگیز خان کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کی آبادی بڑھ جانے کا

ایک سبب پیدا ہو گیا۔ چنگیز خان کے تخت و سراج سے بڑے بڑے امرا جس طرح کہ ممالک وسط ایشیا سے ہندوستان میں آکر سپاہ گزمین ہوئے اسی طرح بہت سے مسلمان چین میں جا کر آباد ہو گئے اور مسلمانان چین کی آباری میں دفعتاً ترقی ہو گئی۔ صوبجات کانسو اور شنائی و دونوں قریب ہی قریب ہیں آٹھویں صدی عیسوی کے وسط میں کانسو میں بھی اسلام پھیلا۔ صوبہ کانسو کے فرمانروا خان شہوک کے مسلمان ہونے پر اسلام نے یہاں اور زور پکڑا۔

مغلیہ خاقانوں کے وقت میں عبدالرحمنؒ ۱۲۴۲ء میں چین کے شاہی خزانہ کا مفتاح شہزادہ بھاری ۱۲۵۹ء میں خزانہ شاہی کا ذریعہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاقان چین کی طرف سے مسلمانان چین کو عمدہ احبابہ ملتے رہے۔ مثل و قوموں کے مسلمان بھی وہاں سلطنت کے ایک کن سمجھے جاتے ہیں۔ مفتوحہ قوم کی حالت میں نہیں ہیں۔ اسلامی سلطنتوں کے زور گھٹنے پر مسلمانان چین کی حالت پورے ٹیکل معاملات میں کس قدر گھٹ گئی۔ لیکن اب بھی بہت غنیمت ہے۔ مسلمانان چین کو بھی نظام سلطنت میں عام رعایا کی طرح حصہ لینے کا حق ہے۔ چین کے اصلی باشندوں میں مذہبی تعصب کم ہے۔ اس لیے دعوت اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ اب بھی دعاۃ اسلام و غلوئی حیثیت سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔

بحرالکابل اور بحر ہند کے بیچ میں چین اور برہما کے دکھن آسٹریلیا کے قریب تک جو سیکڑوں جزیرے چھوٹے بڑے قریب قریب واقع ہیں ان کے مجموعہ کو مجمع الجزائر کہتے ہیں۔ ان جزائر میں بھی مسلمانوں کی آبادی بہت دنوں سے ہے جس طرح سیلون کی راہ عرب کشین صوبہ چین میں تجارت کی غرض سے ہوئے اسی طرح اور اسی زمانہ میں تجارت کے واسطے

دعاۃ اسلام کا مجمع الجزائر میں آنا قیاس کیا جاتا ہے۔ لیکن زمانہ معین نہیں کیا جاسکتا۔ تاریخین اس بارہ میں صاف نہیں ہیں۔ مجمع الجزائر کے مسلمان باعتبار مسلمانان چین کے زیادہ تر متشرع ہیں۔ یہ لوگ بکثرت حج کرتے ہیں اور ان حاجیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں کے مذہبی دستور میں فرق نہیں پڑتا۔ یورپین مورخ حج کے فرض کی مامیت اس ترقی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں اور سایل اسلام کے نکات پر متحیر ہوتے ہیں۔

ساتویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجر ملک چین میں پہنچے اور آٹھویں صدی کے وسط ملک چین میں بکثرت نظر آنے لگے۔ اسکے بعد ان تاجروں کی حالت روز بروز بہتری گئی۔ دسویں صدی سے چند دہائیوں میں صدی تک مشرقی ملکوں کی تجارت پر عرب چوکے طور پر قابض تھے۔ چین کی بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخر ساتویں صدی عیسوی میں سارٹا میں عربوں کی سستی قائم ہو گئی تھی۔ یہ توانہائی حالت ہو۔ اسکے بعد جب ہندوستان میں مسلمان پہنچے تو ہندی مسلمانوں نے بھی سارٹا میں آنا شروع کیا۔ چودھویں صدی عیسوی میں جب ابن بطوطہ نے اس جزیرہ میں قدم رکھا تو مذہب اسلام کو اسنے بہت باروق پایا۔ دسویں صدی میں بیان کا فرمانروا بھی مت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ بیان کے ایک پادشاہ کا نام ملک صالح تھا۔ ۱۳۲۶ء میں جزیرہ سارٹا کے شہر سمر کا پادشاہ ملک ہرن ملک صالح تھا۔ ابن بطوطہ نے اسکی تزک شان و تشریع اور شجاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی زمانہ میں شریف مکہ نے بھی دعوت اسلام کے لیے ایک شیاح شیخ اسمعیل کو بیان بھیجا تھا۔

جاوہ میں نہایت اور جزائر کے اسلام پہنچے پہنچا۔ لیکن اب جاوہ کے مسلمان چند وجوہ سے سبک اچھی حالت میں ہیں۔ حاجی پروا۔ مولانا ابراہیم۔ رازن رحمت۔ مولانا اسحاق۔ شیخ خلیفہ حسین۔ شیخ نور الدین ابراہیم۔ یہ لوگ دعاۃ اسلام میں زیادہ نامی گورے ہیں۔

فصل چہارم

اخلاق محمدی

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تاؤ و نوع انسانی کے ساتھ بے انتہا اچھا تھا۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ آنحضرتؐ کا خلق لاثانی تھا۔ اور اس لیے جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ حُسن اخلاق کا مقتضایوں ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ اخلاق محمدی کا مقتضایوں ہے۔ گویا اُن کے نزدیک حُسن اخلاق کا سب سے اچھا نمونہ خلق محمدی ہے۔ ہم اس موقع پر اخلاق محمدی کی چند مثالیں کتب احادیث سے منتخب کر کے مندرج کرتے ہیں۔ اُن کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ اخلاق میں آنحضرتؐ کس پایہ کے انسان تھے۔

پہلے کچھ مختصر تاریخی واقعات احادیث کے جمع ہونے کی بابت مندرج کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین سمجھیں کہ حدیث کیا شے ہے۔ قرآن ایک مجموعہ قانون اسلامی ہے۔ جبکہ آنحضرتؐ کے وقت میں تمام مسلمانوں نے حفظ کر لیا تھا اور بعد آپ کی وفات کے وہ کتاب کی صورت میں مدون کر لیا گیا۔ آج تک حافظوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے مسلمانوں میں چلا آتا ہے۔ اور نقل کے ذریعہ سے وہ کتابت کے سلسلہ میں بھی اب تک قائم ہے۔ تمام روئے زمین کے مسلمان اُسکی محنت میں باہم متفق ہیں۔ اور ایک لفظ کا بھی اختلاف کہیں سے پایا نہیں جاتا۔ بعد قرآن کے کتب احادیث کا درجہ ہے۔ وفات پیغمبر سے بہت دنوں کے بعد قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے اور نیز بہت سے محلی اور اخلاقی معاملات میں پیغمبر کی رائیں اور اُن کے اقوال دریافت کرنے کے

یہ ضرورت داعی ہوئی کہ آنحضرتؐ کے اقوال بھی جمع کیے جائیں اور اقوال
 نبیؐ جو نبیؐ کے ساتھیوں نے بیان کیے تھے وہ بھی یک جا کر دیے جائیں۔
 اس طرح سے صحابہ رسولؐ کی روایتیں بواسطہ اور بلاد اسطہ جمع کی گئیں اسکے
 حج کرنے میں تواثر کا خیال رہا اور راویوں کی جہان بنان ہوئی۔ اسماء الرجال کا
 ایک علم ہی اس غرض کے لیے قائم ہوا۔ عربوں کی قوت حافظہ غیر معمولی طور پر مضبوط
 تھی جسکو تمام غیر قوم کے مورخ بھی تسلیم کرتے ہیں اس لیے اس کام میں انکو بہت
 وقت اٹھانا نہ پڑی۔ اس طرح جو کتابیں حدیث کی قائم ہوئیں وہ گویا تاریخی حالات
 کی کتابیں ہیں۔ اور انکی صحت کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ اس مذهب زمانہ
 میں بھی اس اہتمام سے واقعات قلمبند نہیں کیے جاتے لیکن باوجود اسکے مسلمانوں
 نزدیک قرآن کی طرح خواہ مخواہ تمام حدیثوں کا صحیح مان لینا جزو ایمان نہیں ہے
 اور نہ فی الواقع وہ سب کی سب اس پایہ کی ہیں۔ لاکثر حکم الکمل کے اعتبار سے
 صحاح ستہ کی اکثر حدیثیں اکثر مسلمانوں کے نزدیک صحیح سمجھی جاتی ہیں۔ گو چند
 زمانہ مابعد میں ایسے پیدا ہوئے جو بعض حدیثوں کے مشتبہ ہونے کا خیال پیدا
 کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ امور ان معاملات سے بالکل جدا ہیں جو بعض اخلاق سے
 تعلق رکھتے ہیں اور اس لیے احادیث نبویؐ جہاں تک انکو اخلاق سے تعلق
 ہے مسلمانوں کے نزدیک اور ان تمام دیگر قوموں کے نزدیک جو اسلام
 کی ابتدائی تاریخ سے واقف ہیں ذرا مشتبہ نہیں ہیں۔

انسان اپنے سے کمزور کے مقابلہ میں ہمیشہ بد مذہب رہا ہے اور رہے گا۔
 گزشتہ زمانہ میں غلام کی حالت سب سے کمزور تھی اور اس لیے نیک سے نیک

شخص بھی غلاموں کے مقابلہ میں ظالم تھا۔ لیکن آنحضرتؐ اس کلیتہ سے مستثنیٰ تھے وہ اپنے غلام کے مقابلہ میں اس درجہ مُتَذَب تھے کہ کوئی دوسرا اپنی اولاد کے مقابلہ میں اس درجہ مُتَذَب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرتؐ جس غلام کو آزاد کرتے تھے وہ آزاد ہو جانے پر بھی آپؐ کی خدمت سے جُدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انسؓ آنحضرتؐ کے غلام تھے۔ اُنکا قول ہے کہ ”میں نے دس برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپؐ نے کبھی میرے کاموں پر اُن بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام تم نے کیوں کیا یا کیوں نہ کیا“ حضرت انسؓ ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں کہ ”رسول اللہؐ کے عادات سب سے اچھے تھے۔ ایک روز آپؐ نے مجھے کسی کام کو بھیجا۔ میں نے کہا واللہ میں نہ جاؤنگا۔ گدول میں جانا منظور تھا۔ اسکے بعد میں گھر سے نکلا اور بازار میں جہاں چند لڑکے کھیل رہے تھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنحضرتؐ بھی وہاں پہنچے اور پیچھے سے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے منہ بھیر کر دیکھا تو آپؐ نے ہنس کر فرمایا اے انسؓ میں نے جہاں بھیجا تھا وہاں گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اب جاتا ہوں۔“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا نہ غیر کو نہ اپنی بی بی کو نہ خادم کو۔ اللہ کی راہ میں جہاد البتہ کیا“ آنحضرتؐ خود ہی کمزور و ناتوان نہیں رہتے تھے بلکہ دوسروں پر بھی تاکید کرتے تھے کہ وہ زیر دستوں پر سختی نہ کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جب خادم کھانا پکا کر لائے تو

چونکہ دھواں اور گرمی اُسی نے سہی ہے اسلئے اُسکو بھی اپنے ساتھ کھلانا چاہیے
اگر کھانا کم ہو تو فقہ دو فقہ ہی اُسکو دیدینا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے بے قصور لونڈی
غلام کو شہمت لگا بیگا قیامت میں اُسکو کوڑے لگیں گے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے غلام کو بے قصور
حد یا طہانچہ مارے تو اُسکو آزاد کر دے اور یہی اُسکا کفارہ ہے۔“

ابو مسعود نے فرمایا ”میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے یہ آواز آئی
”اے اباسعدو جب قدر تجھ کو اس غلام پر اختیار ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں
زیادہ تجھ پر اختیار رکھتا ہے“ میں نے جو کچھ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو پایا۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو
خدا کے واسطے آزاد کیا۔“ آپ نے فرمایا ”خبردار اگر تو آزاد نہ کرتا تو مجھے
آگ میں جلنا پڑتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کے بندوں پر آسانی
کو سختی نہ کرو۔ تسلی و نفرت نہ دلاؤ۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اور عذارد کو بین کی طرف روانہ
کیا تو فرمادیا ”نرمی کرنا اور سختی نہ کرنا۔ تسکین دینا۔ نفرت نہ دلانا اور آپس میں
متفق رہنا اختلاف نہ کرنا۔“

آنحضرتؐ اپنے اہل و عیال پر بہت مہربان تھے اور انگریزی مقولہ ہے
کہ ”نیک کام گھر سے شروع ہوتا ہے“ ٹھیک ٹھیک آپؐ اسکا نمونہ دکھاتے تھے۔

انس فرماتے ہیں ”آپ کے صاحبزادے ابراہیم مدینہ طیبہ کے ایک گاون
مین پرورش پاتے تھے آپ اُنکے دیکھنے کو تشریف لیجاتے تھے تو ہم لوگ
بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ابراہیم کے رضاعی باپ پیشہ حذاوی کرتے
تھے۔ دعویٰ میں سے اُنکا گھر بھرا رہتا تھا اور آپ اُس گھر میں تشریف لیجاتے۔
احادیث میں مذکور ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں تشریف لیجاتے تھے تو گھروالوں
کی خدمت میں مشغول ہو جاتے تھے اور کچھ نماز کے وقت باہر تشریف لیجاتے
تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو بندہ دن پر مہربانی نہیں
کرتا خدا بھی اُس پر مہربانی نہیں فرماتا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں گاون کا ایک شخص آیا۔
اُس نے (آپ کو سچوں کا بدسہ لیتے ہوئے دیکھ کر) عرض کیا ”آپ لوگ سچوں کو
چومتے ہیں؟ ہم لوگ تو کبھی نہیں چومتے“ آپ نے فرمایا ”کیا میں اس
بات کا مالک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تیرے دل سے مہربانی نکالنے مزدور۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”ایک فقیر دو لڑکیاں لیے ہوئے آئی اور
سوال کیا۔ اُسوقت میرے پاس ایک خرے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا میں نے
وہی خرہ اُسے دیدیا۔ اُس نے اُسکو دو ٹکڑے کر کے دو وزن لڑکیوں کو دیا اور
آپ کچھ نہ کھا با اور چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو
میں نے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ”مجھ کو خدا لڑکیاں دے اور
وہ اُسکے ساتھ سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اُس شخص کے لیے دوزخ کی

آگ سے بچانے والی ہو جائیں گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور مین قیامت میں یون آؤں گا اور آپ نے اپنی اولاد کیلئے ملائین۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”یتیم کی خبر گیری کرنے والا وہ یتیم اپنا ہو یا پرایا جنت میں یون ہوگا“ یہ فرما کر آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی کا اشارہ کیا اور ان دونوں میں کچھ کشادگی رکھی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سفر عذاب کا ٹکڑا ہے کیونکہ معمولی سونے کھانے پینے سب میں فتور ڈال دیتا ہے تو جو اپنے سفر کی حاجت سے فارغ ہو جائے وہ اپنے بال بچوں سے جلد آئے۔“

جعفرؑ کے بیٹے عبداللہ نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو شہر کے باہر ہی گھر کے نیچے پہلے آپ سے ملائے جاتے۔ ایک بار آپ سفر سے تشریف لے آتے تھے کہ لوگوں نے پہلے مجھے آپ تک پہنچایا۔ آپ نے مجھے اپنی گود میں بٹھالیا۔ پھر لوگ غلطی کے کسی صاحبزادے (امام حسنؑ یا امام حسینؑ) کو لائے تو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا۔ پھر تودینہ میں ایک سواری پر سہم لوگ تین آدمی داخل ہوئے۔ حضرت انسؓ اور ابوطالبؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے۔ اُس سفر میں آپ کے ساتھ اُسی سواری پر ام المومنین بی بی صفیہؓ آپ کے پیچھے تھیں۔“

آنحضرتؐ غیرون کے ساتھ بھی بہت نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے حتیٰ کہ جاہلون کی جہالت سے بھی آپ کے برتاؤ میں کچھ فرق نہیں آتا تھا۔ اُنس فرماتے ہیں ”ایک روز میں رسول اللہؐ کے ساتھ کہیں جاتا تھا آپ ایک کنارہ دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی نے آپ کی چادر اس زور سے کھینچی کہ آپ اسکی طرف کھینچ گئے اور میں نے دیکھا کہ گردن میں خراش پڑ گئے تھے۔ اُس دیہاتی نے کہا ”محمد اللہ کے مال سے کچھ مجھے بھی دو“ آپ اسکی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے اور کچھ دلوادیا ”حدیثوں میں مذکور ہے کہ ”رسول اللہؐ سے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں مانگی گئی کہ آپ نے نہیں فرمایا ہو۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ حنین سے واپس آتے تھے کہ دیہاتی سائل آپ کو چپٹ گئے اور آپ ہٹتے ہٹتے بھول کے درخت کے پاس پہنچے۔ آپ کی چادر کانٹوں میں الجھ گئی تو آپ ٹھہر کر فرمانے لگے ”میری چادر مجھے دیدو۔ اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی گاسے۔ بکری اونٹ وغیرہ ہوتے تو میں ضرور تم لوگوں کو دیتا اور تم مجھے بخیل جھوٹا اور دُور نہ پاتے۔ آنحضرتؐ ادنیٰ سے ادنیٰ شخص کی بات بھی نہایت توجہ اور اطمینان سے سنتے تھے۔ مدینہ میں کسی کی ایک لونڈی تھی۔ عرض حال کرنے کو آنحضرتؐ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور جہان چاہتی تھی لیجاتی تھی۔

آنحضرتؐ میں قناعت بہت تھی۔ حرص دُنیا چھو بھی نہیں گئی تھی۔ اسکے متعلق آپ کے بہت سے مقولے حدیثوں میں ہیں مگر اُنکے چند بیان کیے جاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے آگے ایسی ناچیز ہیں جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں غوطہ دے۔ پھر خود ہی دیکھے کہ وہ انگلی دریا سے کیا لیکر آئی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام میں گزرے وہاں ایک بکری کا بچہ چھوٹے کان والا مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے اُسکو دیکھ کر صحابہ سے پوچھا ”اُسکو ایک دم پر خریدنا کسی کو پسند ہے؟“ سب نے عرض کیا ”اُسے تو کسی چیز کے بھی بدلے لینا پسند نہیں ہے“ آپ نے فرمایا ”خدا کی قسم جس قدر یہ مرد تمہارے نزدیک ذلیل و خوار ہے خدا کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ ذلیل و خوار ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”دنیا مسلمانوں کے لیے قبیح خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مجھ کو تم لوگوں کے فقیر ہو جانے کا کچھ ڈر نہیں ہے بلکہ ڈر یہ ہے کہ تم پر بھی تمہارے اگلوں کی طرح دنیا پھیلائی جائیگی اور تم بھی اُنکی طرح اُسپر جھک پڑو گے۔ پھر جیسا اس دنیا نے اُنکو تباہ کیا ہے ویسا ہی تمکو بھی تباہ کر چھوڑے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ ”اے محمد کی آل کو بقدر قوت اور کفاف روزی دے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو مسلمان ہوا اور اُس نے بقدر گزراں روزی پائی اور خدا نے اُسکو بقدر دیا جو اُسکو قناعت بھی

ریدی بس وہی کامیاب ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”لوگ کہتے ہیں میرا مال۔ میرا مال۔ حالانکہ صرف تین قسم کے مال اُنکے ہیں۔ ایک وہ جسے کھا کر ختم کر دیا۔ دوسرا وہ جسے پہن کر مچا کر دیا۔ اور تیسرا وہ جو کسی کو دے ڈالا اور ذخیرہ آخرت بنایا۔ ان تینوں قسم کے سوا جتنا مال ہے بندہ اُسکو دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا ”تم لوگوں میں ایسا کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو۔“ صحابہؓ نے عرض کیا۔ ”ہم سب کو دارثون کے مال سے اپنا مال زیادہ پیارا ہے۔“ آپ نے فرمایا ”بندے کا مال تو وہی ہے جسے اُس نے ذخیرہ آخرت کیا باقی جہتہ وہ چھوڑ کر اُس کے وارث کا مال ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”تو انگری اور آسودگی مال و اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتی۔ تو انگری دل کی تو انگری ہے۔“

آج کل کے مسلمانوں میں ایک نہایت ہی بُرا دستور یہ ہے کہ اپنے یگانوں کے ساتھ سلوک کرنا باعث حسنات نہیں سمجھتے۔ کچھ تو اس لیے کہ وہ اپنی جہالت سے غیری کو دینا اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ غیروں کو دینا زائد تر ناموسی کا باعث ہوگا۔ اس کے برعکس آنحضرتؐ ہمیشہ لوگوں کو سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ اچھا ہے۔

کسی نے پوچھا یا رسول اللہؐ سلوک کرنے کے لائق سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ”تیری ماں“ اُس نے کہا بھر کون؟ فرمایا۔ ”تیری ماں“

اُس نے کہا پھر کون؟ فرمایا: ”تیری مان“ اُس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا: ”تیرا باپ اور اُس کے بعد ناتے والے جب قدر زیادہ قریب ہوں اسی قدر اُن کے ساتھ زیادہ سلوک کرنا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔“ لوگوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ کسکی؟“ فرمایا: ”اُس شخص کی جو اپنی مان اور باپ دونوں یا ایک کے بڑھاپے کا زمانہ پائے پھر بھی بہشت میں نہ جائے۔“
ابوبکرؓ کی بیٹی اسماءؓ نے کہا (قریش کی صلح کے زمانہ میں) میری مان آئین اور وہ مشرکہ تھیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میری مان آئی ہیں اور وہ اسلام سے نیرار ہیں کیا میں اُن کے ساتھ بھی سلوک کروں؟ فرمایا: ”ہاں اُن کے ساتھ بھی سلوک کرو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر مان باپ کی نافرمانی اور زندہ لڑکی کاڑنے اور منجھل اور گدائی کرنے کو حرام کیا ہے اور قیل و قال اور کثرت سوال اور اضاعت مال کو ناپسند کیا ہے۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مان باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔“ لوگوں نے پوچھا: ”کیا کوئی اپنے مان باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟“ فرمایا: ”ہاں جب کوئی کسی شخص کے مان باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اُس کے مان باپ کو گالی دے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”نیک یوں میں بہت اچھی نیکی

یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے بعد اُس کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے؛
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جسکو منظور ہو کہ اُسکی
 روزی مین برکت ہو اور عمر بھی دراز ہو اُسے چاہیے کہ اپنے ناتے والوں کے
 ساتھ سلوک کرے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”رحم۔ رحم۔ رحمن سے نکال لیا ہے
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے رحم جو تجھ کو ملائے گا (یعنی ناتے داروں کے
 حقوق ادا کرے گا) مین بھی اُسکو اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ اور جو تجھے چھوڑے گا
 (یعنی ناتے والے کا حق ادا نہ کرے گا) مین بھی اُسے چھوڑ دوں گا۔“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ناتا توڑنے والا بہشت
 مین نہ جائے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بدلائیے والا ملنے والا نہیں
 ہے۔ ملنے والا وہ ہے جسکے قرابت مند اُسکو چھوڑیں اور وہ اُنکے ساتھ
 سلوک اور احسان کیے جائے۔“

ایک شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ میرے قرابت مند ایسے ہیں کہ مین
 تو ان سے ملتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑتے جاتے ہیں۔ مین اُنکے ساتھ سلوک کرتا
 ہوں اور وہ میرے ساتھ بُرائی کرتے ہیں۔ مین درگزر کرتا ہوں اور وہ خواہ
 مخواہ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو گویا
 تو اپنے خاک ڈالتا ہے۔ اور جب تک تو اس پر قائم ہے تجھ پر اللہ کی
 نگہبانی ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب خدا کسی کو مال عطا کرے تو وہ پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کے کام میں خرچ کرے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”خدا نے تمہارے بھائیوں کو تمہارا ماتحت کیا ہے۔ تمہیں انکو بھی اپنی ہی طرح کا کھانا کپڑا دینا چاہیے اور طاقت سے زیادہ کام اُنسے نہ لینا چاہیے۔ بجاری کام ہوا تو خود بھی مدد کر دینا چاہیے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کے گنہگار ہو جانے کو یہی بہت ہے کہ جب کا کھانا اُسکے ذمہ ہے اُسکو نہ دے“

آنحضرتؐ اپنی زبان سے کبھی کسی کو بُرا نہیں کہتے تھے اور لوگوں کو تعلیم بھی ایسی ہی کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مجھے اپنے دو وزن کٹون اور دو لون باؤن کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے میں اُسکے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کبھی ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اُسکے درجے بلند فرماتا ہے اور بندے کو اُس کہنے کی شان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور کبھی بندہ ایسی بات بول اُٹھتا ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور بندہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اور بندے کو اس بات کے کہنے میں کچھ کھٹکا بھی نہیں ہوتا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان کو گالی دینا فحش ہے اور مار ڈالنا کفر ہے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو اُن دونوں میں سے ایک کافر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی کسی کو فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے اس لیے کہ اگر (جس کو تہمت لگائی ہے) وہ شخص فاسق یا کافر نہ ہوگا تو یہ سخت بات (فسق یا کفر) کہنے والے ہی پر واجب آئے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وہ شخص جب آپس میں سخت کلامی کرتے ہیں تو جب تک مظلوم کی سخت کلامی بڑھ نہیں جاتی تب تک دونوں کا گناہ سخت کلامی شروع کرنے والے پر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم لوگ قیامت میں اُس شخص کو نہایت ہی بدترباؤ لگے جو دنیا میں ہر ایک کے سامنے اُسی کی سی باتیں بنایا کرتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”چغل خورِ حُثَیْنِین نہ جائے گا۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو اُنکے منہ میں خاک ڈالو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: ”تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا: ”اللہ اور رسولؐ خوب جانتا ہے۔“ فرمایا: ”اپنے بھائی کا ذکر غائبانہ اس طرح پر کرنا کہ وہ سُنے تو اس کا دل دکھے یہی غیبت ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا: ”اگر وہ بات میرے بھائی میں ہو تب؟“ فرمایا: ”جب ہی تو غیبت ہے اور نہ تو بہتان ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میری سب اہمیت آرام و چین میں ہے سوا اُسکے جو کھلے بند گناہ کرتی ہے اور یہ بڑی بے پردائی کی بات ہے کہ انسان نے رات کو کوئی بُرا کام کیا اور خدا نے اُسکو چھپایا۔ مگر وہ خود صبح کو اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ رات کو میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو رات کے گناہ کی پردہ پوشی کی اور اُس نے صبح ہوتے ہی گویا اللہ کا پردہ فاش کر دیا۔“

آنحضرتؐ کو تشش کرتے تھے کہ تمام انسان برابر ہو جائیں۔ ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی ترجیح نہ ہے آپؐ پسند نہ کرتے تھے کہ موقع اور ضرورت سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو بڑھائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ اُگلو بہترین خلق کہہ کر کلام کرنے لگا۔ آپؐ نے فرمایا: ”بہترین خلق ہونا کچھ بڑا ہیمن ہی کی شان تھی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میری تعریف میں ایسا نہ بڑھ جاؤ جیسا نصاریٰ عیسیٰؑ کی تعریف میں بڑھ گئے ہیں۔ میں تو خدا کا غلام ہوں۔ بس مجھے اللہ کا غلام اور اللہ کا رسول (ایلیٰ قاصد) ہی کہا کرو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ تم لوگ اس قدر عاجزی اور فروتنی کرو کہ کسی کو کسی پر شیخی باقی نہ رہے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔“

آنحضرتؐ میں حلم۔ شرم۔ حیا۔ انکسار اور منانیت بہت تھی۔ حدیثوں میں ہے۔

کہ کبھی آپ بھیجائی کی بات نہیں بولتے تھے۔ نہ غیبت کرتے تھے اور نہ کسی کو کالی دیتے تھے۔ غصہ کی حالت میں صرف اتنا فرماتے تھے۔ ”اسکو کیا ہوا ہوا اسکی پیشانی خاک آلودہ ہو“ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ آپ مُشرکوں کے لیے بددعا کیجیے“ آپ نے فرمایا ”میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں رحمت کے لیے ہوں“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی دُلوں سے بھی زیادہ شریکین تھے۔ آپ جب کوئی چیز ناپسند کرتے تھے تو کچھ بولتے نہ تھے۔ صحابہ آپ کے تیر سے پہچان لیتے تھے“ ہنسنے کا طریقہ آپ کا نہایت محمود تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا منہ کھل گیا ہو اور حلق نظر آئی ہو۔ ہنسی کے وقت آپ سُکرایا کرتے تھے“ حضرت عائشہؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ ”رسول اللہ ہم لوگوں کی طرح جلدی جلدی باتیں نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ کوئی اُنکو اگننا چاہتا تھا تو گن لیتا تھا“ مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ کو جب کسی دُعا کا مون میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تھا تو آپ آسان ہی کام اختیار فرماتے تھے۔ گناہ کا کام ہوتا تھا تو سب سے زیادہ دور رہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنا بدلا نہیں لیا۔ مجرم خدا کی سزا ضرور کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا ”مجھے کچھ نصیحت فرمائیے“ آپ نے فرمایا ”غصہ نہ کر“۔ پھر اُس نے کئی بار یہی بات کہی۔ آپ برابر فرمایا کیے ”غصہ نہ کر“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہیلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ ہیلوان وہ ہے جو ٹھکے کے وقت اپنے کو سنبھالے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جسکے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ اور جسکے دل میں رائی برابر بھی شیخی ہوگی وہ جنت میں نہ جائے گا۔“ شیخی کا مضمون لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا تو کسی نے عرض کیا: ”آدمی اچھے کپڑے اچھے جوتے کو پسند ہی کرتا ہے“ آپ نے فرمایا: ”یہ نہیں اللہ خود اچھا ہے اور اچھائی کو پسند فرماتا ہے۔“ شیخی یہ ہے کہ حق بات نہ مانے اور خدا کے بندے کو حقیر جانے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت میں اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے بات نہ کرے گا اور انکی طرف نگاہ کرم نہ فرمائے گا یہ اُنکو گناہ سے پاک کرے گا اور اُنکے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ (۱) بڈھا زنا کار۔ (۲) بادشاہ جھوٹا۔ (۳) غریب مغرور“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کوئی مسلمان نہ کسی مسلمان پر ظلم کرے نہ اُسکو رسوا کرے نہ ناجائز جانے“ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”پرہیز گاری یہاں ہے“ پھر آپ نے تین بار فرمایا: ”انسان کے بُرے ہونے کو سبقت بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے اُسکو ناجائز جانے۔ مسلمان کی سب چیزیں جان مال اور آبرو سب مسلمانوں پر حرام ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک (مسجد سے) نہیں اُٹھتے تھے۔ جب آفتاب نکل آتا تو باہر تشریف لیجاتے تھے۔ (اس درمیان میں) صحابہ جاہلیت کے وقت کی باتیں بیان کر کے ہنستے تھے اور آپ سُکرا کرتے تھے۔

آنحضرتؐ کو پڑوسیوں کا بہت کچھ خیال رہتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا“ لوگوں نے پوچھا ”یا رسول اللہ کون؟“ فرمایا ”وہ شخص جسکے پڑوسی اُسکی شر سے نہ بچیں“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جبریل پڑوسی کے بارے میں اس قدر حکم کرتے تھے کہ میں سمجھا اب عنقریب پڑوسی کو بھی وارث بنائیں گے“

آنحضرتؐ کھانے کا بہت ادب کرتے تھے اور یہ ایک طور پر نعمت الہی کی شکر گزاری تھی۔ آپ بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے اور اسے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ آپ کپڑے کا دسترخوان بچا کر کھانا کھاتے تھے۔ گوشت میں آنحضرتؐ کو کدو کی ترکاری بہت پسند تھی۔ غذا آپ کی سادہ ہوتی تھی اور آپ پھل زیادہ کھاتے تھے۔ لسن پیاز کو آپ نے حرام نہیں ٹھہرایا لیکن اُسکی بدبو کی وجہ سے اُسے ناپسند کرتے تھے۔

آنحضرتؐ کو جسم کی صفائی اور کپڑوں کی صفائی کا بڑا خیال رہتا تھا۔

صاف کرنے کے لیے دن میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے اور بالوں میں شاذ کوڑے تھے اور تیل لگاتے تھے۔ مہمان نوازی آنحضرتؐ کو مرغوب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اُسکو یہ چاہیے کہ اچھی ہی بات بولے یا چُپ رہے۔ اور ایک روایت میں پڑوسی کے جملہ کے بدلے یہ ہے ”جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا ہو اُسکو اپنے قرابت دار دن کے ساتھ ملارہنا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اعزاز کرنا چاہیے۔ ایک رات دن تکلف کے ساتھ مہمان نوازی کرے۔ اور مہمانی تین دن ہے اس کے بعد صدقہ ہے اور مہمان کو اس قدر ٹھہرنا کہ میزبان تنگ ہو جائے حلال نہیں ہے۔“

آنحضرتؐ بہت زاید متحمل اور صائب الراے تھے۔ جناب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے نیچے کملی رکھے ہوئے کعبہ کے سایہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے مُشرکوں سے بہت کچھ ایذا اور تکلیف پائی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کفار پر بددعا کیوں نہیں کرتے۔ یہ سنکر آپ اُٹھ بیٹھے اور آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور فرمانے لگے۔ اگلے لوگوں میں ایسے ایسے لوگ گذرے ہیں کہ بے دین لوگ انہیں سے کسی کو زمین میں گرٹا کھود کر کھڑا کرتے تھے

اور اُسکے سر پر آ رہ چلا کر اُسکو دو ٹکڑے کر ڈالتے تھے لیکن اسقدر تکلیف بھی اُس مجنوں کو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ اور کسی پر لوہے کی کنگھی اس سختی سے کھینچتے تھے کہ وہ اُسکے گوشت کو طے کر کے پٹختے اور ہڈی تک پہنچتی تھی مگر یہ سختی اُسکو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ والد سید دین ایسا کامل ہونے والا ہے کہ سوار صفا سے حضرت موت تک اس امن اور امان سے چلا جائیگا کہ اُسکو خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یا اپنی بکریوں کے لیے وہ بھیڑیوں سے ڈرے گا مگر افسوس کہ تم لوگ جلدی کرتے ہو، یہ اسوقت کی بات ہے کہ آنحضرتؐ کے دل میں اصلاح قوم کا خیال پیدا ہوا تھا اور لوگ آنحضرتؐ کی باتیں مانتے نہ تھے اور بُرا بھلا کہتے تھے۔ جو کام اٹھا یا لگیا تھا اُسکا نتیجہ آپؐ سمجھتے تھے اور دیکھا ہی ظہور میں آیا۔ اُسکے بعد جسقدر عربوں نے ترقی کی اور ترقی کے ساتھ تمام ملک میں امن و امان پھیلا یا سب پر روشن ہے۔

فصل پنجم

تمدن اور حسن معاشرت پر مخصوص قرآنی

تمدن اور حسن معاشرت پر جتنی آیتیں قرآن میں ہیں ہم ان سب کو ایک جگہ لکھتے ہیں۔ غیر مذہب والے بخور پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن نے کیسی کیسی مفید باتیں تعلیم کی ہیں۔ مسلمان غور کریں کہ وہ کہاں تک اُسکے پابند ہیں۔

ہم نے بنی اسرائیل سے پکا قول لیا تھا کہ خدا کے سوا وہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ مان باپ۔ رشتہ داروں یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ لوگوں سے اچھی طرح بات کریں۔ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر تم میں سے

تھوڑے آدمیوں کے سوا اور سب بخون ہو گئے۔ تم بے پروا ہو۔ سورہ بقرہ کو ع ۱۰۔
یہی نیکی نہیں ہے کہ نماز میں تم اپنا منہ پورب یا بچھ کر بلکہ اصل نیکی انکی ہے
جو اللہ۔ روز آخرت۔ فرشتوں۔ آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے
ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں اپنے مال۔ رشتہ داروں۔ یتیموں۔ محتاجوں
مسافروں اور مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں چھوڑاتے ہیں۔
نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جب کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو پورا
کرتے ہیں۔ سختی میں اور تکلیف میں اور خوف کے وقت ثابت قدم رہتے
ہیں۔ یہی اسلام میں سچے ہیں اور یہی برہنہ گار ہیں۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔
خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کرو
کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۴۔
مسئلہ لہذا اپنی خیرات کو احسان جانے اور سائل کو ایذا دینے سے اس
شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال دوسروں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے
اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۶۔

۱۴۸ واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله بالوالدين احساناً وذی القرى والعلمی والمسکین وقولوا
لناس حسناً واقبلوا الصلوة واتوا الزکوة ثم قولتیم الاقلیل منکم وانتم سخرضون۔
۱۴۹ لیس البئران قولوا دوجکم قبل المشرق والمغرب ولكن البئران اس باللہ الیوم الآخر والملکۃ و
الکتب النبیین والی المال علی حجة ذی القرى والعلمی والمسکین وابن السبیل المسالین فی
الرقاب واجام الصلوة والی الزکوة والی الفون بعد جم اذا عاهدوا والعبرین فی الباس والفقراء
وحین الباس اولیک الذین صدقوا اولیک ہم المتقون۔
۱۵۰ والفقراء فی سبیل اللہ ولا تقوا بایدیکم الی الملکۃ واحضنوا ان اللہ یحب المحسنین۔
۱۵۱ یا ایہ الذین امنوا لا تبطلوا صدقتم بالمن والا ذی کالذی ینفق بالہ رما والناس لا یؤمن
باللہ والیوم الآخر۔

اگر خیرات ظاہرین دو تو وہ بھی اچھا ہے۔ ادھیچہا کر حاجت مندوں کو دتویہ تمھارے لیے اور بھی اچھا ہے۔ ایسا دنیا تمھارے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ کو تمھارے اعمال کی خبر ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۷۔

جس خدا کا تم واسطہ دیکر اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اُسکا درشتیوں کا پس
ملحوظ رکھو۔ خدا تم پر نگران ہے۔ سورہ نسا در کو ع ۱۔

اللہ کی عبادت کرو۔ کسی کو اُسکا شریک نہ سمجھو۔ اور مان باپ۔ اقربا۔ بیٹھوں۔
 تمنا جو۔ قرابت والے پڑوسیوں۔ اجنبی پڑوسیوں۔ پاس کے بیٹھنے والوں۔
 مسافروں اور اپنے لونڈی غلام کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اُنکو دوست
 نہیں رکھتا جو اترتے اور بڑائی مارتے پھرتے ہیں۔ سچل کرتے ہیں اور دوسروں کو
 بھی سچل کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ اُنکو اپنے فضل سے دیا ہے
 اُسے چھپاتے ہیں۔ ہماری نعمتوں سے جو ناشکری کرتے ہیں اُنکے لیے
 ہم نے ذلت کا عذاب طیار کر رکھا ہے۔ اور نیز اُن لوگوں کے لیے جو اپنے
 مال لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں۔ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ
 روزِ آخرت پر۔ شیطان جبکاساتھی ہو وہ بہت ہی بُرا ساتھی ہے۔ سورہ نساء رکوع ۷

هـ ان تبدوا الصدقات فنهاي وان تخفوا وتوتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والصدقات تظلمون
خبر

۵۶ **واقفوا للہ الذی نسأولہ ان یدلنا صراطہم الذی لا ینقض علیہم العہد الذی فیہم**

عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ونبي القزويني والكنيتي والسكيني والنجارزي والقزويني والنجار الحنبلي صاحب الحنبلي ابن مسيبل ما ملكتم الا ما كنتم ان الله لا يحب من كان مختالا في فتوره ان الذين يخجلون ويامرول الناس بالجهل ويكتمون ما اتهم الله من فضله واعبدوا للكافرين عذابا عظيما والذين يتقون اموالهم وراة الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن كمن الشيطان له قريشا ففساد قريشا.

مسلم! نو! اللہ کا حکم مانو۔ رسول کا حکم مانو۔ اور جو تم میں صاحب حکومت
ہیں انکا بھی حکم مانو۔ اگر کسی وجہ سے تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اللہ اور روزاہرت
پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس امر میں اللہ اور رسول کے حکم کی طرف
رجوع کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت
اچھا ہوگا۔ سورہ نساء رکوع ۸۔

بھلون کو جب وہ پھلین تو کھاؤ۔ اور کاٹنے اور توڑنے کے دن خدا کا
حق (زکوٰۃ) ادا کرو۔ لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ کرنے والوں کو خدا
دوست نہیں رکھتا ہے۔ سورہ انعام رکوع ۱۷۔

جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کبھی شے ہیں اور خدا ہی کے پاس
اجر عظیم ہے۔ سورہ الفعال رکوع ۳۔

مسلم! نواسبت سے عالم اور مشایخ دوسروں کے مال ناحق کھاتے ہیں۔
اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ پیغمبر تو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی
جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے دردناک عذاب کی خوشخبری
سنادے۔ سورہ توبہ رکوع ۵۔

۱۵۵ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وادلی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تاویلاً۔

۱۵۶ کلوا من ثمره اذا ثمر و اتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔

۱۵۷ و اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ و ان اللہ عندہ اجر عظیم۔

۱۵۸ یا ایہا الذین امنوا ان کل فیئ من الاحیاء و المیتان لیا کون اسوال الناس بالباطل
و لیس دون عن سبیل اللہ و الذین ینسرون الذنوب و الفسقہ و لا یفتقون فی سبیل اللہ
فیشرہم عذاب الیم۔

پروردگار کا قطعی حکم ہے کہ سوا اُسکے کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر والدین یا انہیں سے ایک تیرے سامنے بڑھ جائے
کوہو بچپن تو اُنکے سامنے کبھی اُف نہ کرنا اور نہ اُنکو کبھی جھڑکنا۔ اور ادب کے ساتھ
بات کرنا۔ اور محبت کے ساتھ اُنکے سامنے خاکساری کا پہلو لیے رہنا۔ اور دعا
کرنا کہ اسے پروردگار جس طرح اُنھوں نے مجھ پر رحم کر کے جھوٹے سے بڑا کیا
اُسی طرح تو بھی اُن پر رحم کر۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

رشتہ دار غریب اور مسافر کے حقوق دیتے رہو۔ اور دولت کو بھانہ اُڑاؤ۔
دولت کے بچا اُڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے
رب کا ناشکر گزار ہے۔ اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی
تم کو توقع ہوا اُسے منہ بھیرنا پڑے تو نرمی سے اُنکو سبھا دو۔ اپنا ہاتھ نہ اتنا سکڑو
کہ گردن میں بندھ جائے اور نہ بالکل اُسکو پھیلا ہی دو کہ تم تہی دست ہو کر لوگوں
کی ملامت سننے بیٹھو۔ اسے پیغمبر پرار بھجے جاتا ہے اُسکی روزی
فراخ کرتا ہے اور مقرر کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور باغیر
ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

۱۱۱۱ دَقِیْ رِبْکَ الْاَلْعَبْدُ الْاَلَا یَاہُ وَابُو الْاَلْدِیْنِ اِحْسَانًا اَمَّا یَلْعَنُ عِنْدَکَ الْکِبْرُ اَمَّا یَلْعَنُ اَوَّلُ کَلِمَاتِہِ فَاَنْتَ قَتَلْتَ
لَهَا اَنْتَ وَلَا تَنْتَہِیْہَا قَتْلَہَا قَوْلًا کَرِیْمًا وَانْخَفَضَ لَهَا جَاحُ الرَّیْلِ مِنْ الرَّحْمَةِ وَ قَتَلَہَا جَمْعُہَا
کَمَا رُبَّیْنِیْ صَغِیْرًا۔

۱۱۱۱ وَاتَّذَا الْقُرْاٰنِیُّ حَقَّہُ الْمَسْکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ وَلَا تَنْتَہِ رَتْبَہُ یَا اَنْ الْمَبْدَرِیْنَ کَانَ اَوْخَالَہُ
اَلْشَّیْطٰنِ وَکَانَ اَلْشَّیْطٰنِ رَبِّہُ کَفُوْرًا اَمَّا تَوَفُّضُ عَنْہُمْ اَتَجَارَہُ رَحْمَۃً مِنْ رَبِّکَ تَرْجُوْہَا فَقُلْ لِّہُمْ قَوْلًا
سَمِیْعًا وَلَا تَخْجَلْ بِرَبِّکَ مَخْلُوْقَۃً اِلٰی عَشَقَکَ وَلَا تَبْسُطْ اَکْلَ الْمِیْطِ فَقُوْرٌ طَوْلًا مَحْسُوْرًا۔ اِنْ رِبْکَ شَیْطٰنٌ
الرِّزْقُ لَمْ یَنْشَاْ وَلَقَدْ رَاٰہُ کَانَ لِعِبَادَہُ خَبِیْرًا بَصِیْرًا۔

افلاس کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی انکو اور تم کو روزی دینگے۔ انکا مار ڈالنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زنا کے پاس نہ پھٹکنایہ بیچیا ئی ہے اور بڑا چلن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جسکا رانا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسکو ناحق قتل نہ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہونچے اسکے مال کے پاس بھی نہ جانا مگواس صورتیں کہ تمہارا جانا یتیم کے لیے بہتر ہو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

عہد پورا کیا کرو۔ کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل ۴۔

اور جب ناپو تو پیمانہ کو پورا بھر دیا کرو اور تو لو تو ڈنڈی سیدھی رکھ کر تو لو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جس بات کا تجکو علم نہ ہوا اسکے پیچھے نہ ہو۔ کان۔ آنکھ اور دل ان سب سے پریش (قیامت میں) ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زمین میں اکر نہ چل کہ تو نہ زمین بھاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہونچ سکے گا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

۱۴۷ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيتُ أَمَّا نَحْنُ نَرُزِقُهُمْ وَإِنَّمَا تَقْتُلُوهُمْ قَتْلًا كَبِيرًا۔

۱۴۸ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا نَافِثَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔

۱۴۹ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ۔

۱۵۰ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْمَعْقُولِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔

۱۵۱ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔

۱۵۲ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَلَا تَزُوا بِالْقِيَاسِ أَلَمْ تَعْلَمُوا۔

۱۵۳ وَلَا تَقْفُوا عَلَىٰ النَّفْسِ لَكُم بِعِلْمٍ أَنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ كُلُّهَا كَانَ عَنِ السُّؤْلَةِ۔

۱۵۴ وَلَا تَشْتَفِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُخَرِّقِينَ الْأَرْضَ وَلَمِنَ مُبْلِغِي الْبَحَالِ طُولًا۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔
لیکن وہ اگر درپے ہوں کہ تو کسی کو میرا شریک سمجھے جسکے لیے تیرے پاس کوئی
مستقل دلیل نہیں ہے تو انکا کہنا نہ مان۔ تم سب کو ہمارے پاس آنا ہوگا
اسوقت میں تم کو تمہارے عمل سمجھا دوں گا۔ سورہ عنکبوت۔ رکوع ۱۔

ماں جھکے جھکے اٹھا کر انسان کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور دودھ برس کے بعد
دودھ پھڑپھڑاتی ہے۔ (سیلے والدین کے حق میں ہمارا یہ حکم ہے کہ تم میرے
شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکرا ادا کرو۔ سورہ لقمن۔ رکوع ۲۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔
کس شکل سے ماں پیٹ میں انسان کو رکھتی ہے۔ اور کس شکل سے اسکو حضنتی
ہے۔ حمل اور دودھ پلانے کے ایام کم سے کم ڈھائی سال ہوتے ہیں۔ جب
آدمی اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس پورے کیے تو وہ اللہ سے
کہتا ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے ماں باپ
پر کیے ہیں انکا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایسے نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو اور
میری اولاد میں نیکی منتی پیدا کر۔ میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں اور میں فرمانبردار بندہ
میں ہوں۔ سورہ احقاف۔ رکوع ۱۔

ووصینا الانسان لوالديه حسنا وان جاهدک لتشرک بی مالیس لک یہ علم فلا تقطعما اے
میرے حکم کا غلبہ نہ کرنا کہ تم نے تمہارے والدین سے حسنا نہ کرنا۔
ووصینا الانسان لوالديه حسنا امروہنا علی ذہن وفضلہ فی حایین ان الشکر لی ولوالدیک۔
ووصینا الانسان لوالديه حسنا امروہنا علی ذہن وفضلہ فی حایین ان الشکر لی ولوالدیک۔
اذ ابخا شدہ مبلغ انوعین سنتہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الی نعمت علی وعلی
والدی وان اعمل صالحا ترضہ اصلح لی فی ذریعتی الی ثبت الیک الی من المسلمین۔

مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انہیں صلح کرادیا کرو۔ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

مسلمانوں کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے۔ ممکن ہے کہ ہنسنے والے سے وہ بہتر ہو جب پرہیز جاتا ہے۔ اور نہ کوئی عورت کسی عورت پر ہنسے۔ ممکن ہے کہ ہنسنے والی عورت سے وہ بہتر ہو جو ہنسنی جاتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو نام دھرے۔ مسلمان ہونے کے بعد بدتمیزی کا نام ہی جڑا ہے۔ اور ان حرکتوں سے جو باز نہ ہیں آتے وہ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

مسلمانوں بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیونکہ بعض شک گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ پا کر دو۔ اور نہ بیٹیہ بچھے ایک کو دوسرا برا کہے۔ کیا کوئی تم سے گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تو ہرگز گوارا نہ کرے گا۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

لوگو ہم نے تمکو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمہاری ذاتیں اور گوشتیں ایسے ٹھہرا دیں کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکے۔ لیکن تم میں شریف وہی ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات۔ رکوع ۱۔

۱۵۷ انما المؤمنون اخوة فاصبروا لعلکم ترحمون۔
۱۵۸ یا ایہا الذین امنوا لا تفرقوا من قوم عسی ان یکونوا خیر منکم ولا تنسوا من نسا وعسای ان ینسین ولا تلحقوا بالحق قبل ان ینطقوا ولا تنسوا انکم لعلکم ترحمون۔
۱۵۹ یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من النظر ان بعض النظر شتم ولا یجوز ان یتحدوا بکلمة منکم الا بکلمة واحدة ولا یجوز ان یتحدوا بکلمة منکم الا بکلمة واحدة۔
۱۶۰ یا ایہا الناس انما خلقکم من ذکر و انثی فوجعلکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرکم عند اللہ اقلکم۔

بیشک خیرات کرنے والوں (مردہوں یا عورت) اور قرعہ حسنہ دینے والوں کو دونا ادا کر دیا جائیگا اور انکو بڑا اجر ملیگا۔ سورہ الحدید رکوع ۱۔

جان رکھو کھیل تماشہ ظاہری طمطراق۔ ایک کا دوسرے پر فخر کرنا۔ اور ایک کا دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولاد کا جائنا بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اسکی مثل ایسی ہے جیسے مینہ کہ اُس سے کفار کھیتی کو دیکھ کر خوشیاں کرتے ہیں۔ پھر پت کر خشک ہو جاتی ہے۔ تو اُسکو دیکھتا ہے کہ زرد پڑ گئی ہے۔ پھر آخر کار رندن میں آ جاتی ہے۔ آخرت میں عذاب سخت اور خدا کی طرف سے سزا اور خوشنودی پر دنیا کی زندگی نرمی دھوکے کی ٹپٹی ہے۔ سورہ الحدید رکوع ۲

میلہ جی چاہتا تھا کہ ان آیات قرآنی کی توضیح کر دے اور لوگوں کی موجودہ عادت سے بحث کر دے کہ کہاں تک وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ میں نے دخل دیا تو اثر جاتا رہے گا۔ آیات قرآنی کا ترجمہ محاورہ میں کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ ہر ایک خود ہی پڑھے اور غور کرے تو اچھا۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ باپ دادا کیا کرتے آئے مرنے دیکھنا چاہیے کہ جس قرآن کو ہم چومتے چاہتے ہیں جزا ایمان سمجھتے ہیں وہ ہم کو کیا سکھاتا ہے۔ قرآن گویا کسوٹی ہے۔ ہر ایک اپنے دستور کو دیکھے کہ کھوٹا ہے یا گھرا ہے۔

ان الصدقین والصدقت واقضوا اللہ قرضاً حسناً لیضعف لہم ولہم اجر کریم۔
 علما انما الحیوة الدنیا لوب ولہم وزینۃ ولفاخرہم لکم وکما شر فی الاموال والاولاد وکسل
 غیث اعجب الکفر بنباتہ ثم یسج فترہ یصفر انہم لکون حطاً وافی الآخرة عذاب شدید
 ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیوة الدنیا الا متاع الخور۔

فصل ششم

مان باب کی اطاعت

تمدنی حالت درست کرنے کے لیے مان باب کی خدمت اکسیر عظیم ہے اسلام اس بارے میں آپ اپنی نظیر ہے۔ کسی زمانہ میں مسلمانوں کی اپنی اس تہذیب پر ناز تھا۔ لیکن اب کوئی جانتا بھی نہیں کہ مان باب کے کیا حقوق لوگوں پر ہیں۔ اگلے زمانہ میں لوگ جب قدر اپنے مان باب کے دوست اور ہمسایوں کا ادب کرتے تھے اب اسکا عشر عشیر بھی مان باب کے مقابلہ میں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ سب غریبان مسلمانوں سے جاتی رہیں وہ ان پر ادب بھی جاتا رہا۔

آنحضرت کے والدین آپ کے سن شعور کے قبل مر چکے تھے اور اسیلئے آنحضرت کو یہ موقع نہ ملا کہ اپنے طرز عمل سے دکھاتے کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن نے یہ کو صاف بتا دیا ہے کہ بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ ہے۔ جابجا اسکا ذکر ہے۔ اور ہر جگہ خدا پر ایمان لانے کے بعد والدین کی اطاعت محکم ہے اور اسکے بعد دیگر حسنات اور عبادات کا ذکر ہے۔ (دیکھو تہذیب اور حسن معاشرت پر مفوض قرآنی باب اول فصل ۵۔ کتاب ہذا) اسکے علاوہ کتب احادیث میں والدین کا بڑا احترام رور کھا گیا ہے مگر حدیث میں ”اخلاق محمدی“ باب اول فصل چہارم۔ کتاب ہذا میں بھی درج ہیں حتیٰ کہ والدین کے دوستوں کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ مصنوعی مان باب یعنی رضاعی مان باب کے حقوق اور ان کے احترام بھی حدیثوں اور فقہ کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں اس بارے میں مسلمانوں کی انسانیت آپ اپنی نظیر ہے۔

پیغمبر خدا کے بعد مسلمانوں نے آیات قرآنی اور اقوال نبی کے لحاظ سے جس درجہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھا اگر وہ تمام بائین حکایت کے پیرایہ میں ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو ایک مستقل اور نہایت دلچسپ کتاب طیار ہو۔ بطور نمونہ کے ایک مشہور حکایت امام ابو حنیفہؒ کی اُنکی سوانح عمری سے بیان نقل کی جاتی ہے۔

”امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے تضاکی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں۔ امام کو اُنکی خدمت گزاری کا پورا موقع ہاتھ آیا۔ وہ مزاج کی شکی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے و عاظ اور قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذر ایک مشہور واعظ تھے۔ اُنکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی سلسلہ پیش آتا تو امام صاحب کو حکم دیتی تھیں کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لیے اُنکے پاس جا کر سلسلہ پوچھتے تو وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں یا م فرماتے کہ ”والدہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عمر کو سلسلہ کا جواب نہ آتا اور وہ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو بتا دیں۔ میں اُسی کو آپ کے سامنے دوہرا دوں“ کبھی کبھی وہ اہل رکتی تھیں کہ میں خود چل کر پوچھوں گی۔ خیر پر سوار ہوتی تھیں۔ امام صاحب زیادہ پاس آتے ہوئے تھے۔ خود سلسلہ کی صورت بیان کرتیں اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتیں تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بلیز اکٹھا رہی سند نہیں۔ رزق واعظ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب

آنکو لیکر رزقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ رزقہ نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ رزقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ مسئلہ آنکو لیکر آئیں اور گھر واپس آئیں ابن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میرٹھی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر دوزخ لگوائے۔ اُسوقت امام صاحب کی والدہ زنیہ تھیں۔ آنکو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چند ان خیال نہ تھا البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے میری والدہ کے دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔“

بیان یہ کفنا بموقع نہیں ہے کہ ہند کے مسلمان جہاں اپنی تمام صفات بھولے دیان والدین کا لحاظ کرنا بھی بھولے۔ ایک موقع پر ہمارے ایک ہندو دوست نے کہا کہ مسلمانوں نے ہکویہ سکھایا ہے کہ والدین کا لحاظ نہ کرو۔ ورنہ ہمارے مذہب میں تو والدین کی پرستش ہوتی ہے۔ اُسوقت کسی مسلمان نے کہا کہ ”بوڑھے باپ سے بچہ جائداد بٹوالینے کا قانون ہندوؤں میں جاری ہے اور مسلمانوں میں یہ قاعدہ ہے کہ باپ اگر تمام جائداد سے بلا کسی وجہ کے اپنے بیٹے کو محروم کر دے تو بچہ خاوشی لے لے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔“ خیر یہ تو ایک جملہ ترغیب تھا لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ تمام اخلاق حسنہ قوم کے یا خاندان کے معدوم ہو جائیں جب والدین کا احترام۔ قومی شعار یا خاندانی دستور نہیں ہوتا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا گویا انتظام عالم کی جڑ ہے یا خالق عالم کے منشاء کی پیروی ہے۔ اور وہ بات جو اس میں فرق ڈالے بُری ہوگا۔

ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو والدین کا ادب نہ کرے گا وہ دنیا میں کسی کا سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ اپنے استدلال کے مقدمات مرتب کرنے کے قبل ہم ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس مشہور قول کو از قسم علوم متعارفہ مان لیں کہ بغیر ادب کے محبت نہیں ہوتی۔ جب والدین کا دباؤ لڑکوں پر بنوگا بالڑکے والدین کا ادب کرنے کے خوگر نہ ہوں گے تو لڑکوں کے دلوں میں اتنی محبت والدین کی نہوگی جتنی بلحاظ والدین کی محبت لڑکے احسانات کے لڑکوں کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جب لڑکوں سے بے اعتنائی ظہور میں آئے گی تو والدین کی وہ محبت جو لڑکوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ خود بخود گھٹتی جاتی ہے جلد جلد گھٹنے لگے گی۔ جب لڑکوں کو والدین کے ساتھ اور والدین کو لڑکوں کے ساتھ محبت نہ ہوئی تو اس کا اثر بھائیوں اور بہنوئی کی محبت پر بھی ضرور پڑے گا۔ کیونکہ انکی محبت والدین کی محبت کا ایک پر تو ہوتی ہے جس نے اپنے والدین سے محبت نہ کی وہ والدین کی اولاد سے کیا خاک محبت کرے گا۔ اور جب بھائیوں اور بہنوں میں محبت نہ ہوئی تو انکی اولاد میں بالکل اجنبیت ہوگی۔ اسی طرح جس خاندان میں اس قدر قریبی رشتہ داریاں نظر انداز رہیں گی وہ ان صلہ ارحام کا پاس رکھنا ہرگز لازمہ محبت نہوگا۔ اور جس قوم میں صلہ رحم کا خیال نہیں ہے اس سے ہمسایہ کے حقوق کی نگہداشت بھی نہ ہوگی اور حب الوطنی کی صفت تو قوم کی قوم میں عطا ہوگی۔ یہ منطقی دلیلیں نہیں ہیں غور کیجئے تو از قسم بدیہیات ہیں۔ دنیا میں جنکے ذریعہ سے ہم آئے یا جنکو ہم نے اول اول دنیا میں قدم رکھنے کے بعد دیکھا اگر ان سے پہلو اٹس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں جو انکے ذریعہ سے ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں بیکانہ معلوم ہونگی۔ جس خاندان یا قوم کی کیفیت

سہوگی وہاں نفاق کا بھوت ہر دم سر پر سوار ہوگا اور کبھی ترقی کے میدان میں بڑھنے نہ دے گا۔

خلاصہ یہ کہ والدین کی اطاعت صرف بمقتضایے شکر گزار مری واجب نہیں ہے بلکہ اس لیے بھی واجب ہے کہ بغیر اسکے انتظام عالم کا ڈھچکا ڈھیلہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ قائم کیا گیا ہے اور یہ درجہ محض دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسکے متعلق احکام بھی ہیں اور ان احکام سے پورے طور پر ان مدارج کی نگہداشت ہوتی ہے۔

ایک بات میرے ذہن میں ہے جس کا کلمہ ڈالنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ تمام دنیا پر روشن ہے کہ ہندوستان کے باشندے خلیق ہیں۔ ملنسار ہیں۔ منجھتی ہیں۔ لیکن سچا خلق۔ سچا انگسار۔ سچا ملنساری کے ساتھ قومی اتفاق انہیں نہیں ہے۔ یہ جانتے ہی نہیں کہ حب وطنی کیا شے ہے۔ تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے شخصی غراض پر بڑے بڑے قومی حقو کے تباہ کرنے میں یہ ہمیشہ دلیر رہے۔ لیکن ہے کہ اب نئی تعلیم نے اس مخصوص میں کچھ انکی اصلاح کی ہو لیکن کچھ حالات پڑھنے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ حب وطن جو اذوقوں میں ہمیشہ اعلیٰ صفت سمجھی گئی ہے ہندوستان میں بالکل ہی معدوم تھی۔ یہاں کے قدیم باشندوں میں حب وطن کی بوتل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کی صحبت نے مسلمانوں سے بھی یہ صفت فراموش کرادی۔ بہت سے مؤرخ خاصیت آب ہوا پر الزام رکھ کر الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کی آب ہوا میں کمورت لازم ہے۔ کمورت کے ساتھ استعداد جاتی رہتی ہے اور استعداد کے ساتھ حیثیت اور حیثیت کے ساتھ حب وطنی بھی معدوم ہوتی ہے۔ لیکن ہے کہ یہ توضیح صحیح ہو۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ایک دوسرا باعث بھی ہم قریب قیاس سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ

جب شاستر میں بیٹوں کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ بوڑھے باپ سے اسکی مقبوضہ جائداد
موردنی کا ایک جزو چھین لیں اور وہ راضی نہ ہو تو حاکم وقت کے ذریعہ سے بھجڑو لیں۔
تو اس وجہ سے مزدور والدین پر بجا دباؤ لڑکون کا رہتا تھا اور اب بھی رہتا ہے۔ بوڑھے تجربہ کار
باپ کو یہ حکم ہمیشہ فوجوانانہ تجربہ کار بیٹوں کے مقابلہ میں کمزور رکھتا ہے اور اس کمزوری
ساتھ وہ فطرتی محبت میں بھی مزدور کمزوری پیدا ہوتی ہے جو باپ کو بیٹے کے ساتھ پائے
کو باپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کمزوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے
ادب پر بیان کیا کہ رشتہ نامہ کا خیال نہیں رہتا مہسایہ اور بیٹوں کا پاس جیسا چاہیے نہیں
ہوتا گویا قومی اتفاق کا ختم شروع ہی سے مارا جاتا ہے۔

مہندرون میں رامائن تعلیم اخلاق کی ایک عمدہ کتاب ہے۔ بخملا اور باتوں کی امر بھی آئیں
مذکور ہے کہ رام چندرجی کو اُنکے باپ نے بن دباس کا حکم دیا اور انھوں نے نہایت
کشادہ پیشانی سے اس حکم کی تعمیل کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لڑکون کو والدین
احکام ماننے کا سبق دیا گیا ہے۔ رام چندرجی کے والد بادشاہ وقت تھے اور بادشاہ
کے حکم کی تعمیل ایک طور پر لازمی تھی۔ کسی بے بس باپ کے حکم کی تعمیل اُسکے لڑکے
کی جانب سے دکھائی جاتی تو اس سے بھی زیادہ با اثر ہوتی۔ ہم اپنے طور پر
رامائن کے ناصحانہ سبق کو اور بھی عمدگی سے بیان کریں تو کیسا؟ ہم کہتے
ہیں کہ رامائن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ باپ کا دباؤ جب بیٹے مانتے ہیں تو تمام
خاندان میں ایک فطرتی محبت نہایت اعلیٰ درجہ پر جوش کراتی ہے۔ دوسرے
جی کا اشارہ پاکر فوراً رام چندرجی اگر اچھوڑ دیتا تو نہ تھوڑے دیتے تو نہیں معلوم
کیا کیا شگوفے کھلتے۔ لیکن چھپکے سے اُنکا باپ کے حکم پر رضا مند ہو جانا

باپ کے دل میں الفت فرزند می کے جوش زن ہونے کا باعث ہوا۔
 انکی جلا وطنی کے دن نہایت پیارا اور محبت سے باپ گنتا رہا۔ باپ
 کی خالص محبت دیکھ کر بہت جی دلیر و جدید کی سچی محبت میں بھی خریک پیدا
 ہوئی اور انھوں نے نہایت ہی خلوص سے اپنے سوتیلے بھائی راجندر
 جی کے سامنے تاج و تخت پیش کیا۔ اور بڑے بھائی کا فرمان بردار ہو کر دنیا
 میں رہنا اُس خلوص و محبت کے اعتبار سے جو خاندان کے اچھے برے ہونے
 قائم ہوا تھا انکو مرجع معلوم ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انعام عالم کا دارا سپر ہے کہ والدین کو
 اولاد سے محبت ہو اولاد کو والدین کا ادب ہو اور اس محبت اور ادب میں سچائی ہو اور میرا خلوص ہو
 احکام اسلام اس سچائی اور خلوص میں بے انتہاء دہو بچاتے ہیں۔ مزید توضیح کے لیے
 آگے مشترک خاندان کی بھی فصل پڑھنا چاہیے۔

فصل ہفتم

صدقہ اور زکوٰۃ

(مصالح عام)

کُل مخلوقات کی حاجتوں کے رفع کرنے کو زمین بنائی گئی ہے۔ دوسرے
 حیوانات کی طرح انسان بھی اپنی تمام ضرورتوں کو زمین ہی کی پیداوار سے
 رفع کرتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے جہاں سب رحمتیں ہیں اور واضح ہے
 کہ یہ تمام رحمتیں عقل انسانی کی وجہ سے پیدا ہیں (وہاں یہ بھی ہے کہ محنت
 و مشقت کیے بغیر ان ضرورتوں کے رفع ہونے کے وسائل پیدا نہیں ہو سکتے
 ان وسائل کے پیدا کرنے میں بالاتزام محنت کا صرف کرنا پیشہ کہلاتا ہے۔

کوئی کھیت پوتا ہے۔ کوئی کھیت کاٹتا ہے۔ کوئی کپڑا بنتا ہے۔ کوئی چوڑہ بنتا ہے۔ کوئی لکڑی دھوتا ہے۔ کوئی مکان بناتا ہے۔ کوئی کپڑے دھوتا ہے۔ کوئی کپڑے سیٹا ہے۔ غرض کہ ہر فرد بشر کا کسی نہ کسی کام میں لگا رہنا انتظام عالم قایم رکھنے کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے۔ اگر تمام بنی نوع انسان یکساں جیٹھنا اپنی عادت ٹھہرا لیں تو کام دنیا کا رک جائیگا۔ اسی اصول پر مذہبی اخلاقی تہذیبی جماعتوں نے اس مسئلہ کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے کہ کسب معاش کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی پیشہ کرنا ضرور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ابر باد و سہ و خوشید و فلک در کار اند تا تو نے بکف آری و بغفلت نہ خوری
لیکن اسکے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی کام کے لیے جتنے ضروری اعضا ہمو دیے گئے ہیں انہیں سے اگر ایک بھی ہیکار ہو جائے تو ہم کوئی ذریعہ کسب معاش کا قایم نہیں رکھ سکتے۔ اندھے۔ لولے۔ لنگڑے۔ مجنوں۔ بڑھے۔ بچے۔ ان سب میں وہ قوت کسب معاش کی نہیں ہوتی جو معمولاً تندرست جوانوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاقی جماعت نے ان بیچاروں کی ضرورتوں کا رفع کرنا ان لوگوں پر فرض کفایہ ٹھہرایا ہے جنکے کسی عضو کو فطرت نے بیکار نہیں کیا اس غرض کے پورا کرنے کو صدقہ یا خیرات کہتے ہیں۔ مفصلہ بالا تخریر سے ہمو یہ دکھلا تا تھا کہ عقلاً خیرات لینے کے اہل کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی تمام قوتیں صحیح و سالم ہیں انکو کوئی حق اسکا نہیں ہے کہ بلا کسی معاذتہ کے کوئی شے اپنے اپنا سے جنس سے طلب کریں اور اس لیے نہایت خوار وہ لوگ ہیں جو پہلے کہتے ہیں اور گداگری کو کسب معاش کے لیے ایک پیشہ سمجھتے ہیں۔

ممکن ہے کہ ان کم قیمتہ اچاچون کا گروہ پہلے بھی ہو۔ لیکن فی زمانہ انکی بہت بڑی کثرت دیکھی جاتی ہے اور زیادہ تر سغریز لوگوں کی نسلیں اس پیشہ کی عادی ہوتی جاتی ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن۔ مسلمانوں میں انکے منبرک مقامات کے لوگ یا بزرگان دین کی اولاد زیادہ تر اسی حالت میں نظر آتی ہیں۔ تھوڑے دنوں سے بعض بعض یورپین نے بھی ہند کے مختلف مقامات میں اس پیشہ کو شروع کر دیا ہے۔ ہم بے تکلف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو گداگری کے طریقے سے روپیہ طلب کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بلاحق ایک چیز مانگتے ہیں بلکہ وہ بسا اوقات دوسرے مستحقین کی حق تلفی کے باعث ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری قطعی رائے ہے کہ انکو بلا طلب دینا سخت غلطی ہے۔ لیکن اس میں تاثر ہے کہ اگر وہ مانگ چرین تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ گو سوال کرنا ان سندرست سالکوں کو ضرور بُرا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اظہار شکر ان نعمت کا یہی مقتضا ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مزدور انکے ہاتھ پر رکھ دینا لیکن یہ سمجھ کر کہ ہم ایسے شخص کو دیتے ہیں جسکو لینے کا حق نہیں ہے۔

ہمارے سامنے جب کوئی اندھا یا لنگڑا اگر کھڑا ہوتا ہے تو زبان حال سے یہ درخواست کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے اور تمہارے دونوں کے استعمال کے لیے زمین بنائی ہے۔ ہم اپنی جسمانی ناقابلیت سے تمتع نہیں ہو سکتے اور بقدر ہماری کمی کے تمہاری تمتع میں اعتراض ہوتی ہے اس لیے تم ضمتا ہمارے حق کے متصرف ہونے۔ ہم اس وقت نہایت سبکدوش ہیں۔ ایک چھوٹا سا حصہ تم ہمارے حق کا ادا کر دو تو مناسب ہے۔ فرض کیجیے کہ اسکے بعد ہی ایک دوسرا سائل عربوں

ترکوں یا ایرانیوں کا بھیس بدلے ہوئے یا برہمن کے روپ میں نمودار ہوا اور
 جھوٹ-سچ ادھر ادھر کی باتیں بنا کر دُچار روپہ حاصل کیے اور چلتا ہوا- یہ بچارا
 اندھا بنوزدہلیر کے کنارے لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا ہے۔ اور دل میں کہ
 رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے سبھی کو اندھا بنایا ہے کسی کو آنکھ کا اور کسی کو عقل کا۔
 انسان کو جب اللہ پیٹ بھر کھانے کو دے تو اُس پر دیکھنا فرض ہے کہ
 اُسکے پُروس یا راہنڈر یا شہر میں وہ کون کون لوگ ہیں جنسے ذریعہ کسبِ عیش
 اللہ نے لے لیا ہے۔ اور اغنیا کے امتحان کے لیے اُنھیں بیچارہ بنا کر چھوڑ دیا
 ہے۔ جب ایسے محتاجوں کا سامنا ہو تو انکو ہرگز ذلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ اپنی حالت
 پر شکر گزاری چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ گھٹانا اور بُر بھانا ہر وقت اللہ کے
 اختیار میں ہے۔ (لغز من تشاء و منزل من تشاء بیدک الخیر اک علی کل
 شئی قدیر۔)

ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ غافل اور سب سے
 زیادہ بے عقل وہ شخص ہے جس کا دل انسان کو بیچارگی کی حالت میں دیکھ کر بھر
 نہیں آتا۔ صدقہ دینے کے جو طریقہ اس وقت جاری ہیں اس پر ہم ایک اجمالی بحث کرنا
 چاہتے ہیں۔ بعض مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ صدقہ دینے کے لیے لوگ ہفتہ
 میں ایک دن مقرر کرتے ہیں اور اُس دن کے لیے صلاے عام مساکیں کچھ دینا
 ہے۔ اندھے۔ لونے۔ لنگڑے۔ ہرے گرد و نواح سے اگر صبح سے گیارہ بجے
 تک جمع ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو سائبان میں تو جگہ ملنے سے رہی۔ دھوپ میں
 انکی دلیل کی جاتی ہے۔ جس طرح تھیں ان انسان کو اچھی سے اچھی حالت میں

دیکھانے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے اُسی طرح انسان کو بُری سے بُری حالت میں دیکھنے کے لیے یہ نالٹنگا بنائی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے مجمع بارہ دیکھے لیکن جب ہم نے دیکھا ایک خاص صدر ہمارے دل پر پہنچا ہم اُن طبیعتوں پر نہایت تعجب کرتے ہیں جبکہ انسان کا بُری حالت میں دیکھنا بُرائی میں معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے بھی بارہا تفحص کی نگاہ سے دیکھا کہ ان بیچاروں کو کیا دیا جاتا ہے لیکن کبھی ہم نے مقدار خیرات کو جو فی کس دی جاتی ہے انسان کی ایک وقت کی خوراک کے سولہویں حصہ سے زیادہ نہیں پایا ذیلِ عقل اس طریقہ کو خالصتہً سمجھنے میں ضرور تامل کریگا۔

ایک عنایت فرما کے ساتھ ایک روز ہم کو شہر میں نکلنے کا اتفاق ہوا گڈو گاڈو میں جہان جہان لنگڑے لوے اندھے نظر آئے انکا ملازم گاڑی سے اتر کر کچھ پیسے اُن بیچاروں کے ہاتھ پر رکھتا اور پھر چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو لیتا تھا راہ میں کئی بار ملازم کو چڑھتے اترتے دیکھ کر ہم نے اپنے عنایت فرما سے متناہ کیا کسی قدر اصرار کے بعد اُس کریم النفس نے یہ فرمایا کہ یہ بیچارے ہماری کمائی میں حق رکھتے ہیں۔ جب ہم انکے پاس سے گزرتے ہیں تو انکے حقوق ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے موافق ہمارے ملازم ایسے موقعوں پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھتے ہیں اور ہمارا اشارہ پا کر دیدیا کرتے ہیں۔ ہم اُن ہنیکہ دن کو دنیا بالکل عبث سمجھتے ہیں جنکے دینے کا نتیجہ مرنے سے بعد ہے کہ چند سپید پوشوں کے سامنے ہماری کم فہمی کو وہ سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جزاک اللہ آپ کا طریقہ ضرور قابلِ تقلید ہے۔

ایک طریقہ ہم نے خیرات کا یہ بھی دیکھا ہے کہ از دحام میں روپیہ پیسہ بچینک کر لوٹنے کا تماشہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لوٹ مار میں عموماً وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جو خیرات لینے کے اہل نہیں ہوتے۔ اس لوٹ میں اکثر آپس میں مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے اور عموماً زبردست ہی کی جیت رہتی ہے۔ اس طریقہ کی نسبت ہم اتنا ہی لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ جب جانوروں کا لڑنا قبیح سمجھا گیا ہے تو آدمیوں کا لڑنا کب مستحسن ہو سکتا ہے۔

بھائیو! روپیہ پیدا کرنے سے روپیہ کا موقع سے خرچ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ دولت انسان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ دولت جب ہی تک ہماری ہے کہ ہم کو اس کے خرچ کرنے کی قوت حاصل ہے جب تمہارے خرچ سے روپیہ نیچے تو تم اسکو سمجھو کہ وہ دوسرے دن کا حق ہے۔ لیکن حقداروں کی تلاش میں کوشش کرو۔ پہلے اپنے عزیزوں میں دیکھو کون کون محتاج ہیں۔ پھر اپنے پڑوسیوں اور شہر والوں اور ملقاتیوں میں محتاجوں کی تلاش کرو۔ یتیموں کو بھی حقدار سمجھو۔ مسافروں کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ لیکن وہ مسافر نہیں جو گداگری کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔

بعض مقامات پر تمام باشندوں کی اتفاق رائے سے محتاجوں کے حقوق کی پوری حفاظت کی جاتی ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ ایک فنڈ میں حسب حیثیت جمع کرتا جاتا ہے اور اس فنڈ کے منتم ڈھونڈ ڈھونڈ کر مستحقوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ کیا مبارک وہ شہر ہے جہاں یہ دستور ہے

اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان شہروں میں بستے ہیں۔ ناظرین
 ان شہروں سے واقف نہ ہونگے کیونکہ ضعف اسلام کے ساتھ یہ شہر بھی معدوم ہو گئے
 ورنہ اسلام کے اچھے دنوں میں تمام بلاد اسلام میں ایسا ہی دستور تھا اور اس طرح
 کے چندہ کو اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔

(زکوٰۃ)

اسلام میں صدقہ دینے کا ایسا عمدہ طریقہ ہے کہ اسکی نظیر دنیا کی کسی گزشتہ
 یا موجودہ قوم میں نہیں ہے۔ وہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی
 ہیں ”پاک کرنا“ اصلاح فقہ میں آمدنی کے ایک حصہ کا فقیرانہ میں تقسیم کر دینا
 یا زیادہ صحت کے ساتھ کہیے تو حلال مال کے بعد مال کا چالیسواں حصہ خیرات کرنا
 زکوٰۃ ہے۔ مشہور یوں ہے کہ مال منہ کی ضایع نہیں ہوتا۔ اس قول کی اصلیت
 یوں معلوم ہوتی ہے کہ ایک کے مال پر دوسرا حریص ہوتا ہے۔ ایک کا متحمل
 دوسرے کے رشک حسد کا باعث ہوتا ہے۔ دوسروں کے مال پر چوروں کے
 دندان طمع بھی تیز رہتے ہیں۔ وہیں سگ بہ بقیہ روضہ بہ۔ انسان اپنے مال سے
 کچھ کچھ دوسروں کو بھی دیتا رہے تو لوگوں کے رشک حسد۔ طمع اور حرص میں
 خواہ مخواہ کمی ہوگی۔ جسکو نہ ملے گا اسکے دل میں بھی دوسروں کی حاجت براری
 دیکھ کر اچھے خیالات پیدا ہونگے۔

زکوٰۃ کا مال مساکین کو دیا جاتا ہے۔ پیٹ بھر دینے کے لیے یہ نہیں ہے
 زیادہ تر اسکے مستحق وہ لوگ ہیں جو کسب معیشت سے محروم ہیں۔ اندھے۔
 لنگڑے۔ لڑے۔ کوڑھی۔ جو کسب معاش نہیں کر سکتے وہ گویا حقدار ہیں اُن

لوگوں کی کمائی میں جو اس طرح معذور نہیں ہیں۔ خدا نے زمین پیدا کی اور زمین کی ملکیت انسان کے سپرد کر دی۔ انسان کا کام ہے کہ بواسطہ یا بلا واسطہ زمین کی پیداوار سے اپنے حوائج رفع کرے۔ ملکی انتظام یا انتظام عالم کے قیام کے لیے قواعد بنے ہوئے ہیں انکی پابندی کے ساتھ ہر شخص کو زمین سے مستفید ہونے کا مساوی حق حاصل ہے۔ اب جو معذور ہیں بقدر اُن کے غیر معذورین کے لیے ذرائع رزق پر تہ سے زیادہ ہو گئے۔ اور گویا غیر معذورین نے معذورین کے حقوق پر بھی تصرف کیا۔ مثلاً ایک گاؤں میں چار اشخاص پیشہ حدادی کرتے ہیں اور اوسط آمدنی ان چاروں کی چھ چھ روپیہ ماہوار کی ہے۔ ایک انہیں سے اندھا ہو گیا تو لامحالہ گرد و نواح کے کام بجائے چار کے اب تین پر تقسیم ہونگے۔ اور ہر ایک کی آمدنی بجائے چھ کے آٹھ ہو جائے گی۔ تو کیا اخلاقاً یہ مناسب نہیں ہے کہ جو دو روپیہ کا اضافہ اس اندھے کی وجہ سے دوسروں کو ہوا ہے اُس میں سے برائے نام کچھ حصہ اس اندھے کا بھی مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اسکو بڑے پیمانہ پر پھیلا کر تمام دنیا کے انتظامات کو خیال کر لیجئے۔

اندھے یوے لینڈ کے۔ کوڑھی اور شیخ خانی تو صریح معذور ہیں مسافر بھی معذور سمجھا جاتا ہے کہ جب تک وہ سفر میں ہے کسب معاش کے ذرائع اسکے لیے بہت کم ہیں۔ جو حضرات انقلاب زمانہ کی وجہ سے تنگ دست ہو گئے ہیں اور باوجود ہر طرح کی ذہانت اور محنت کے قرعہ قسمت ہر بار اُن کے خلاف ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی جب تک مفلس ہیں معذور اور محتاج سمجھے جائیں گے۔

اب ان سحزورین کی پرورش گویا فرض کفایہ ہے اُن لوگوں پر جو عذراور
 محتاج نہیں ہیں۔ شرع اسلام نے اس فرض کفایہ پر لوگوں سے بھجبر عمل
 کروانا حاکم وقت کے تعلق کر دیا ہے۔ اور یہ فرض کفایہ اپنی نوعیت میں بھی ایسا
 ہی ہے کہ حاکم وقت کی وساطت سے اس پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے
 زکوٰۃ کارومیہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع ہونا محکوم ہے
 اور بیت المال سے اسکا صرف ہونا مشروع ہے۔ آجکل ہندوستان میں بیت
 المال کے منورنے سے زکوٰۃ دینے والے مسلمان بہت کم ہیں اور جو دیتے
 بھی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ دینے سے یہ دینا
 کہیں اچھا ہے۔ لیکن اگر شہر کے تمام زکوٰۃ دینے والے مسلمان زکوٰۃ کو ایک
 جگہ جمع کر دیا کریں اور وہاں سے اکٹھا شہر کے تمام مساکین اور فقرا میں باقاعدہ
 تقسیم ہو تو بہت اچھا ہو۔ متفرق طور پر دینے سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا اور کسی کو
 ضرورت سے بہت زائد مل جاتا ہے۔ حالانکہ شرع میں کسی فقیر کو اس قدر دینا
 کہ وہ تو نگر ہو جائے مکروہ ہے۔ جس کے پاس ایک دن کی غذا ہو اسکو سبوتا
 کرنا منع ہے۔ زیارت گاہوں کے گداگر خیرات اور صدقہ کی وجہ سے بڑے
 متمول ہو جاتے ہیں لیکن شرع محمدی نے اس طرح خیرات کے ٹکڑوں
 سے متمول ہونا جائز نہیں رکھا ہے۔

زکوٰۃ تو ایک لافنی صدقہ ہے۔ اسکے علاوہ بھی کوئی شخص محتاجوں کو دیا
 کرے تو ثواب ہے۔ اس دینے کو جو ہر شخص کی مرضی اور خواہش پر چھوڑا
 گیا ہے صدقہ کہتے ہیں۔ اور ان صدقات میں صرف صدقہ یوم عید الفطر

واجب ہے۔ یہ ایک خفیف مقدار غلہ کی ہی یعنی فی کس نصف صاع گیہون۔
 (تقریباً دو سیر گیہون) اور وہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ ہر شخص کے
 لیے نہیں۔

بہر حال محتاجوں کا دینا زکوٰۃ کے پیرایہ میں ہو یا صدقہ کے پیرایہ میں ہو
 نہایت ہی ضروری امر ہے۔ انسانیت کا مقتضایہ یہ ہے اور خود غرضی کے
 اصول سے بھی پینا سب ہے۔ کیا حتی کہ جب تک تمام ہمسایہ یا شہر کے باغیچہ
 میٹ بھرنہ کھائیں گے اغنیا کو آرام سے سونا نصیب نہوگا۔ قحط کے زمانہ میں
 محتاجوں کی کثرت جو بے لطفی اغنیا کے لیے پیدا کر دیتی ہے اسکا تجربہ ادھر کسی
 سال کے متواتر قحط سے بخوبی ہو گیا ہے۔ جا بجا شہر کون پر اندھوں اور جذامیوں
 کی نمائش نہایت ہی دلخراش نظارہ ہوتی ہے۔

ہر مقام کے باشندے کچھ نہ کچھ خیرات یا صدقہ دیتے ہی ہیں۔ اگر وہ اکٹھا
 جمع کر کے ستھتین میں تقسیم کریں تو بہت کچھ حالت شہر کی سدھر جاوے۔ بقاعدہ
 صدقہ دینے کا نتیجہ ہے کہ جا بجا بدنامی و کھائی دیتی ہے۔ شرع محمدی
 میں زکوٰۃ کے وصول کرنے اور اسکے بقاعدہ خرچ کرنے کے مصالح ایسے
 عمدہ اصول پر مبنی ہیں کہ اسکی مثال دوسری جگہ پائی نہیں جاتی۔

تھوڑے دنوں کا ذکر ہے کہ ہمارا جد درگبے سنگھ والی ریاست بلرام پور اور
 نے ایک محتاج خانہ جذامیوں کے لیے بنوایا تھا۔ سیکڑوں جذامی اس میں
 رہتے تھے۔ مکان بہت صاف تھا۔ انتظام بہت عمدہ تھا۔ جذامیوں کے
 کھانے کپڑے کا اچھا بندوبست تھا۔ ہر موسم کے موافق غذا اور پریشش ملتی

تمہیں نہایت ہی آرام سے وہ رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے مفصل کیفیت اس محتاج خانگی بیان کی تو سکر میرا جی بہت خوش ہوا۔ عرصہ سے میرا خیال تھا کہ ہر شہر کے باشندہ دن کو چاہیے کہ چندہ کر کے ایک ایسا ہی مکان قریب شہر معذورین کے لیے بنوادیں۔ اور جب تک وہاں کا خرچ پورا نہ ہو لے دو سکر ہر قسم کے خیرات اور صدقات بند رکھیں۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تمام حالات سنے اور سکر مجھے خیال آیا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے بھی یوں ہی معذورین کی پرورش کا انتظام ہوتا تھا۔ اور اسی وقت یہ بھی ذہن میں آیا کہ ان محتاجوں کی خبر گیری اور ماہمی حسن معاشرت قائم رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی جو شرع نے زکوٰۃ کے پیرایہ میں قائم کی ہے۔

خیرات کی دو صورتیں شرع میں ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ اور دوسرا صدقہ و نونہ صدقوں میں محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اول صورت فرض ہے اور دوسری مستحب ہے کیا معنی کہ ہر متول پر مال کا چالیسواں حصہ الگ کر کے اُس خزانہ میں داخل کرنا جس سے معذورین کی پرورش گورنمنٹ کرائے کے فرض ہے۔ اسلامی گورنمنٹ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ متول لوگوں سے زکوٰۃ (چندہ) لیکر مساکین کی پرورش کے لیے فنڈ قائم رکھے۔ یہ فنڈ قحط فشد کا بھی کام دیتا ہے۔ معمولی مساکین اور معذورین کی بھی پرورش کرتا ہے۔ اسکے علاوہ جو صاحب کچھ صدقہ کرنا چاہیں۔ تو

درکار خیر حاجت بیچ آنکارہ نیست

جبنا چاہیں وہ دین۔ لیکن اگر انہی زکوٰۃ واجب ہے تو پہلے زکوٰۃ دے لیں اسکے بعد جہاں تک چاہیں خیرات کریں۔ اس قدر توضیح کے بعد یہ مسئلہ شرع کا جو پہلا سمجھ میں آسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کل مال کے قریب زکوٰۃ کی نیت کیے بغیر خیرات کر دے جب بھی زکوٰۃ اس پر سے ساقط نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا فنڈ جدا ہے۔ اور اسکے اغراض جدا ہیں۔ ایک کو دوسرے سے ملانا نہیں چاہیے۔

میں نے بیان اصول سے بحث کی ہے اور زیادہ تر اس کتاب میں میرا یہی کام ہے۔ کسی کو مغالطہ نہ ہوا سیلے یہ کہنا بیوقوف نہیں ہے کہ اس وقت اسلامی گورنمنٹ نہ ہونے سے زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہے۔ یہ میرا رکن اسلام کا ہے اور اسکی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کو زکوٰۃ نکالنا اگر اسکی حیثیت اُس پر زکوٰۃ واجب کرتی ہے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی طرف سے مسلمان بہت غافل ہیں اور یہ انکی غلطی ہے۔ سال میں وہ بہت کچھ خیرات کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے نام سے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کاہلی! کون حساب کرے اور تقسیم کرنا پھرے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے درو سر مول لینا کا بے سود کرنا ہے۔ سنہ دون میں دیکھیے کہ ادنیٰ بنیا بھی سال ختم ہونے پر اپنا حساب درست کرتا ہے گزشتہ سال کی حالت خراب ہے تو آئندہ کے لیے وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اگر اچھی ہے تو اسکا دل بڑھتا ہے۔ اور مسلمان امر اس وقت تک حساب نہ جانچیں گے جب تک اندرونی خرابیاں لا علاج نہ جائیں۔ ایک یہ صحت بھی زکوٰۃ میں ہے کہ سال کا سال حساب پاک صاف رہتا ہے۔

اس وقت مہذب گورنمنٹوں میں انکم ٹیکس قائم ہے جو ایک طور پر زکوٰۃ کی طرح

وصول کیا جاتا ہے مثلاً جو انکم گس مہندوستان میں ہے وہ شروع شروع ۴۰ روپیہ میں ایک روپیہ لیا جاتا ہے لیکن آگے چل کر چالیس سے کچھ زیادہ لیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کی یہ کیفیت ہے کہ جتنا ہی زائد مال ہو اتنا ہی کم لیا جاتا ہے مثلاً چالیس بکری میں ایک بکری اور زائد بکریاں ہوں تو فی صد ایک بکری انکم گس اور زکوٰۃ کا مقابلہ ایک طور پر اور ہونا چاہیے۔ انکم گس آمدنی پر لگایا جاتا ہے اور زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے اگر مال تجارت میں نہ لگایا جائے جب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بظاہر یہ سختی معلوم ہوتی ہے لیکن سمجھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس میں بے انتہا مصلحت ہے۔

احکام شرعی محض احکام گورنمنٹ نہیں ہیں جو ملکی انتظام پر مبنی ہوتے ہیں۔ بلکہ ان میں بہبودی خلائق اور اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی شامل ہوتی ہے۔ دیگر گورنمنٹ کے مجموعہ احکام صرف انتظام ملکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مجموعہ احکام شرع محمدی دین۔ دنیا۔ اخلاقی۔ تمدنی۔ ملکی۔ مالی تمام تعلقات انسانی سے بحث کرتا ہے آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں سکھائیں جن پر عمل کرنے سے دنیا میں انسان کو سچی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک کسب معاش بھی ہے جو تمام خوشیوں کی جڑ ہے۔ رزق تنگ ہے تو خوشی کو سون دور ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہے تو اطمینان ہے۔ کسب معاش کے لیے آنحضرت نے دو طریقوں پر زور دیا ہے۔ ایک حرفت و دوسری تجارت۔ زمین سے چیزیں پیدا کرنے کے طریقے بھی حرفت میں داخل ہیں۔ ان دونوں میں تجارت کو آنحضرت نے مقدم رکھا ہے۔ ایک حصہ حرفت میں تو نو حصہ

تجارت میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ اسلئے نہیں کہ عرب میں کاشتکاری نہ تھی بلکہ اسلئے کہ فی الواقع نفس کاشتکاری تجارت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ کاشتکاری تو ایک مصنوعی طریقہ رزق کا مہند اور ایسے ہی اکثر مقامات میں پیدا کر لیا گیا ہو ورنہ تمام ضروری چیزیں انسان کے لیے خود جابجا پیدا نہیں۔ جانوروں کے بال انکی کھال انکے گوشت۔ مچھلیاں۔ مہرہ جات۔ معدنیات۔ اودیات یہ چیزیں جہاں ہیں بقدر ہیں اور جہاں نہیں ہیں وہاں بے انتہا سخر ہیں۔ انکا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا کہ دنیا کی تمام چیزیں بھتہ رسدی سب کے پاس پہنچ جائیں اسی کا نام تجارت ہے۔ تجارت سے بڑھ کر کوئی چیز بنی نوع انسان کے لیے بکار آمد نہیں ہے اور نہ تجارت سے بڑھ کر کسی چیز میں نفع ہے بغداد کی ایک نقل شہور کہ ایک بڑا تاجراں تجارت لیکر چلا تو ایک بڑھیا سے مزاحاً کہنے لگا۔ بی! تم کچھ روپیہ دو تو تجارت میں لگا دیا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ نفع کس حساب سے ہوگا۔ تاجر نے کہا کہ ہر چھٹے مہینہ سرمایہ دو چار ہو جائیگا۔ بڑھیا نے ایک آنہ پیسہ ہنسی ہنسی دیا اور تاجر نے اسے جیب میں رکھ لیا۔ وہ تاجر بغداد سے یمن۔ یمن سے جادا۔ جادا سے چین۔ چین سے سیلون۔ سیلون سے خلیج فارس۔ فارس سے مصر اور شام۔ شام سے جبل الطارق۔ غرض کہ تمام دنیا میں پھرتا پھرتا کوئی بارہ برس کے بعد واپس آیا اور فی الواقع تجارت میں اسکو نفع اتنا ہوا کہ قریب قریب ہر چھٹے مہینے سرمایہ دو چار ہوتا رہا۔ دو چار ہزار کے سرمایہ سے وہ نکلا تھا اور اب دولت اتنی لایا کہ خلیفہ بغداد نے بھی کبھی آنکھ سے نہ دیکھی تھی۔ بڑھیا جو بیٹے لگی تو تاجر نے دو چار ہزار روپیہ اسکو احساناً دینا جا بڑھیا نے کہا۔

حضرت پانچ لاکھ دولوایئے۔ ناظرین اسکو نہ سمجھیں گے اور نہ حساب لگانے کی تکجیف گوارا کریں گے اور اس طرح تجارت کے اندھا دھندہ منافع کے بھٹنے سے محروم رہیں (سیلے حساب سمجھا دیا جاتا ہے۔ بارہ سال میں چوبیس ششماہیان ہوئیں۔ ایک آنہ کو چوبیس اترتہ دونا کیجیے۔

(۱)	۲	(۷)	۳	(۱۳)	۴	(۱۹)	۵	۱۰
(۲)	۴	(۸)	۵	(۱۴)	۶	(۲۰)	۷	۱۱
(۳)	۸	(۹)	۹	(۱۵)	۱۰	(۲۱)	۱۱	۱۲
(۴)	۱۰	(۱۱)	۱۱	(۱۶)	۱۲	(۲۲)	۱۳	۱۳
(۵)	۱۱	(۱۱)	۱۲	(۱۷)	۱۴	(۲۳)	۱۵	۱۴
(۶)	۱۲	(۱۲)	۱۳	(۱۸)	۱۵	(۲۴)	۱۶	۱۵

یہی حساب سے ساڑھے دس لاکھ کے قریب ہوئے بڑھیا نوشی میں ایک شہابی بھول گئی تھی وہ صرف پانچ لاکھ کا تقاضا کرتی تھی۔ دیکھیے تجارت میں کیا نفع ہو اگر محنت سے تجارت کی جائے تو سال میں سرمایہ کا دو گنا ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ستھادی سے تجارت کی جائے تو دولت کی انتہا نہ رہے گی۔ ہندوستان میں تو مثال موجود ہے کہ انگلستان کے تاجروں نے ہندوستان کی سلطنت لے لی۔ اب بتائیے اس تجارت کی طرف جس شرع نے علی طور پر انسان کو مجبور کیا ہو اس سے اچھی کوئی بھی شرع ہو سکتی ہے۔ نہیں۔ شرع محمدی نے سود کو حرام کیا ہے کہ لوگ سود چھوہیں بہ نسبت تجارت کے فسخ کم ہے۔ اور مرا مسکج خلقی پر پڑتی ہے روپیہ مذہب۔ پھر روپیہ پر زکوٰۃ لگادی کہ وہ گھرمیں

بھی نہ ہنے پائے ورنہ زکوٰۃ ہی دیتے دیتے غائب ہو جائیگا۔ اس طرح لوگوں کو تجارت کرنے پر مجبور کیا۔ آگے روک چھپے ٹھونک گھوڑے کا جس طرح قدم نکالا جاتا ہے اسی طرح دنیا میں چلنے کا یہ راستہ شرع نے نکالا ہے۔ مسلمان جب تک احکام شرع پر عمل کرتے تھے دنیا میں ان سے زیادہ متمول کوئی قوم نہ تھی۔ عربوں کی تجارت پیغمبر خدا کے مقولات پر عمل کرنے سے دس صدی عیسوی تک اور اُس کے مابعد زمانہ تک بھی ایسی تھی کہ پہلے کسی قوم کی نہ تھی اور نہ اب کسی ایک قوم کے ہاتھ میں اس طرح تمام دنیا کی تجارت ہے جیسی کہ عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے شرع محمدی کے احکام بے وجہ نظر انداز کر دیے ہیں ورنہ اسکے اصول ہر حالت اور ہر قوم کے مناسب ہیں وہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہر وقت ہم کو مدد دینے کے لیے طیار ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم انہیں بیکار سمجھے ہوئے ہیں۔

(احادیث نبوی)

اسلامی ترقیوں کا سبب تھا اپنی آپ مدد کرنا اور اسلامی تربیت کا گڑھ تھا حتیٰ الوسع دوسروں کا احسان نہ لینا۔ مسلمان دولت پیدا کرنے پر ضرور حرص تھے لیکن اسکے ساتھ ہی طریقہ جائز پر عمل کرتے تھے اور خرچ کرنا بھی جانتے تھے۔ مسلمان گنج رکھتے تھے مگر مار گنج نہ تھے اور نہ حصول گنج کی فکر تین خود کو برباد کرتے تھے۔ آج کل ترقی یافتہ قوموں میں جتنی پسندیدہ باتیں پائی جاتی ہیں وہ سب مسلمانوں میں تھیں۔ اور وہ سب آنحضرت کے فیضِ محبت سے تھیں۔ ایسے مناسب ہے کہ اس بارہ میں آنحضرت کے چند اقوال بھی بیان کیے جائیں۔

صدقہ لینا اچھا نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ ہاں بغیر شرعی اجازت کے صدقہ کے لیے سوال کرنا فہرہ حرام ہے۔ یہ احکام عام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لیکن پیغمبر خدا نے اپنے اوپر صدقہ حرام کر رکھا تھا اور اپنے اہل بیت کو بھی صدقہ لینے نہیں دیتے تھے۔ اہل بیت میں بعض کے نزدیک بنو ہاشم بھی شامل ہیں۔ اور اس لیے تمام بنو ہاشم صدقہ لینے کے لیے ناقابل سمجھے جاتے تھے۔ اس تخصیص کے اسباب بظاہر دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ آنحضرت صدقہ لیتے تو آپ کی ہدایتیں زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق خود غرضی پر موقوف سمجھی جاتیں۔ اور دوسرے یہ کہ صدقہ کا لینا شان خود داری کے خلاف تھا۔ اور نہ لینا بعض اوقات مساکین کے لیے ستم تھا۔ آنحضرت نے خود کو الگ رکھا لیکن عوام کے لیے ممانعت نہیں کی۔ صریحاً ممانعت کو آخرت کی حد تک پہنچ جاتا اور یہ انتظام عالم کے خلاف ہوتا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن ابن علیؑ نے ایک خرمہ صدقہ کا ستمہ بن رکھ لیا۔ آنحضرتؐ نے کہا ”کنج کنج“ یعنی تنگ دوا اور ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ صدقہ کھانے سے خیالات میں ہستی اور تہمت میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ آنحضرتؐ نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ہے کہ صدقہ لوگوں کا سیل ہے۔ محمدؐ اور اسکی آل و اولاد کے لیے حلال نہیں ہے۔ آنحضرتؐ کے پاس جب کوئی چیز کھانے کے لائق کہیں سے آتی تھی تو آنحضرتؐ پوچھتے تھے ”ہدیہ ہے یا صدقہ“ اگر صدقہ ہوتا تھا تو صحابہ کو کھلا دیتے تھے خود نہ کھاٹے تھے۔ اور ہدیہ ہوتا تھا تو خود بھی کھاتے تھے۔

ہدیہ اور صدقہ میں فرق کرنا ذرا مشکل ہے لیکن سمجھانے کے لیے یوں

کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ میں کسی قسم کے معاوضہ کی چشمداشت نہیں ہوتی اور
 ہر یہ میں ایک اُمید ہو ہم معاوضہ پانے کی وابستہ ہوتی ہے جسے حساب
 دوستانہ در دل کہتے ہیں۔ آحادیث میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ دوسروں کا تحفہ
 قبول فرماتے تھے اور خود بھی تحفہ دیتے تھے۔ تحفہ اور ہدیہ ایک چیز ہے۔ آپس
 میں ایک دوسرے کو ہدیہ یا تحفہ دینا اخوت اسلامی کے استحکام کا باعث ہوتا ہے
 اور اسلئے مثل صدقہ دینے کے یہ بھی باعث ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تحفہ اُس
 شخص کو بھی دیتے ہیں جسے حاجت نہ ہو۔ لیکن صدقہ صرف محتاج کو دینا چاہیے
 حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے اُن کوئی چیز دی تو اُنھوں نے عذر
 کیا اور کہا کہ دوسروں کو مجھ سے زیادہ اسکی احتیاج ہے۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا ”اسے لے لو پھر تمہیں اختیار ہے۔ اپنے پاس رکھنا یا صدقہ کر دینا۔ جب
 کوئی مال بے خواہش اور بے طلب ملے تو لے لینا چاہیے۔ اور نہ ملے تو
 اسکی فکر بھی نہ کرنا چاہیے۔“

صدقہ میں جب معاوضہ کی کوئی اُمید نہیں ہوتی تو دینے والا لینے والے کو
 محتاج سمجھتا ہے۔ اور لینے والے کی توہین ہوتی ہے۔ اگر سائلین کی وقت
 پر لحاظ نہ ہوتا تو یہ جائز نہ رکھا جاتا۔ اسی لیے صدقہ لینا بدرجہ مجبوری روا رکھا گیا ہے
 اور سوائے چند صورتوں کے عام طور پر سوال کرنا حرام قرار پایا ہے۔ گویا گداؤں
 ایک شرعی جرم ہے لیکن ایسا جرم کہ اسکا مرتکب گنہگار ہو عین گنہگار نہ ہو۔ یعنی
 مانگنے والا بدکار اور دینے والا نیکو کار سمجھا جائے۔

قبضہ سے روایت ہے کہ وہ کسی شخص کے ضامن تھے اور استمداد کے

لیے آنحضرتؐ کے پاس آئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ زکوٰۃ کا مال آنے دو تو ملے گا۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ سوال کرنا صرف تین شخصوں کو حلال ہے۔“

(۱) اُس شخص کو جو کسی کے دین کا ضامن ہو اور اسے دین تک سوال کرنا درست ہے۔

(۲) جس کسی کا مال تباہ ہو گیا ہو اُسکو محض اپنی گذران کا سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

(۳) جس کسی کو فاقہ کی فزیت پہنچی ہو اور اُسکی قوم کے تین ذمی عقل اُسکی فاقہ کشی پر گواہی دیں تو اُسکو محض اپنی گذران کے سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

سوائے ان تین کے کسی اور کو سوال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر وہ سوال کرتا ہے تو حرام کھاتا ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اسے اختیار ہے کہ کم مانگے یا زیادہ۔ آنحضرتؐ نے کسی موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کوئی ہمیشہ سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس ٹھیت سے آگیا کہ تھنہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اس وقت ہندوستان میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو گدائی اپنا پیشہ سمجھتے ہیں۔ مزدوری کسی قسم کی نہیں کرتے۔ گدائی کو پیشہ آبائی سمجھ کر ناز کرتے ہیں۔ اور ایک طور پر خود کو مذہبی رہنما سمجھتے ہیں۔ انھیں لوگوں کی شان میں

آنحضرت کا قول ہے کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اور دوسرا مقولہ بھی آنحضرت کا انھیں لوگوں کی شان میں ہے کہ قیامت کے دن منہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اسلام میں گدائی کوئی جائز پیشہ نہیں ہے۔ ہماری پست ہمتی یہاں تک پہنچی ہے کہ ہر شخص جو محنت و مزدوری سے متفر ہو کر بھائیائی اختیار کرتا ہے ہم اسکو بجائے ذلیل سمجھنے کے مسخرہ سمجھتے ہیں۔

بعض سائلوں میں یہ بھی خرابی ہے کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے بلکہ اڑ جاتے ہیں اور خواہ مخواہ دوسروں کو مجبور کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ادربھی ناپسندیدہ ہے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ سوال کرنے میں ضد نہ کیا کرو۔ کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اُسکے مانگنے سے مجبوری اور ناخوشی کچھ دنوں تو بخدا ایسا دنیا باعث برکت نہ ہوگا۔ حکیم ابن خرام سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت سے کچھ مانگا۔ آنحضرت نے کچھ دیا۔ اس کے بعد پھر مانگا تو آنحضرت نے بھر دیا لیکن ابکی فرمایا۔ ”حکیم سوال کرنے میں قناعت ملحوظ ہے تو برکت ہوتی ہے۔ لالچ میں برکت نہیں ہوتی۔ رکی مثال یوں سمجھو کھانا کھاتے جاؤ اور سیری نہ ہو۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے“ حکیم کتنے بھرا اور انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم اب میں عمر بھر کسی سے نہ مانگوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کی حاجت ہو جب بھی قناعت کرنا چاہیے۔ عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ سوال کرنے میں خود داری مد نظر ہے تو زائد ملتا ہے۔

دنیا میں دو ہی طریقے کسب کماش کے ہیں۔ محنت مزدوری سے

حاصل کرنا یا گدائی کرنا۔ باب دادا کا ترکہ پانے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی تسیرا طریقہ کسب معاش کا ہے۔ جو دولت آج اُن تک پہنچی ہے اُنکے باپ دادا نے اُسکے پیدا کرنے میں بڑی محنت کی تھی۔ محنت کبھی قومی ہوتی ہے اور کبھی شخصی۔ اگر کوئی قوم محنت کی عادی ہے تو قوم کی قوم متحمل ہو جاتی ہے اور پھر گنتی گزری حالت میں بھی سیکڑوں برس تک قومی متحمل قائم رہتا ہے۔ بہر حال محنت میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص محنت حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جو شخص اپنی پیٹھ پر لکڑی کے گٹھے رستی میں باندھ کر لاتا ہے اور اُسکو فروخت کرتا ہے تو اللہ اُسکی آبرو قائم رکھتا ہے۔ اور وہ اُن سے کہیں اچھا ہے جو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہیں پاتے ہیں اور کہیں نہیں پاتے۔“ آنحضرتؐ نے اپنی قوم کو محنت اور دوری کا سبق بہت اچھا دیا تھا۔ جو وقت ابد امین یہ سبق پڑھایا جاتا تھا لوگوں کو سخت تکلیف تھی۔ آنحضرتؐ فرماتے تھے گجرات نہیں جس راستے پر میں تمکو چلاتا ہوں اگر تم اُسپر چلو گے تو غریب وہ زمانہ ہے کہ تم میں ایک بھی مفلس باقی نہ رہے گا۔ آنحضرتؐ کا قول حدیثوں میں یوں منقول ہے ”صدقہ ذو۔ وہ زمانہ قریب ہے کہ صدقہ لیے ہوئے لوگ پھرن گے اور لینے والا نہ ہوگا۔ سب یہی کہیں گے۔ کل لاتے تو لیتے آج تو ہکو حاجت نہیں ہے۔“

صدقہ لینے کی توہین کرنا بھی ایک طور پر محنت و مزدوری کے لیے تاکید کرنا ہے۔ صدقہ لینے کو بار بار آنحضرتؐ نے حقیر ٹھہرایا۔ سید بنوری کے منبر پر بار بار اسکا ذکر کیا۔ مثلاً آنحضرتؐ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ ”اوجھا ہاتھ نیچے ہاتھ سے

بہتر ہے۔ اور سچا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچا ہاتھ لینے والا ہے۔

ایک مرتبہ بعض انصار نے آنحضرتؐ سے کچھ مانگا آپ نے دیا۔ پھر مانگا پھر دیا۔ یہاں تک جو کچھ آپ کے پاس تھا خرچ ہو گیا۔ تب آنحضرتؐ نے فرمایا: ”میرے پاس جہاں تک ہو گا میں تم سے دریغ نہ کروں گا۔ لیکن جو شخص سوال سے بچتا ہو خدا بھی اُسکو سچائے رہتا ہے۔ اور قناعت کرنے والوں کو خدا بے پروا کر دیتا ہے اور خدا اُسکو فی الواقع بے پروا اور صابر کر دیتا ہے جو بے پروا رہتا ہے اور صبر کی خواہش رکھتا ہے۔ کوئی بخشش صبر سے بہتر اور فراخ تر کسی کو نہیں دے گی ہے۔“ اس سے یہ تو ظاہر ہی ہے کہ مانگنا معیوب ہے۔ اور پھر اس مبالغہ کی سے مانگنا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور بھی بُرا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گو آنحضرتؐ کو سائل کا مانگنا بُرا معلوم ہوا لیکن آپ دیتے ہی گئے۔ خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاشش

پر عمل کیا۔ انکار نہیں کیا۔ اور سچاے ترش رو ہونے کے نصیحت کے پیرایہ میں سمجھا دیا اور سمجھایا بھی تو سوال پورا کرنے کے بعد تاکہ مانگنے والا یہ نہ سمجھے کہ دینا مقصود نہیں تھا مانگنے کے لیے نصیحت شروع کر دی۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اس حدیث کا منشا یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان سوال کرے تو خواہ مخواہ وہ پورا کر دیا جائے۔ آنحضرتؐ کی حالت دوسری تھی وہ قوم کے رہنما اور پیشوا تھے۔ خدا کے پیغامبر تھے۔ بہت سی باتیں ان کے ساتھ مختص تھیں۔ اگر اس وقت کوئی یہ قصد کرے کہ مانگنے والے کو مایوس نہ کرے تو زندگی اس پر بار ہو جائیگی اور مسلمان ہونا وبال ہو جائے گا۔ آنحضرتؐ کے تمام اقوال پر ہلکے

اسے قایم کرنا چاہیے کہ سخاوت کیا ہے بخل کیا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں اور ایک کے مال سے دوسرے فائدہ اٹھانے کے مستحق کون قیود اور شرائط سے ہیں۔

آنحضرتؐ کو بہ حیثیت پیغمبر ہونے کے مال جمع کرنا کتنا بے جڑ تھا۔ اور اسی لیے آنحضرتؐ دولت و مال جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے تھے۔ ڈوکام ایک ساتھ کیونکر کرتے۔ لوگوں کو ہدایت کرتے یا مال کا جمع خرچ جوڑا کرتے۔ اسی لیے آنحضرتؐ کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر آپ اس طرح سوتے تھے کہ صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ آنحضرتؐ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ”اگر احمد کے پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو تو مجھے یہی اچھا معلوم ہو گا کہ میں رات گزرنے کے قبل سب خرچ کر دوں اور اگر کچھ بچاؤں تو اتنا ہی جو کہ ادا سے دین کے لیے ضروری ہو“ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ بہت مال جمع کرنا اور اسی کا ہورہنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن اسکا بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی مال کو تین دن تک اپنے پاس رکھنا معیوب ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو زائد وضاحت کے ساتھ آنحضرتؐ نے دوسرے موقع پر فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لوگو تمہاری ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کر ڈالنا بہتر ہے۔ رکھ چھوڑنا اچھا نہیں۔ اور ضروری اخراجات کے لیے رکھ چھوڑنا بھی برا نہیں ہے۔ اور دیتے وقت اسکا حق مرجع سمجھو کہ نفقہ تمہارے ذمہ ہے“ بخل کی مذمت اور سخاوت کی توثیق آنحضرتؐ نے بھی کی ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”بخیل۔ بخیل۔ بخیل کو یوں سمجھو کہ

دو شخص لوہے کے کورتے پہنے ہوئے ہوں اور اُنکے دونوں ہاتھ سینہ اور گردن سے لپٹے ہوں۔ سخی جب صدقہ کرتا ہے تو اُسکا کُترہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور زخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اُسکا کُترہ تنگ ہو جاتا ہے اور زخیل کے حلقے اور بھی جکڑ جاتے ہیں۔“ اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ دولت ایک قسم کا بار ہے۔ سخی کو سخاوت میں ایسے لطف آتا ہے کہ بار اُسکا ہلکا ہوتا جائے لیکن زخیل کو خرچ کرنے میں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور وہ خرچ کے نام سے ڈرتا ہے۔

کسی نے آنحضرتؐ سے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ کا ثواب کب ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جب تم بھلے چکے ہو اور مال جمع کرنے پر جریں ہو۔ محتاجی کا ڈر ہو اور دولت کی خواہش ہو ایسے وقت کا صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ صدقہ دینے میں اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جان نکلنے لگے اور تم تقسیم کرنے بیٹھو۔ اُس وقت تودہ خود ہی دوسروں کا مال ہوتا ہے۔“

البوزرے سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہؐ کے پاس آئے اور آنحضرتؐ دیوار کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”برت کعبہ! وہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں۔“ البوزرے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”مالدار۔ مگر وہ مالدار نہیں جو ادھر ادھر آگے پیچھے داہنے بائیں خرچ کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خسارہ میں نہیں ہیں مگر یہ تعداؤ میں بہت کم ہیں۔“

صدقہ دینے میں حتی الوسع مستحق کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نامزدار کو

صدقہ ملجائے تو صدقہ دینے والے کو بچتا نہ چاہیے کیونکہ دنیا ہر حالت میں اچھا ہے۔ اسی کو آنحضرتؐ نے برہیل حکایت کسی موقع پر یوں فرمایا ہے کہ مکسی کو ایک شخص نے کچھ دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ رات کا صدقہ چور کے ہاتھ لگا۔ دینے والے نے سکر خدا کا شکر کیا اور پھر صدقہ دیا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ لینے والا بدکار تھا۔ دینے والے نے خدا کا شکر کر کے پھر تیسرے کو دیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابکی پانے والا تو نگر تھا مفلس نہیں تھا۔ دینے والے کو خواب میں یہ سمجھایا گیا کہ چور صدقہ پا کر چوری سے کنارہ کرے اور بدکار شاید بدکاری سے باز آئے اور ممکن ہے کہ اُس تو نگر کو صدقہ لینے کے بعد عبرت ہو اور وہ خود بھی راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کرے۔“

خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش

کتنا سچا مقولہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تم کو دیا ہے تم بھی دوسرے کو دو۔ خدا تم کو نہ دیتا تو تم سے دوسرے کبھی نہ مانگتے۔ بات نہایت واضح ہے جو کسی طرح غلط یا بے جڑ نہین ہو سکتی مگر قوت یہ ہے کہ لوگ مالدار ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہی نہین کہ خدا نے ان کو دیا۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض قوت بازو یا بزرگوں نے ان کو دیا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔

کیسا اگر بختہ مردورنج ابلہ اندر طولیہ یافتہ گنج

اچھا مانا کہ دولت صرف بزرگ و تدبیر حاصل ہوتی ہے یا محض قوت بازو سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تدبیر عمل میں لانے کی قوت تو خدا ہی نے دی ہے انھیں اندھی ہوں۔ کچھ نظر ہی نہ آئے تو تدبیر کہاں صرف کجا بنگلی یا ہاتھ پاؤں

بیکار ہوں تو کہاں سے قوت بازو آئے گی۔ بظاہر اسباب تندرستی تو خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ ہر حالت میں یہی سمجھنا چاہیے کہ دولت خدا کی دی ہوئی ہے اور خدا کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا شکر گزاری اور بہادری کی شان ہے۔ اسی مضمون کو آنحضرتؐ نے برسبیل تمثیل عوام کے سمجھانے کے لیے حکایت کے پیرایہ میں یوں بیان فرمایا ہے: "بنی اسرائیل میں تین اشخاص معذور و معیض تھے۔ ایک کوڑھی دوسرا گنچہ اور تیسرا اندھا تھا خدا نے انکی آزمائش کے لیے اپنا فرشتہ بھیجا۔ کوڑھی سے فرشتہ نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے اس نے جواب دیا: اچھا رنگ۔ اچھا چہرہ اور گندگی کا دور مہنہ خدا کی شان سب کچھ اُسکی خواہش کے مطابق پورا ہو گیا۔ فرشتہ نے پوچھا اور کیا چاہتا ہے اس نے کہا: ایک اونٹنی۔ فرشتہ نے اُسکو ایک گاہن اونٹنی دیدی۔ اس کے بعد وہ گنچہ کے پاس گیا اور اُسکی خواہش پوچھی۔ اُس نے اپنی بیماری کے دفع ہونے کی اول خواہش کی جب وہ دفع ہوئی تو ایک گاہن لگے مانگی وہ بھی مل گئی۔ آخر میں وہ اندھے کے پاس آیا۔ اندھے نے اول دو آنکھیں مانگیں اور پھر ایک گاہن بکری طلب کی۔ خدا نے اُسکی خواہش بھی پوری کر دی۔ اور پھر انکے مال میں اس قدر برکت دی کہ انکے سواشی سے تمام جنگل بھر گیا۔ وہی فرشتہ پھر ان تینوں کے پاس آیا۔ اول کوڑھی کے پاس گیا اور کہنے لگا میں مسافر ہوں سامان سفر جاتا رہا ہے۔ اسوقت خدا اور پتھاری مہربانی کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جس خدا نے تمکو کوڑھی سے اچھا کر کے اتنا سبب ال دیا اُسی کی راہ میں تم سے ایک اونٹنی مانگتا ہوں۔ اُس نے کہا: میرے ذمہ خود اکثر و کثرت کے

حقوق متعلق ہیں تمہارے دینے کو میرے پاس کہاں ہے؟ فرشتہ نے کہا۔ میں تجھے پہچانتا ہوں۔ تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور کھانے کا ٹھکانہ تنگ نہ تھا۔ خدائے تنگبواُس حالت سے اس حالت تک پہنچا پہلے کہاں تھے وہ لوگ جنکے حقوق اب تیرے متعلق ہیں۔ اُس نے جواب دیا کہ ”یہ مال میرے بزرگوں کے وقت سے چلا آتا ہے پہچاننے میں تو نے دھوکا کھایا؟“ فرشتہ نے بد عادی اور پھر وہ اپنی اصلی حالت پر عود کر آیا۔ پھر گنجے سے ملاقات ہوئی۔ گنجے نے بھی ویسی ہی ناشکری کی اور اُسکا بھی وہی انجام ہوا۔ اندھے کی نوبت آئی تو اندھے نے کہا۔ ”بیشک میں اندھا تھا اور خدا نے مجھے بینا کیا۔“ اسکے نام پر چینی بکریاں تیرا دل چاہے لے لے میں ہرگز نہ رد کون گا۔“ فرشتہ نے کہا میں صرف تنگبواُزانا تھا مجھے ضرورت نہیں ہے۔“ صدقہ دینا۔ عفو تقصیر کرنا اور عاجزی کرنا ان تینوں باتوں کو آنحضرتؐ نے ایک درجہ میں رکھ کر ایک موقع پر یوں فرمایا ہے کہ ”صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قصور معاف کرنے سے قصور معاف کرنے والے کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے فروتنی کرنے والے کام تہ بہشت میں ملندہوتا ہے۔“

صدقہ کے لیے متول ضروری نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ اس مضمون کو آنحضرتؐ نے ایک موقع پر یوں فرمایا ہے کہ ”مسلمانوں کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ ”اگر کسی کے پاس نہ ہو تو کہاں سے صدقہ کرے؟“ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”کھائے اور اُس سے خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے۔“ ایک نے عرض کیا کہ وہ کہاں نہ سکے۔“

آپ نے فرمایا کہ ”حاجت مند غمگین کی مدد ہی کرے“ لوگوں نے کہا کہ مدد بھی نہ کر سکے۔ تو فرمایا ”اچھی بات ہی بتائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی برائیوں سے لوگوں کو بچائے رہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے“ اسی مضمون کو کسی شاعر نے باندھا ہے۔

مرا زخیر تو اسید نیست شہر مہرسان

اور ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”آدمی کے جوڑ جوڑ پر ہر روز صدقہ لازم آتا ہے دو شخصوں میں انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا مثلاً کسی کو خود اسکی سواری پر سہارا لگا کر سوار کر دینا یا اسکا اسباب لد و ادینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کسنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ رہ گزر سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی نے عرض کیا وہ تو اپنی خواہش نفس پوری کرتا ہے صدقہ کیسا۔ آپ نے فرمایا وہ ایسی خواہش کو حرام طور سے پوری کر سکتا تھا۔ اُس نے جائز طور پر پوری کی تو بیشک ثواب کا کام کیا۔ پھر ایک اور موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”ایک فاحشہ عورت نے ایک گتے کو پیاس سے مرنا ہوا دیکھ کر اپنا مونہ اُتارا اور اڑھنی میں اُسے باندھ کر گتے کے لیے بانی بھرا۔ خدا نے اُسکو اس نیکی کے صلہ میں بخش دیا“ کسی نے پوچھا کہ جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ ہر جاندار کے ساتھ بھی سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔

بعض آدمی ایسے ہیں کہ گھر کے لوگ فاقہ کرتے ہیں۔ بھوکوں مرتے ہیں۔

اور وہ اپنے اسراف کی وجہ سے باہر ٹپے سخی سمجھے جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کو قربانی کا گوشت تک نہیں کھلاتے اور نام کے لیے راہ چلتوں کو سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ اسی کے متعلق آنحضرتؐ نے خرچ کرنے کی تہذیب سکھائی ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بہترین صدقہ وہ ہے جو اسودگی کے ساتھ ہو اور پہلے اُسکو دے جبکہ نفقہ اُسپر واجب ہے۔“ دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جب کوئی مسلمان گھر والوں کو حصول ثواب کی امید پر کچھ دیتا ہے تو اُسکو صدقہ ہی کا ثواب ہوتا ہے۔“ تیسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اگر تو خدا کی راہ میں دے۔ کسی کی گردن چھوڑنے میں خرچ کرے (یعنی کسی کو دین سے سبکدوش کرے یا غلامی سے آزاد کرادے)۔ لیکن کہ دے اور اپنے گھر والوں کو دے تو ان سب میں اُس مال کا زیادہ ثواب ملیگا۔ جبکہ تو نے اپنے گھر والوں میں خرچ کیا ہے۔“ ایک چوتھے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بال بچوں میں خرچ کرنا جہاد کے لیے جانور پالنے میں خرچ کرنا اور اپنی دوستوں کے لیے خرچ کرنا تمام خرچوں سے بہتر ہے۔“

ام سلمہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ اگر میں ابوسلمہ کے لڑکوں کو جو میرے بطن سے پیدا ہیں کچھ دون تو ثواب مجھے ملے گا۔ آپؐ نے فرمایا ہاں ملیگا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ قرابت مند کو دینے کا دوسرا ثواب ہے۔ ایک ثواب قرابت دوسرا ثواب صدقہ۔“

حضرت عائشہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ میرے دو پڑوسی ہیں۔ انہیں سے کسکو پہرہ دون۔ آنحضرتؐ نے فرمایا جبکہ دروازہ زیادہ قریب ہو۔ ابوذرؓ سے

روایت ہے کہ ایک دن اُسے رسول اللہؐ نے فرمایا کہ ”جب شور باکچاؤ تو پانی زیادہ ڈالو اور اپنے پُردسپون کو دو۔“

مدینہ میں سب انصار سے زائد تر مالدار حضرت ابو طلحہؓ تھے اُنکا ایک باغ بیروہ نام مسجد نبوی کے قریب تھا۔ وہ باغ نہایت ہی اچھا تھا۔ آنحضرتؐ بھی اُس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو طلحہؓ کو بھی وہ باغ بہت پسند تھا جب یہ آیت اُتری ”لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون“ (جب تک اپنی پیاری چیز دن کو راہ خدا میں نہ دو گے نیکی کو نہ پہنچو گے) تو حضرت ابو طلحہؓ نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ اس باغ سے مجھے کوئی شے زائد تر پیاری نہیں ہے میں نے اسکو اللہ کے واسطے صدقہ کیا جان آپ مناسب سمجھیے خرچ کیجیے۔ اس موقع پر آنحضرتؐ اگر خود غرضی کو کام میں لاتے تو فرماتے بہت اچھا خدا کی راہ میں وقف کرو۔ میں انتظام کر لوں گا۔ اپنی مسجد کے پاس آجکے ایک باغ نہایت اچھا مفت ہاتھ آتا تھا۔ مگر وہاں تو خود غرضی چھو بھی نہیں گئی تھی تعلیم اخلاق حسنہ اور اصلاح قوم مد نظر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ”واہ وا۔ یہ مال تو بڑے فائدہ کا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اُسے اپنے اقربا میں تقسیم کرو۔“ ابو طلحہؓ نے اُسے اپنے اقربا اور بنی اعمام میں تقسیم کر دیا۔ آنحضرتؐ کی سبقت مزاجی اور علمو ہمتی کو دیکھیے۔ یہ اُس وقت کا ذکر ہے کہ آنحضرتؐ کے ساتھ فاقہ کشوں کی ایک جماعت کثیرہ بے لقب ”مہاجر“ آپ کے ساتھ تھی۔ اُنکو بہت ضرورت اس قسم کی برکی تھی۔ آنحضرتؐ پر گویا اُنکا بار تھا۔ ابو طلحہؓ کیسا اچھا باغ اُن مساکین کے لیے دیتے تھے۔ مگر آنحضرتؐ نے عدل کو ہاتھ سے نہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے اقربا

کیا کم محتاج ہیں۔ ایک طرف تو یہ حدیث نبویؐ پڑھیے اور دوسری طرف حال ایک واقعہ ہمارا کھینچئے۔ پانچ چار سال کا عرصہ گزرا۔ ایک بڑی مالدار بیوہ کو لوگوں نے یہ راسے دی کہ وہ اپنی جائیداد وقف کر دے۔ اس بیوہ نے یہ سمجھ کر کہ راہ خدا میں دینا عزیزوں اور رشتہ داروں کے دینے سے زائد تر ثواب کا موجب ہوگا۔ اپنی تمام جائیداد کا خیرین وقف کر دی۔ اور ایک غیر شخص کو متولی کر دیا اور اپنے تمام اقربہ کو جو اسکی حیات میں اسکی جائیداد سے پرورش پاتے تھے بالکل محروم کر دیا۔ اتنے بڑے معاملہ میں کسی ایک شخص نے بھی اس بیوہ کو راہ راست نہ بتائی۔ ہم نے اخبار دن میں پڑھا تو راولپنڈی سے گلگتہ تک تمام مسلمان اخبار اس کی فیاضی کے مدح خوان تھے بمبئی سے مدراس تک اسکا شہرہ ہوا اور وہاں کے اخبار دن نے بھی تعریف کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ اُس زمانہ میں اخبار الوقت کے ہم آڈیٹر تھے۔ ہم نے تمام اخبار دن سے اختلاف کیا اور یہ لکھا کہ اس بیوہ کی عورت کو شرعی معلومات نہ تھی۔ لوگوں نے اسکو دھوکا دیا۔ وہ اپنے اقربہ کو دیتی تو اس سے کہیں اچھا ہوتا۔ نقارخانہ میں طوطی کی آواز۔ ایک تنہا ہمارا لکھنا اور وہ بھی انتظام ہو جانے کے بعد۔ ہماری تحریر کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس موقع پر یہ کہو کہ یہ کہنا ہے کہ اسوقت تمام قوم کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اپنے رشتہ دار کو کچھ دینا ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اور یہ خیال پیدا ہوا ہے خود غرض ناصحوں اور داغظوں کی بدولت کہ وہ اپنے ہی ایسوں کو دینا باعث حسنات بتاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سناتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے بخشش اور کرم کے متعلق کیا کیا ہدایتیں کی ہیں۔ ایک واقعہ یہیں اور بھی یاد ہے کہ ایک مسلمان نے ایک بڑے مولوی صاحب کے پاس جو خود بھی متمول اور مالدار تھے حاضر ہو کر یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی خُبد گائز سجد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے اور خود مولوی صاحب کو مٹولی کرنے آیا ہے۔ مولوی کی باچھین کھل گئیں کہ خوب شکار ہاتھ آیا۔ نہایت عجلت کے ساتھ اُنھوں نے قبالہ جیٹری کڑا لیا۔ اور یہ نہ پوچھا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے یتیم نواسے جنکی تو پرورش کرتا ہے تیرے بعد کیا کھائیں گے۔ اپنی تمام جائیداد سے تو ان معصوموں کو کیوں محروم کرتا ہے۔

فصل ششم

عربوں کی بہادری

بہادری کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطیان کی ہیں یا یوں کہیے کہ مختلف حالتوں میں اس کے مختلف معنی سمجھے گئے ہیں۔ ایک ہی قوم اپنی ترقی کے زمانہ میں بہادری کے معنی کچھ سمجھتی ہے اور تتریل کے وقت کچھ خیال کرتی ہے۔ اس لیے ہم بہادری کو اس معنی میں لیتے ہیں جو ہر ایک قوم اپنے عروج کے زمانہ میں سمجھتی آئی ہے۔ ظلم اور خو خوارمی کو بہادری نہیں کہتے بلکہ بہادری اخلاق حسنہ کی ایک شاخ ہے۔ یا یہ کہ تکمیل اخلاق حسنہ کا ایک نتیجہ ہے۔ جب کسی قوم میں جہا۔ حمیت۔ خود داری اور راست بازی درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو خود بخود وہ بہادری ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ زور بازو بھی ہے تو کیا کتنا سونے میں سونا لگے ہے لیکن محض خون بہانا کسی طرح بہادری نہیں ہے۔ جلاؤ کو کوئی بھی بہادر

نہیں کہتا۔ شکاری رات دن جان مار رہے ہیں۔ قصائی جان مارنے کا پیشہ رکھتے ہیں۔ ڈاکو آدمیوں کے قتل اور غارت پر ہر وقت مستعد رہتے ہیں لیکن انہیں سے کوئی بھی بہادر نہیں کہلاتا۔

اسی طرح اپنی جان دینا بھی بہادری نہیں ہے درہم خودکشی کرنے والے سب سے بڑے بہادر سمجھے جاتے۔ حالانکہ تمام عقلاے زمانہ اس پر متفق ہیں کہ نوع انسانی میں سب سے زیادہ بودا دہ ہے جو اپنی جان دیکر دنیا کی نعمتوں سے بچنا چاہتا ہے۔ بال بچے چھوڑ کر بہاروں اور جنگوں میں جا پھینے والے۔ دنیا کی نعمتوں سے گھبرا کر جان دینے والے۔ غصہ سے مغلوب ہو کر خودکشی کرنے والے یہ سب ایک ہی مدین ہیں اور دنیا کے کمزور ترین انسانوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔ ہندوستان میں عورتیں زیادہ خودکشی کرتی ہیں۔ مسافر سے لڑائی ہوئی یا شوہر کی کوئی حرکت ناگوار گزری اور جان پھیل گئیں۔ کنوئیں میں کود پڑیں یا کوئی زہریلی چیز کھالی۔ لڑائیوں میں گھر سے ٹھان کر مرنے کے لیے نکلتا بھی بہادری نہیں ہے۔ پردانے شمع پر جان دینے کے لیے حمل کرتے ہیں نہ کہ شمع کے گل کرنے کو۔ اگر پردانے بہادر ہیں تو وہ لوگ بھی بہادر ہیں جو گھر سے یہ سمجھ کر نکلے ہیں کہ بے مرے واپس نہ آئیں گے۔

ہندوستان کے چھتری بہت بہادر مشہور ہیں۔ لیکن میرے نزدیک گودہ لطیفیاتی قوم سے ہیں۔ جانبازی ان کا پیشہ ہے۔ لیکن بہادری کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے اگر وہ بہادر ہیں تو دنیا میں ہر ایک بہادر ہے اگر یہی بہادری ہے تو دنیا میں کوئی بھی مبذول نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہما بھارت کے چھتریوں کو

بھی ہم بہادر نہیں کہتے یا اُسکے قبل کے ہندوستانی بہادروں کے ہم قابل نہیں ہیں۔ ہم ہر قوم میں بہادری پاتے ہیں۔ لیکن بہادروں کا وجود قومی عروج تک محدود جانتے ہیں۔ بہادری ایک ایسی شے ہے جسکو قومی عروج سے بے انتہا تعلق ہے۔ ہندوستان میں جب عروج تھا تو بہان کے چھتریوں نے بیشک بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔ لیکن قومی عروج کے ساتھ جب قومی بہادری بھی سٹ گئی تو ان چھتریوں کے ساتھ بہادری کا لقب ایسا ہی رہ گیا جیسا کہ غدر ۱۹۱۷ء کے بعد بہت سے علاقہ داروں کے پاس جاگیر ضبط ہو جانے کے بعد بھی پروانہ باقی رہ گئے۔

ہکو حیرت ہے کہ جب بہان کے لوگ چھتریوں کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں تو اُسی زمانہ کے چھتریوں کو یاد کرتے ہیں جب انہیں بہادری کا نام بھی نہ تھا۔ مثلاً چھتریوں کا اپنے لڑکے بالوں کو تہ تیغ کر کے میدان جنگ میں جانا چھتریوں کی بہادری کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ شروع میں جب تاریخوں میں ہم نے پڑھا کہ فلان مقام کے راجپوت اپنی جوروں اور بچوں کو تہ تیغ کر کے میدان جنگ کی طرف بڑھے اور نہایت دلیری سے خود کو ملک پر قربان کر دیا تو ہمارے دل میں انکی عظمت قائم ہوئی۔ لیکن اب غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کم بہت شخص جو پہلے سے اپنی ناکامی فرض کر کے عورتوں کو تہ تیغ کرتا ہے اور ایسا شخص جو گھر کی عورتوں کو اپنی جہالت سے اپنے اوپر پہلے سے قربان کر دینے میں باک نہیں رکھتا وہ ایسی تنگ خیالی اور ایسی پست جوہلی مین دشمنوں سے کیا ہتھیار کرے گا۔

ایک تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اکبر کے زمانہ میں بڑے بہادر چھتری تھے اور کبھی کبھی بعض انہیں کے جوش بہادری میں تلوار کی نوک سپٹ میں گھسیٹ لیتے تھے۔ اکبر نے ایک روز ایک تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور چاہا کہ اپنے سپٹ میں مارے اور لوگوں پر ثابت کرے کہ وہ بہادری میں کسی طرح چھتریوں سے کم نہیں ہے۔ یہ کو حیرت ہے کہ چھتریوں کے اس فعل کو بہادری سے اُس موقع نے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ اُس نے اکبر کو اس طرح جاہل تصور کیا۔ اگر یہ حکایت سچ ہے تو اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ اکبر نے اپنے چند ندمیوں کو آزمانا چاہا۔ ”شرط عقل ست بدگمان بدن“ پر اُس نے عمل کے چند اراکین دولت کو جمع کیا اور چھتریوں کی بہادری کا ذکر کر کے ایک جوش کی حالت اپنے اوپر طاری کی اور تلوار کا پیچا شکم پر رکھ کر دیوار سے قبضہ کو اڑایا۔ اور ایسا ظاہر کیا کہ بادشاہ خود کو ہلاک کیا چاہتا ہے۔ ندمیوں نے تلوار چھین کر بادشاہ کی جان نہیں بلکہ اپنی جان بچائی۔ اگر وہ ہان ہان کر کے تلوار بکڑنے لیتے تو اُن سب پر آفتی۔ بادشاہ مجنون نہ تھا کہ اپنے کو ہلاک کرتا لیکن ممکن تھا کہ وہ آئندہ اُن تماشہ بینیوں کی ہلاکت کے لیے مجنون بن جاتا یا کسی اور حکمت عملی سے اُن سب کا خاتمہ کر دیتا۔

بہادری کے لیے خیال میں قوت اور دل میں مضبوطی کا ہونا ضرور ہے۔ جیسا اور بہت لازمی ہے۔ استقلال اور حمیت تو گویا اسکا جزو اعظم ہے۔ اتفاق اور استبازی گویا قومی بہادری کے پاؤں ہیں۔ سیرجشی۔ خودداری۔ عالی حوصلگی اور جواہر ہے اس لیے بہادری کے لیے اتنی سب صفوں کا ہونا ضرور ہے اور یہ صفات

کسی قوم میں جمع نہیں ہوتیں جب تک اُسکے عروج کا وقت نہیں آتا۔ قوم منکوب میں بہادری کا ہونا کسی طرح تجربہ تسلیم نہیں کرتا۔

دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر باقبال قوم گزری ہے اور اس لیے ایک سے ایک بڑھ کر بہادر بھی گزرے ہوں گے۔ پورانے حالات بخوبی نہیں معلوم ہوتے اور معلوم بھی ہوں تو ان پر وثوق کرنے کے ذرائع منقود ہیں۔ صرف ایک مسلمان بہن جنگی تاریخ ازاوّل تا آخر صحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اور جب کسی تاریخی واقعات کو بہ نظر وثوق دیکھنا ہو تو صرف یہ تلاش کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی قربانی تاریخوں میں یعنی اُن تاریخوں میں جو انکی ترقی کے زمانہ میں لکھی گئیں اُسکا پتہ لگتا ہے یا نہیں۔ ہم جب مسلمانوں کی تاریخ میں بہادری کی تلاش کرتے ہیں تو انہیں بے انتہا بہادر پاتے ہیں اور مسلمانوں ہی میں ہمارے سچی بہادری نظر آتی ہے۔ اُنکے اخلاق حسنہ بہت درست تھے اس لیے انکی عادت اور انکا قومی شعار بہادری میں بڑی مدد دیتا تھا۔

مثلاً سہندوؤں میں یہ دستور تھا کہ شوہر دن کے مرنے پر عورتیں اپنی جان دے ڈالتی تھیں اور جو زندہ رہتی تھیں وہ بیوہ ہو کر مردوں سے بھی بدتر زندگی بسر کرتی تھیں۔ ایک بہادر سے بہادر چھتری گھر سے نکلا اور بی بی نے رنڈا پے کی مصیبت یاد کر کے رونا شروع کیا۔ اس چھتری میں انسانیت ہے تو قوم۔ افسوس اپنے نام سے زیادہ بی بی کا پاس خاطر مد نظر رکھے گا۔ اب وہ چھتری میدان میں جا کر کیا خاک جان دے گا۔ اگر اُسے جان دینا ہے تو پہلے ہی سے رونے والوں کا خاتمہ کر کے گھر سے نکلے گا اور پھر اپنی جان دیکر گھر والوں کے

پاس دوسرے عالم میں پہنچ جانے کی کوشش کرے گا۔ بیچارہ چھتری بڑا شجاع ہے لیکن اُسکے قانون تمدن کے نقص نے اُسے بے انتہا بوجھنا دیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک مسلمان سپاہی کو دیکھیے کہ اُسکی بی بی اپنے شوہر میں بہادری کی صفت کو تمام صفات سے بالا سمجھتی ہے۔ گئی گزری حالت میں شیر افگن کی بی بی نور جہان ایک عرصہ تک جہانگیر کی زوجیت میں آنے سے محض اسلیے انکار کرتی رہی کہ شیر افگن ایسے بہادر کے بعد وہ جہانگیر کی بی بی کیا بنے۔ راجہ کی بی بی بننے سے وہ بہادر سپاہی کی بی بی بننا مرجح جانتی تھی۔ عربوں کی لڑائیوں کی یہ کیفیت تھی کہ عورتیں مہمت دلانے والے بابے سجاتی تھیں اور گیت گاتی تھیں۔ ایک عورت شوہر کا دامن پکڑے ہوئے قبل از وقت رو رہی ہے اور دوسری میدان جنگ میں اُسے لڑائی کے لیے مستعد کر رہی ہے۔ اب بتائیے یہ قومی شعار کمان تک دونوں کے شوہروں کی شجاعت پر اثر ڈالے گا۔ یہیں سے صاف عیاں ہے کہ جن خاندانوں میں عقیدہ ہوگاں کا دستور نہیں ہے اُنہیں میدان جنگ کی بہادری بھی مفقود ہوگی۔

لڑکوں کو ماؤں سے ضرور محبت ہوتی ہے اور جب لڑکے کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اُنکو بسا اوقات خیال موت سے زیادہ تکلیف اپنی ماؤں کے غمگین ہونے کی ہوتی ہے۔ جہاں قوم میں زور نہیں ہوتا اور عورتوں میں آزادی نہیں ہوتی وہاں کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ اس وقت ہندوستان کی مائیں ہیں۔ برخلاف اسکے عرب کی مائیں اپنی عزت سمجھتی تھیں جب اُنکے لڑکے قومی لڑائیوں میں خود کو قوم پر نثار کرتے تھے۔ جہاں گھر کے

تمام لوگ خواہشمند ہونگے کہ مرد میدان رزمگاہ میں اپنی بہادری دکھائے وہاں
 بودے سے بودار لڑنے والا بھی بہادر ہو جائیگا۔ اور جب ایک طرف مان رو رہی
 ہے۔ دوسری طرف بی بی دامن پکڑے ہوئے۔ لڑکے الگ منہ لٹکائے ہوئے
 بیٹھے ہیں تو میدان جنگ کے عازم کو میدان جنگ میں جانا گو یا سولی کا چڑھنا ہے
 اور ایسی حالت میں وہ جیسی بہادری کرے گا ظاہر ہے۔

اکیلا چنا بھاڑ کیا پھوڑے گا۔ شخصی بہادری کسی شمار میں نہیں ہے جب تک
 قوم کی قوم بہادر نہ ہو۔ جب تک کسی قوم میں محبت۔ خود داری۔ شرم نہ ہوگی
 اس میں حب وطنی پیدا نہ ہوگی اور جب تک حب وطنی نہ ہوگی اتفاق نہ ہوگا۔
 اور جب تک اتفاق نہ ہوگا بہادری نہ ہوگی۔ اگلے پچھلے حالات انسان کو بہادر
 بناتے ہیں جس طرح ناموافق ہوا میں باد بانی جہاز نہیں چل سکتا اسی طرح کوئی
 شخص اپنی بہادری نہیں دکھا سکتا جب تک اسکے ہمراہ اسکے موید نہ ہوں۔ اور
 اس لیے وہ قوم بہادر نہیں ہو سکتی جس میں اتفاق اور حب وطنی نہیں ہے۔

ادہام باطلہ بھی بہت زیادہ بہادری کے سنا فی ہیں۔ ایک شخص میدان جنگ
 میں محض تلوار کے زور سے اور شہیت ایزدی پر بھروسہ کر کے آیا ہے۔ اور
 دوسرا ہے کہ چلتے وقت ساعت اس کی نہیں بنی۔ فال بد اور شکون بد سے
 دل اس کا لرز رہا ہے۔ خواب پریشان اس نے رات کو دیکھا تھا۔ جی ڈر رہا ہے۔
 بخوبی نے اگر پہلے سے ڈرا دیا ہے تو ہاتھ پاؤں قبل از وقت رہ جاتے ہیں
 اور اگر خوشخبری سنا دی ہے تو وہ بد خبری سے بھی زیادہ جڑا اثر رکھتی ہے کہ محبت
 نے تکیہ کر لیا اور جالفتشانی سے جی جو رائے لگی۔ اب بتائیے یہ پچھلا شخص جو ان

تمام زحمتوں اور کھٹیران میں بھنسا ہوا ہے اُس جوا نمر کے مقابلہ میں جلا کا بھتیجا کرے گا جسکو صرف اپنی تلوار پر پھر دسہ ہے۔

بُت پرستی بھی انسان کی عبادری میں فرق ڈالتی ہے۔ اگر بُت پرستی کے صرف یہی مہین کہ ہر در دگار کے دھیان کرنے کے لیے اس طرح کوئی شمسائے رکھ لی جس طرح سچے الف بے لکھنا سیکھتے ہیں اور اُس تار سے تختی پر پہلے نقش ہوا لیتے ہیں اور پھر اُس پر قلم پھرتے ہیں تو چندان مضائقہ نہیں لیکن مشکل تو یہ ہے کہ اس اصول پر بڑے بڑے عقلا بھی قائم نہیں رہتے عوام کس شمار میں ہیں۔ بُت پرستی کا لازمہ ہے ہر زبردست چیز کی پرستش کرنا اور اس سے ایک طور پر خیال میں غلامی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم بُت پرستی کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں ہوئی۔ بُت پرستی سے ہم اداہم باطلہ کی پرستش مراد لیتے ہیں۔ شروع سے چلیے سکندر موحّد تھا اس لیے یونان سے لیکر ہندوستان تک کوئی بھی اُس کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکا۔ رومیوں نے گوکفر کی حالت میں ترقی کی لیکن عیسائیت پھیلنے کے بعد انکو مذہب عیسوی اختیار کرنا لازم آیا وہ سمجھے کہ عبادت عیسائیوں کے مقابلہ میں وہ نہ ٹھہر سکیں گے اس لیے بہتر ہے کہ وہ خود عیسائی ہو جائیں۔ اُس وقت کے عیسائی نہ تثلیث کے قایل تھے اور نہ رومن کیتھولک کی طرح عیسائیت کو برا سے نام قائم رکھتے تھے جب عیسائیوں میں اداہم باطلہ کی پرستش پھیلی تو مسلمان چند سال کی جہد کے بعد اس طرح انہیں تیر گئے کہ جس طرح صابون میں تار نکل جاتا ہے۔ عجم کے سنارہ پرست اور آفتاب پرست بھی اسلام کے موحّدوں کا مقابلہ نہ کر سکے نہ کفار تار۔ نہ کفار غول

تائب مقابلت لاسکے۔ ہندوستان میں بودھ مذہب کا زوال تھا۔ اور برہمنوں کا مذہب
از سر نو پھیل چکا تھا۔ برہمنوں کے مقلد راجپوت بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور
جب تک عربوں کو عروج تھا تب تک کوئی قوم انکا مقابلہ نہ کر سکی۔ لیکن مسلمانوں
میں ادھام باطلہ نے اپنا گھر کیا تو وہ بھی بہت ہوتے گئے۔ کچھ روز تک نو مسلم
ترکوں نے سچی توحید کے زور میں عربوں کی گئی گزری حالت کو سنبھالا لیکن پھر وہ
بھی اسی رنگ میں آ گئے۔ عیسائیوں کی طرح انہیں خالقاً نہیں بن گئیں۔ بزرگان دین
کی پرستش شروع ہوئی۔ بت پرستی نہیں تو قبر پرستی ضرور قائم ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کفار غل
انے اچھے ٹھہرے اور تمام بلاد اسلام پر انکا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں میں وہ توحید کی
صفت باقی نہ رہی جسکے سبب سے وہ بت پرستوں اور بگڑے ہوئے عیسائیوں پر
فوق رکھتے تھے۔ کفار غل نے اپنی حالت کو تو لا تو عیسائیوں کے مقابلہ میں خود کو
قائم رکھنے کے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہ دیکھا کہ توحید اسلامی کو وہ اپنے
دم سے ایک مرتبہ پھر رونق دیکر اسلام کی بہادریوں کو از سر نو تازہ کریں۔ کچھ دنوں
کے بعد نو مسلم مغلوں نے بھی ادھام باطلہ کی پرستش شروع کی اور وہ زمانہ آیا کہ عیسائیوں
کے مقابلہ میں وہ نیچا دیکھیں۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ اسلام کیسا ہی گیا گزرا تھا اگر
مسلمانوں کے مقابلہ میں عیسائی کسی طرح بہادر نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ
اپنے عقائد درست نہ کرتے۔ تمام عیسائیوں کو لوٹ کر شکر گزار ہونا چاہیے جس نے
پروٹسٹنٹ مذہب نکال کر عیسائیوں میں سچی آزادی اور سچی بہادری کی روح بھونکی
آج چارخس سے بھی زیادہ یورپین لوگ موحد ہیں۔ جو لوگ بیاس دفع پڑانے
اگر جادوں کے مقلد ہیں انہیں بھی بہت سے لوگ پروٹسٹنٹ کے عقائد رکھتے ہیں۔

اور جب اس ذریعہ سے عیسائیوں میں مسلمانوں سے کم ادہام باطلہ کی پرستش
رہ گئی تو اب وہ ضرور مسلمانوں سے زیادہ بہادر ہیں اور مسلمانوں سے بڑھے تو گو با
تمام دنیا سے بہادر ہیں اور اسی لیے تمام دنیا میں اس وقت عیسائیوں کا ڈنکا بج رہا
ہے۔ اگر عیسائیوں میں آج ویسی ہی تاریک خیالی ہوئی جیسی کہ انہیں ابتدا سے
اسلام کے وقت تھی تو یہ ترقی انکو نصیب نہ ہوتی۔

چین اور جاپان دونوں قومیں ایک ہی شاخ سے ہیں لیکن ایک میں ادہام
باطلہ بڑھے ہوئے ہیں اس لیے وہ ذلیل ہے اور دوسری میں ادہام باطلہ کم ہیں
اس لیے وہ مغزز ہے۔

ہندوستان کے مسلمان میں جب ادہام باطلہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو مرہٹوں
نے اسی طرح اُنہیں قبضہ کر لیا جس طرح کفار متعل نے وسط ایشیا کے مسلمانوں پر قبضہ
کر لیا تھا۔ مرہٹوں کی شاہنشاہی چین کوئی شبہ نہ تھا لیکن وہ اپنی شاہنشاہی بڑے
عرصہ تک قائم نہ رکھ سکتے تھے۔ یا تو وہ مسلمانوں کی قدیم توحید اختیار کر کے نئے
سر سے اپنی روحانی قوت اور اُس کے ساتھ ہی اپنی تمام قوتوں کو ترقی دیتے یا
کسی اور قوم کی اطاعت کرتے جو روحانی قوت میں اُن سے بڑھی ہوئی تھی۔ پچھلی
صورت سامنے آئی اور عیسائیت کی طرف ہندوستان کی شاہنشاہی منتقل ہوئی۔
زور بازو کے ساتھ مرہٹے توحید میں بھی ترقی کرتے تو شاید آج وہی شاہنشاہ
ہند ہوتے۔

تمام صفات حسنہ کے ساتھ مسلمانوں میں ایک چیز نہایت ہی عجیب تھی جس نے
اُنکو بے انتہا بہادر بنا رکھا تھا اور اس لیے اُن کے فتوحات عجائبات روزگار سمجھے جاتے

ہیں یعنی وہ خود پر بھروسہ کرتے تھے اور اپنی قدر کرتے تھے۔ مثلاً ایک شخص غیر قوم کا ہے جس نے تمام دنیا کے نقصانات کسی مسلمان کو پہنچائے ہیں۔ اُسکے بال بچے قتل کر ڈالے ہیں۔ اُسکا گھر جلا دیا ہے۔ اُسکی ایک آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اُسکا مال و اسباب لوٹ لیا ہے۔ بعد کوشش حالت جنگ میں وہ اس مظلوم مسلمان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور یہ مسلمان اُسکو ٹپک اُسکی چھاتی پر چڑھ بیٹھا ہے اور خبر نکال کر چاہتا ہے کہ اُسکا کلیجہ نکال لے کہ وہ نیچے سے بولا ”میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں یعنی میں تم سے رشتہ برادرانہ قائم کرنا چاہتا ہوں“ تو وہ مسلمان فوراً اُسکی چھاتی سے اتر پڑے گا اور اُسکے قتل کرنے کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا۔ اس کا اثر نیک صرف اُس ایک دشمن پر نہیں بلکہ اُسکے کھوڑے دن بہتوم پر پڑے گا۔ وہ سب کے سب مسلمانوں کے اخلاق اور بہادری پر فریفتہ ہو جائیں گے۔ وہ کیا شے تھی جس نے نمان کو دشمن کی چھاتی سے الگ کر دیا۔ وہ صفت کیا تھی خود آپ اپنے اوپر بھروسہ کرنا تھا۔ وہ مسلمان سپاہی سمجھتا تھا کہ مجھ میں ایسے صفات ہیں کہ میری صحبت میں رہنے کے بعد یہ میرا استیلا دوست ضرور ہو جائیگا۔ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا اور اگر کسی وقت اس سے مجوزانہ حرکت صادر ہوگی اور میری تمام خوبیوں کو یہ نظر انداز کرے گا تو اسکے لیے میں پھر بھی کافی ہونگا اس لیے کہ میں رہ راست بہ ہوں یہی سچی بہادری ہے۔ اور جس شخص میں تمام اخلاق حسنہ جمع ہونگے اُس سے ایسی سچی بہادری ضرور طور میں آئے گی۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ مسلمان اپنے عروج کے زمانہ میں ایسے ہی بہادر تھے اور اسی بہادری کے سبب سے انھوں نے تمام دنیا سخر کر لی تھی۔ اُنکے پاس نہ

کوئی جادو تھا اور نہ کوئی منتر تھا۔ وہ سچے بہادر تھے۔ تلوار سے جب وہ کسی کو زیر کرتے تھے تو اُسکے ذریعہ سے اُسکی تمام قوم میں اپنی سچی بہادری کا ڈھکا چڑھتے تھے۔ ہمیں کوئی بناوٹ ہے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسی بہادر قوم پیدا ہوئی ہو جس کا قومی قانون یا جنگی قانون اس قسم کی فیاضی دکھاتا ہو۔ اگر ناظرین نہیں دکھا سکتے تو ہمارا کہنا سبھا ہے کہ جو بہادری مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانہ میں دکھائی تھی اُسکی نظیر ہم کہیں نہیں پاتے۔

فصل پنجم

غلاموں کی حالت

غلامی کے انسداد کی طرف اخیر اٹھارہویں صدی میں انگریزوں کو قوجہ ہوئی اور نصف اُنیسویں صدی تک تمام یورپین سلطنتوں نے اسے اکثر حصہ زمین سے اٹھا دیا۔ اس کے قبل آقا اور غلام کے پیرایہ میں جو بڑا دُک ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تھا وہ بہت ہی شرمناک اور درد انگیز تھا۔ باری باری سے ہر ملک میں تہذیب آئی۔ چین دہریں ہر ایک قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ بھول کھلے۔ لیکن غلام ہر وقت مویشی میں شمار کیے گئے۔ اُنکے گھستان میں کبھی بہار نہیں آئی۔ خود غرضیوں نے اُنکے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہونے دی۔ دین اسلام پہلے پہل اُنکے حقوق کی نگہداشت کی اور وہ بھی اُس زمانہ میں جبکہ ہر جہاں طرف ان غلاموں پر بے انتہا ظلم ہو رہے تھے۔ اسلام کا یہ احسان بنی نوع انسانی پر تاریخی یادگار میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔

رسول خدا نے لوگوں کو ادھر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان بردہ

آزاد کرے گا تو اُسکے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کے اعضا کو
 ورنہ کی آگ سے خدا آزاد کرے گا۔ ایک بحث یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے
 آئندہ کے لیے غلامی کو حکماً روک کر موجودہ غلاموں کی آزادی کی یہ فکر کی یا
 غلامی کا انسداد قطعی نہیں کیا۔ اور اگر قطعی انسداد نہیں کیا تو کن کن شرائط کے
 ساتھ غلامی جائز رکھی یعنی پیغمبر خدا کے وقت میں اطراف عالم میں جتنے اقسام
 غلاموں کے تھے اسلام نے وہ سب اقسام جائز رکھے یا کچھ ترمیم بھی کی؟ اس
 بحث کے لیے ”اسلام اور غلامی“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔ اس فصل میں صرف
 یہ دکھانا ہے کہ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت کیا تھی۔

غلام جب آزاد ہو جائے تو اُس میں اور آقا کے مدارج میں شرعاً کچھ فرق باقی نہیں
 رہتا۔ اخوت اسلامی کے اعتبار سے تو وہ پہلے بھی برابر تھا۔ آزاد ہونے پر شادی
 بیاہ میں بھی وہ برابر کا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت زید آزاد شدہ غلام حضرت خدیجہ
 کے تھے جن سے آنحضرتؐ نے اپنی بھوپھی زاد بہن زینب کا عقد کر دیا تھا۔ حضرت
 بلال حبشی غلام تھے جبکہ حضرت صدیقؓ نے آزاد کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں وہ بڑے
 پایہ کے صحابی سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں تو غلام پادشاہوں کا ایک سلسلہ
 ہی جاری تھا۔ پادشاہوں نے غلاموں کی اچھی تربیت کی۔ اپنی لڑکیاں
 اُنکے حوالہ کیں اور مرنے کے بعد ہند کی سلطنت اُنکے لیے چھوڑ گئے۔ ہندوستان
 کی تاریخوں میں غلام پادشاہوں کا ایک باب ہی جدا ہے اور ایک بہت بڑی
 یادگار۔ مسلمانوں کے اخوت اسلامی کی ہے۔ کسی دوسری قوم میں اس سچی فیاضی
 اور نصف مزاجی کی مثال نہیں ملے گی۔ گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں نے

یہ وہ کام کیا ہے جو دنیا کی تاریخوں کے صفحہ اُلٹنے سے کہیں اور جگہ دکھائی نہیں دیتا بجز مصر کے کہ ان بھی سلاطین ملوک کا سلسلہ محض قانون اسلام کی فیاضیوں کا نتیجہ تھا جو کوئی کسی شرط کے ساتھ غلام آزاد کرے تو وہ مکاتب اور مدبر کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مکاتب اور مدبر کے احکام فقہ میں بہت شرح و بسط کے ساتھ درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کہاں تک انکی آزادی کا خیال رکھا ہے۔ لونڈی سے اگر اولاد ہو جائے تو وہ لونڈی لونڈی نہیں رہ جاتی وہ ام الولد کہلاتی ہے اور اس کے بطن کی اولاد دوسرے لڑکوں کے ساتھ برابر کا ترکہ پاتی ہے اور مدارج میں مساوات کا درجہ رکھتی ہے۔ غلاموں کی حالت درست کرنے کے متعلق جو احسانات اسلام کے بنی نوع انسانی کے ساتھ ہیں دیگر مذاہب میں انکا عشر عشیر بھی پایا نہیں جاتا۔ رعایتیں ملاحظہ فرمائیے۔ لہذا زنا اگر آزاد کے لیے تسکو کوڑے ہیں تو غلام کے لیے پچاس ہی کوڑے ہیں۔ اسی طرح شراب پینے کے جرم میں آزاد کے لیے ۸۰ کوڑے ہیں اور غلام کے لیے ۴۰۔ فقہ میں غلاموں کا آزاد کرنا معاصی اور خیر الیم کا فدیہ اور کفارہ مقرر ہوا ہے۔ مسلمانوں کو برصغیر نے جرمانہ کی رقم خزانہ عامہ میں داخل کرنے کے عوض غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب دی تھی جو فی الواقع مجرموں کے لیے مالی نقصان اٹھانا تھا۔ آنحضرتؐ نے جو سال وفات میں آخری ایسیج مکہ میں دی اُس میں بھی غلاموں کو فراموش نہیں کیا۔ اور قوم سے وصیت کی کہ غلاموں کو اپنا سا پہننا اور اپنا سا کھانا۔ حضرت عمرؓ نے اس سختی سے عمل کیا کہ لوگ مسلمان غلاموں کی حالت پر شک کرنے لگے۔ چنانچہ بیت المقدس کی چڑھائی کے وقت جب حضرت عمرؓ نے

بیت المقدس کا سفر کیا تو ایک ہی اونٹ انکے اور انکے غلام کی شرکت میں تھا۔
 ورون باری باری سے چڑھتے اترتے تھے اور جو وقت بیت المقدس کے
 قریب سواری پہنچتی تو وہ غلام کے سوار رہنے کی باری تھی۔ غلام اونٹ پر بٹھا
 اور اسکی ٹھہار ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت عمر رضو ر رہے تھے اور آگے آگے
 ہیبت حق بتا رہی تھی کہ کامیاب مسلمانوں کا یہ عدل ہے۔ واللہ اسوقت
 کے مسلمانوں کے غلام زمانہ حال کے برادران خورد سے کمین اچھی حالت
 میں تھے۔ ”سگ زرد باشل برادر خورد مباحش“ اس زمانہ کے طرز تمدن کے لحاظ سے
 بولا جاتا ہے۔

فصل دہم

عورتوں کے استحقاق مخصوص قرآنی

قومی ادبار کے ساتھ کم ہمتی لازم ہے۔ اور کم ہمتی کے ساتھ کمزوروں کے
 حقوق کا غصب کرنا بھی ضروری ہے۔ عورتیں مردوں سے کمزور ہیں اسلئے
 قومی ادبار یا قومی تنزل کی حالت میں عورتوں کا غلامی کی حالت میں رہنا
 ایسا امر یقینی ہے کہ دنیا کی کوئی تاسیخ اس مکرہ نظارہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔
 عورتوں کی حالت کو قومی سقیاس المتذیب کمین تو سجا ہے جب قوم نے
 ترقی کی تو عورتوں کی عزت نے بھی ترقی کی اور جب قومی تنزل شروع ہوا
 تو عورتوں کی عزت بھی کم ہونے لگی۔ دنیا کی تمام گزشتہ اور موجودہ قوموں
 میں یہ باتیں گویا فطرت نے اصول موضوعہ کی طرح قائم کر رکھی ہیں۔ عورتوں
 کی عزت دیکھ کر قوم کی تہذیب اور ترقی کا پتہ لگتا ہے۔ اور انکو ذلیل دیکھ کر قوم کے

ادبار اور نکبت کا یقین کیا جاسکتا ہے۔ آج انگریزوں میں جو عزت لیڈیوں کی ہے یہ انکی جہالت کے زمانہ میں نہ تھی۔ یا جس بُری حالت سے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو رکھتے ہیں ہماری دادیوں کی نوڈیاں بھی ایسی تباہ حالت میں نہ تھیں۔ گھر کی چار دیواریوں میں انکو بند رکھنا یا کبھی جانوروں کی طرح پیچڑوں (ڈولہوں) میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا ہم لوگ انتہائے عزت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی عزت نہیں ہے بلکہ عزت ہے اُنکے حقوق کی حفاظت کرنا جسکو ہم بالکل پامال کرتے ہیں اور اپنی جہالت سے اُسے اسلامی شعار سمجھتے ہیں۔ یہ تقریر اسوقت بطور حجلہ معترضہ کے لکھی گئی ہے اسکے متعلق مفصل تحریر دوسرے مواقع پر ہے۔ بیان صرف یہ لکھنا ہے کہ عرب اپنے زمانہ جاہلیت میں جتنا مذہب اور ترقی کے میدان سے دور تھے اتنے ہی اپنی ماؤں بیبیوں۔ بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق سے بھی غافل تھے۔ قرآن نے اُن عورتوں کے حقوق کے متعلق جب قدر احکام صادر کیے انکو ہم ایک جگہ لکھ کر مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہم پر کیا کیا ہیں۔ اور غیر قوموں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرنا کہ اُنکے قانون میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جاتی بالکل مُبتدان ہے۔

قرآن میں ایک سورۃ ہی ”نساء“ کے نام سے موسوم ہے جس میں جا بجا عورتوں کے حقوق سے بحث کی گئی ہے۔ ہم سلسلہ دار اس میں سے ضروری آئیوں کا ترجمہ نقل کرتے ہیں اور اُنکے معنوں کی توضیح کرتے ہیں۔

عربوں میں کثرت ازواج کا دستور تھا۔ وہ عورتوں کو مواشی کی طرح رکھتے

تھے کہ جتنی جاہلین باندھ لیں اور لوٹ لیں کی طرح اُن سے برتاؤ کرتے تھے کہ کھانا کپڑا دیا اور خدمت لی۔ گویا دس خادمہ گھر میں نہ ہوئیں دس سیدیاں ہوئیں۔ اسپر طرہ یہ تھا کہ رشتہ ناتے کی یتیم لڑکیاں انکی ولایت میں ہوتی تھیں تو انکی مٹی خراب ہوتی تھی وہ دوسروں سے اُنکا بیاہ کرتے نہ تھے خود اپنے ہی پاس رکھ لیتے تھے۔ تمام عورتیں تو دلفریب صورتیں نہیں رکھتیں لیکن ماہر الشبَاب فطرۃ ہر ایک کا دل آدیز ہوتا ہے۔ دو چار مہینہ تک وہ یتیم لڑکیاں بی بی بنی رہیں۔ جب ماہر الشبَاب کے ساتھ انکی عزت گئی تو پھر خادمہ کی طرح گھر کا کام کرنے لگیں۔ قرآن میں سب کے پہلے ان بُرائیوں کی طرف توجہ ہوئی۔ چار عورتوں تک تعداد بیبیوں کی محدود کر دی گئی اور اولیا کو حکم ہوا کہ جن یتیم لڑکیوں کو تم سمجھتے ہو کہ زیادہ عرصہ تک تم اُنکو خوش نہ رکھو گے اُنکے ساتھ نکاح نہ کرو عورتوں کا کال نہیں ہے۔ دوسری عورتیں کرو جنکے اولیا سوچ سمجھ کر تمھارے ساتھ بیاہنا پسند کریں اور تم پر بھی کچھ دباؤ ہے۔ چنانچہ سورہ نسا کے اول رکوع میں خدا فرماتا ہے: ”اگر تمھیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے متعلق تم سے انصاف نہ ہو گا تو اُنکے علاوہ اور عورتوں سے دو تین چار تک تم نکاح کر سکتے ہو اور اگر انھیں بھی عدل نہ کر سکو تو بس ایک بی بی کرو یا جو لونڈی تمھارے قبضہ میں ہو اسپر قناعت کرو۔ عدل نہ ہونے کی حالت میں یہی قرین مصلحت ہے۔

لے دان خفتم الا تقسطوا فی السعی فی انکموا ما طاب کم من النساء شئ ذلک وربع فان خفتم
الا تقسطوا فاحدة ادا ملککم ایما کم ذلک ادنی الا تقولوا برکوع ا-

زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ عورتوں کو مہر نہیں دیتے تھے اور طلاق دینے میں آزاد تھے۔ مہر ادا کرنے کے وقت بخیل تھے۔ لیکن بیچاری عورتیں پاس کچھ دولت ہوتی تو اسے پھسلا کر کھا جانے کے لیے بڑے مرد تھے۔ ان عیبائی کے دفع کرنے کے لیے سورہ نسا کے رکوع اول میں حکم ہوا۔ ”عورتوں کو انکے مہر خوشی خوشی دیدیا کرو۔ پھر وہ بخوشی اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دین تو مزے سے کھاؤ۔“

جس طرح ہندوستان کے بد بخت مسلمان مان باپ اور اعزہ کے ترکہ سے عورتوں کو محروم رکھتے ہیں یہی کیفیت زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ یہ بڑا دستور مٹانے کے لیے سورہ نسا کے پہلے رکوع میں محکوم ہے ”مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں تقوڑا بہت جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اور ٹھہرایا ہوا ہے“ یعنی عورتوں کا حصہ بھی ترکہ متوفی میں عین ہر دوسرے کو کم و بیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم کم و بیش نہیں کر سکتے اور ہم ہیں کہ بالکل ہی نادر د کرنے کو مستعد ہیں۔

شرع محمدی میں عورتوں کا حصہ مردوں سے نصف ہے۔ بھائی کو دو حصہ تو عورتوں کو ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ کی بیشی اس لحاظ سے ہے کہ مردوں پر اپنی بیبیوں کا نفقہ فرض ہوتا ہے اور عورتوں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ اس پر بھی ہم لوگوں کی یہ نیت ہے کہ لڑکیاں کچھ بھی نہ پائیں۔ صرف بھائیوں کی نیت میں یہ

۱۵ آت النساء صدقتم نحلة فان طبن کلم عن شی منه نفاً نکلا امتیاً مرتباً۔

۲۵ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربن وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربن مما ترک

فساد نہیں ہوتا بلکہ بعض باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ لڑکیاں کچھ نہ بنیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ خدا فرماتا ہے ”اللہ تمہاری اولاد کے متعلق نیکو یہ بتاتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ دُلڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر لڑکیاں دوسے زاید ہوں تو ترک کا دُشمن اُنکو پانا چاہیے۔ اور ایک ہو تو نصف“۔ زاید وضاحت کے لیے ”توریت“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔

ایام جاہلیت میں عورتوں کے مقابلہ میں مردوں کا ظلم بہت بڑھا ہوا تھا۔ حیا بالکل نہ تھی۔ کوئی مرجاتا تھا تو اُسکی بی بی پر اُسکے ورثہ قبضہ کر لیتے تھے قبضہ تو اب ہند میں بھی کر لیتے ہیں یعنی سسر اور دیور وغیرہ۔ رشتہ داران خاوند بیوہ خاندانی کو لونڈی کی طرح اپنی ملک جانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عرب میں زوجہ کی طرح رکھتے تھے اور یہاں مواشی کی طرح رکھتے ہیں۔ عرب میں ایسا بھی دستور تھا کہ بیواؤں کا عقد دوسروں سے کر دیتے تھے اور مرہ خود تصرف کرتے تھے۔ یہ حالت پھر بھی ہندوستان کی موجودہ حالت سے ابھی تھی۔ خیر نکاح تو کر دیتے تھے۔ یہاں تو نکاح بھی نہیں کرتے۔ جس دوام کی سزا اپنے گھر میں بیٹے ہرگز خدا ان سب ظالم کے مٹانے کے لیے فرماتا ہے۔ ”مسلمانو! تمکو رو نہیں ہو کہ عورتوں کو میراث سمجھ کر اُن پر جبر قبضہ رکھو۔ جو کچھ اُنکو ترک شوہری سے تم نے دیا ہر اُسے چھین لینے کے لیے اُنکو قید میں بھی نہ رکھو۔ ہاں کھلی ہوئی بدکاری اُن سے ہو تو قید رکھنا مضائقہ نہیں۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔

۱۔ یوسفیکم اللہ فی ادلائکم للذکر مثل خط الانثیین فان کن فسادا فوق اثنتین فلن نمشا ترک ان کان واحدہ فلما نصف۔ رکوع ۱۔

اگر کسی وجہ سے بی بی ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ نیکو ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ بہت سی خیر و برکت دے۔ اس آیت کے پچھلے حصہ میں نہایت ہی حکمت کی بات ہو یعنی عورتوں کی پیدائش کی غرض اصلی یعنی توالد و تناسل کا ذریعہ تو سب میں یکساں ہے۔ باقی چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی میں حُسنِ زائد ہوتا ہے کسی کا بدن سُندھل ہوتا ہے۔ ایک میں گفتگو کا مادہ ہے۔ دوسری میں انتظامی قوت بڑھی ہوئی ہے۔ ایک کو اپنے جسم کی صفائی کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ دوسری ہے کہ وہ اپنے جسم سے بڑھ کر مکان کی صفائی کا خیال رکھتی ہے۔ ایک مرد کو باتوں سے خوش رکھنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ دوسری بیماری کی حالت میں خدمت کرنے کا سلیقہ جانتی ہے۔ غرض کہ مرد و زن کے مذاق کے مطابق اور موقع اور محل کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کسی عورت کی کوئی بات ایک وقت شوہر کو پسند نہ آئے اور شوہر تبدیل ہو کر بی بی کی قدر نہ کرے تو خدا اسکے متعلق سمجھاتا ہے کہ کوئی ادابی بی بی کی ناپسند ہو تو اُسکو حقیر نہ سمجھو کیونکہ بہت سی باتیں اُس میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اُن سے آئندہ تم خوش رہو گے۔

عربوں میں یہ بھی دستور تھا کہ جہاں کوئی اچھی صورت نظر آئی تو چلی بی بی کو فوراً الگ کر دیا اور جو کچھ اُسکو دے رکھا تھا سب واپس لیا اور وہی دوسری بی بی کے حوالہ کیا۔ ایک تو یہ بیجائی تھی۔ دوسری کثرتِ ازدواج اور کثرتِ طلاق میں اس طرح پر سہولت ہوتی تھی۔ عقلاً اور اخلاقاً یہ حرکت نہایت ہی

۱۷ یا ایہا الذین آمنوا یحیل لکم ان ترثوا النساء وکراً ولا تفضلوهن لئن ہوا بعض ما اُتیتم بہن الا ان تہن
بغائضہن مبنیۃ دعاشر وہن بالمعروف فان کرہتہن فیسئرن ان تکرہوا شیاً و یحیل لکم فیہ ذرئۃ کثیرۃ لکم

نالپندیدہ تھی۔ خدا اسکو مٹانے کے لیے قرآن میں فرماتا ہے: ”اگر تمھارا ارادہ ہو کہ ایک بی بی کی جگہ پر دوسری بی بی کر دو تو پہلی بی بی کو کتنا ہی مایہ دیا ہو لیکن اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا بہتان لگا کر اور مرتجح بیجا بات کر کے اپنا دیا ہوا واپس لوگے۔ اور کیونکر واپس لوگے جبکہ باہم صحبت کر چکے ہو اور بیبیان تم سے بچا قول لے چکین ہیں۔“

عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ باپ کے مرنے پر لوگ سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس شرمناک دستور کے مٹانے کے لیے قرآن میں محکوم ہے: ”جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جن سے تمھارے باپ نے نکاح کیا ہو۔ یہ بڑی بیجائی اور غضب کی بات ہے اور سب ہی بڑا دستور ہے“ زن و شو کی تمدنی حالت کے متعلق قرآن میں یوں محکوم ہے: ”مرد عورتوں سے زبردست ہیں اس لیے کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے اور نیز اس لیے بھی کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نیک بیبیان مردوں کا کتنا مانتی ہیں اور ان کی بیٹھ پیچھے حفاظت کرتی ہیں کلام اللہ نے انکو یہ سلیقہ دیا ہے۔ جن بیبیوں کے سر چڑھنے کا تمکو اندیشہ ہو تو تم انکو سمجھاؤ پھر بہت ساری سو قوف کرو۔ بالآخر مار پیٹ سے پیش آؤ۔ پھر تمھاری اطاعت کریں تو تم بھی ان پر چھڑے رکھ کر پہلو نہ ڈھونڈو۔ اللہ سب پر غالب اور بڑی قوت والا ہے۔ اور اگر تمکو جھگڑا بڑھانا نظر آئے تو ایک بیج مرد کے گنہ سے آؤ

۱۰ وان اردتم استبدال زوج مكان زوج و انتم احدین تظن ان اظناخذوا منہ شيئا فان اخذوا منہ شيئا فليس بكم اى بغير اذ اخذن منكم شيئا فاغنياً۔ (مکہ ۲۰)

۱۱ ولا تكلوا اموالكم اباكم من انهارا ولا مالا قد سلف انہ كان فاحشاً و فساداً سبيلاً۔ (مکہ ۲۰)

ایک بیخ عورت کے کنبہ سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں بیخ اصلاح چاہیں گے تو اللہ توفیق دے گا کہ وہ علیم اور خبیث ہے۔

بعض گھردن میں زن دشو کی لڑائی بوجہ بڑھ جاتی ہے۔ مرد اپنے کو غالب سمجھ کر کبھی کبھی عورتوں سے خوشامد کرنا چاہتا ہے۔ عورتوں میں مادہ خود داری بہت ہوتا ہے اور وہ مانع ہوتا ہے۔ لیجیے ہنسی ہنسی میں بات بڑھ گئی اور برسوں کے لیے اور کبھی کبھی عمر بھر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ان مواقع پر اگر دوسرے صلح کرادینا چاہیں تو نہایت سہولت سے بات بن جاتی ہے۔ انسانی فطرت پر نظر کر کے خدا نے فرمایا ہے اور کیسی اچھی صورت بتائی ہے کہ زن دشو کی لڑائی میں دو بیخ جمع ہو کر تصفیہ کرادیا کریں تو بہت سے مُہلک اور خطرناک جھگڑوں کی جڑ قایم نہ ہونے پائے۔

فصل یازدہم

کارنصبی

انسان جب نیک نام بننا چاہتا ہے یا خلائق کے سامنے سُرخرو ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک بہت بڑی دقت اُسکے سامنے یہ پیش ہوتی ہے کہ بھلائی اور بُرائی کا امتیاز کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے مثلاً رحم دل ہونا انسان کی بہت اعلیٰ صفت ہے۔ لیکن قطعاً طریق کی گرفتاری اور سزا دہی میں اگر سہلپوشی کی جائے

۱۵ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بضعہ علیہن وبما انفقوا من اموالہم فاصطوبت خفت علیہن
بما حفظ اللہ ذاتہن تحفون نشوزہن فظہرن واجرہن فی المناجیح واصرہن فان اظلمت فلا تقوا علیہن
سبیلاً ان اللہ کان علیا کبیراً وان ختم شقاق بیننا فاجتوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدوا صلاحاً
یوفی اللہ بیننا ان اللہ کان علیما خبیراً۔ (مک ۵۰)

تو شخصہ اور تقاضی کے لیے یہ پہلو تھی رحیم المزاجی ہی کے اقتضا سے کیوں نہ ہو بدترین خصلت سمجھی جائے گی۔ ظالم اور سنگدل حکام کو اس بارہ میں کہیں کچھ ہوگی۔ فتنہ اگر تیز نہ ہو تو بڑا ہے۔ مرہم میں زخم بھرانے کی صفت نہ ہو تو بیکار ہے۔ کبھی ایک ہی شخص دو مختلف حالتوں میں مستزاد اوصاف سے متصف ہو کر اچھا کما جاتا ہے۔ جیل کو قیدیوں کے پیٹ بھرنے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے اور حکم سننے کی تعمیل کے وقت سنگدل ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ نرمی۔ سختی۔ رحیم المزاجی۔ فساد قلبی۔ سستی۔ بھرتی۔ چالاکی۔ کاہلی کوئی اچھی یا بُری صفت انسان کی نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہی صفت ایسی ہے جو تمام انسانوں میں ہونا چاہیے اور اسی کے ہونے سے انسان اپنے نقصانات کی اور فطرتی کمزوری کی تلافی کر سکتا ہے۔ وہ صفت کیا ہے۔ اپنی ڈیوٹی یا کار منصبی کا پیچھا اور اُسکو پورے طور پر انجام دینا۔ مان کی ڈیوٹی ہے سچوں کی پرورش کرنا باپ کی ڈیوٹی ہے سچوں کے لیے ماحتماج بہم پہنچانا۔ شوہر کا فرض منصبی یہ ہے کہ بی بی کو خوش رکھے۔ بی بی کا کام ہے کہ شوہر کو راضی رکھے کسی شخص میں تمام دنیا کے اوصاف ہوں۔ لیکن اپنی آزدانہی سے سچوں کی خبر نہیں لیتا یا بی بی کے خوش کرنے کی فکر نہیں کرتا تو ہم بے تکلف کہیں گے کہ وہ بدترین خلائق ہے۔ بی بی حسین ہے۔ خوش مزاج ہے۔ شیریں مقال ہے باعصمت ہے۔ سب کچھ ہے لیکن اپنے شوہر کی اطاعت سے بغیر کسی محقول وجہ کے گریز کرتی ہے تو وہ عورت ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھلا مانس اپنے گھر میں اسکا آنا پسند کرے۔ کیونکہ شوہر ہی حقوق کے بجا نہ لانے سے وہ ایک بہت بڑے جرم کی

مزکب ہے اور اسکی صحبت سے ممکن ہے کہ دوسری عورتوں پر بھی اس بارے میں مجا اثر پڑے۔

پولیسکل صیغہ میں بادشاہ سے لیکر ادنیٰ چوکیدار تک ہر ایک عہدہ دار کی ڈیوٹیوں
الگ الگ ہیں۔ ہم جب کسی جج۔ مجسٹریٹ۔ پولیس مین۔ وکیل۔ منٹار یا عدلے کو
اچھا یا بُرا کہنا چاہیں تو سب کے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے منصبی کام کو کس
طرح انجام دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو پورے طور پر انجام نہیں دیتا تو انسانی
سوسائٹی میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے۔ دیانت دار
ہے۔ راست باز ہے۔ سمجھ دار ہے۔ محنتی ہے سب کچھ ہے۔ لیکن اپنے منصبی
کام کو انجام نہیں دیکتا تو اسے عہدہ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اپنے عہدہ
سے الگ نہیں ہوتا اور پھر ڈیوٹی کے انجام دینے پر قوی نہیں ہوتا تو ایسے
ضعیف الخیال انسان کے تمام اوصاف ناپائدار ہیں اور وہ کبھی اس قابل نہیں
ہے کہ دوسرے لوگ اُس پر بھروسہ کریں۔

انسان کے ساتھ سیکڑوں ہزار دن ڈیوٹیاں چھیچھی لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک
جج۔ اب اس ضعیف الخلقیت کی ڈیوٹیاں ملاحظہ فرمائیے۔ بی بی کی خاطر داری
ان باپ کی اطاعت۔ بچوں کی پرورش۔ ملاقاتیوں کے ساتھ اخلاق الفصائل
مقدمہ میں بے طرف داری۔ وقت پر کچری آنا۔ کام سے جی نہ ہٹانا۔ ریز کار و ز کام
ختم کر ڈالنا۔ اہلی مقدمہ کو حیران نہ کرنا۔ اپنے کچھلے دوستوں کو یاد رکھنا۔ محسنوں کو
فراموش نہ کرنا۔ حق ہمسائیگی ادا کرنا۔ بڑوں کا ادب کرنا۔ چھوٹوں سے محبت کرنا۔
لوگوں سے بتواضع پیش آنا۔ اگر یوہین ہم کہتے چلے جائیں تو دفتر ہو جائے اور

یہ مضمون ختم نہ ہو۔ غرض کہ سیکڑوں ہزاروں ڈیوٹیاں اسکے متعلق ہیں۔

ایک پُرانے زمانے کے حکم کی نقل ہے۔ وہ بدرجہ غایت غیر متدین اور اپنے کام منصبی میں کامل وجود تھا۔ رعایا سخت نالان تھی۔ ملازمت سرکاری میں تو ان کی یہ حالت تھی اور خانگی معاملات میں اس درجہ رحم آپ کے مزاج میں تھا کہ جب چیونٹیاں سوراخوں سے نکلتی تھیں تو یہ آٹھا اپنے ہاتھ سے اُنپر چڑھتے پھرتے تھے۔ صبح شام گھڑی دو گھڑی آپ کا یہی مشغلہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آنٹے کی گولیاں بنا کر تالاب کی مچھلیوں کو کھلانے چلے جاتے تھے۔ اپنے نزدیک تو وہ بڑا کام کرتے تھے۔ اور ممکن ہے کہ بعض بے دانشوں کے نزدیک مدد بھی ہوں لیکن اہل خرد انکو مایوس کیا میں مبتلا سمجھتے تھے۔ کیونکہ ۹۔ اس لیے کہ جو سب سے اہم ڈیوٹی انکے متعلق تھی اُسکی پروا انکو کچھ نہ تھی اور چھوٹی ڈیوٹیوں میں جھکے ڈیوٹی ہونے میں بھی کلام ہو سکتا ہے انکو اس قدر اہم تھا۔ انسان کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنی تمام ڈیوٹیوں کو پورے طور پر انجام دے سکے اور اس لیے ضرور ہے کہ وہ اپنی اہم ڈیوٹیوں کا انتخاب کرے اور اُسکی سجا آوری میں منہمک رہے جس شخص میں اس انتخاب کی پوری قابلیت ہو وہی نوع انسانی کا مایہ ناز ہو۔ مسلمان اپنے زمانہ ترقی میں اپنے کام منصبی کے سمجھنے میں آپ اپنی نظیر تھے۔ اور یہی امر انکو تمام عالم پر ہر امر میں غالب رکھتا تھا۔ اب بھی کوئی سیکھنا چاہے تو پورا سبق شرع محمدی ہی میں ملے گا۔

فصل دوازدہم

الرفیق ثم الطريق

اس مقولہ کا منشا یہ ہے کہ کوئی کام کرنا ہو تو پہلے اُس ٹھیک آدمی ڈھونڈ لو۔

راہ چلو تو سامان سفر کے پہلے راہ کے ساتھی کا بندہ بہت کرو۔ کوئی تجارت یا کوئی کاروبار کرنا ہو تو سب کے پہلے اُس کام کے لائق کسی ہوشیار گماشتہ کا بندہ بہت کرو۔ زمینداری کا شوق ہو اور زمینداری سے فائدہ اٹھانا چاہو تو زمینداری کے لیے روپیہ نکالنے سے پیشتر ایسے کارندہ کی تلاش کرو جو رعایا کے طرز تمدن سے واقف ہو۔ رعایا سے لگان وصول کرنے اور انکو راضی رکھنے کے طریقہ جاننا ہو۔ سیر اور اُسکے متعلق تمام امور کے انجام دینے کی قابلیت رکھنا ہو۔ وکالت کا پیشہ کرنا ہو تو واقف کار محرر کی ضرورت اُس قدر تسلیم کرو جتنی مفصلہ بالا کاموں میں گشتے اور کارندے تکو اہم تہائے گئے ہیں۔ کچھ اچھے کاموں کی تخصیص نہیں۔ جسے کام میں بھی جب تک تمہارا ساتھی ہوشیار نہیں ہے رولق نہ ہوگی۔ جو رجوری میں راجن رہنری میں۔ ڈاکو ڈاکہ زنی میں اُسی وقت پورے طور سے کامیاب ہوگا اور اُسکے نام کو اُسی وقت شہرت ہوگی جب جان نثار اور بہت دالے ساتھیوں سے سابقہ پڑے گا۔ سکندر۔ جولیس سیزر۔ تیمور۔ پنولین بونا پارٹ۔ نادر شاہ۔ اسلاطین کے کارنامے پڑھیے تو اچھا ہوتا ہے۔ کیا انہیں کوئی خاصیت ایسی تھی جو دوسرے انسان میں ممکن نہیں۔ نہیں یہ کوئی عجیب الخلق نہ تھے۔ ہمیں آپ ایسا آدمی تھے کسی قدر بہت اور استقلال کے ساتھ سجا عت کی صفت بڑھی ہوئی تھی گزرتی کہ وہ اُنکو ہم سے الگ کر دے۔ مگر اتفاقات اُنکے مساعد ہوتے گئے اور وہ بڑھتے گئے۔ اور بڑا اتفاق تو ہم بھی سمجھیں گے اور ہر ذی فہم ایسا ہی سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کو اچھے اچھے بہادر اور تجربہ کار ساتھی ملے اور انھوں نے اُنکی بدولت اپنی شہرت کا جھنڈا آسمان پر جاکاڑا۔ دنیا میں ہم اُسکو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں جو کوئی کام کراچا

اور اُس کام کے لائق اُسے آدمی بلجائے۔ اور نہایت بد بخت وہ شخص ہے جو کسی ایسے کام کا منصوبہ کرے جس سے اُسکے ساتھیوں کی طبیعت مناسب نہ ہو یا سب طبیعتوں کے ساتھی اُسے میسر نہ آئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکار آمد چیز زر ہے۔ کسی کا شعر ہے۔

اے زر تو خدا نئیٰ ولیکن بخدا ستار عیوب قاضی السحا جاتی

لیکن ہمارے نزدیک زر کو آدمی سے کوئی نسبت نہیں ہو سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں آدمی کی ذات ہے جس کسی کو کام کا آدمی ہاتھ آیا اسکو سمجھنا چاہیے کہ بڑی نعمت ملی۔ آدمی کوئی بے کام نہیں آدمی سب کام کے ہیں۔ لیکن ہم کسی آدمی کو اپنے کام کا اُنسی وقت کہیں گے جب وہ ہماری مدد اُس کام میں کر سکے جو ہمارا مرکز خاطر ہے۔ اگر ہم مباحی پیشہ کرتے ہیں اور ساتھی ہمیں ملا جو روں کا سردار تو ہمارا دیوالہ نکلا دھرا ہے۔ ہم نے جو رسی کا پیشہ کیا اور ہمکو ساتھی ملا ایک راستباز خدا ترس تو سمجھیے کہ اپنے ساتھ وہ ہمیں بھی جیل خانہ لجا گا ہم چاہتے ہیں کہ رہزنی اپنا پیشہ ٹھہرائیں اور ساتھی ہمارے بزدل اور ناتجربہ کا ہیں تو سمجھیے ہم دھڑے بیٹھے ہیں۔ آج کل ترقی کے بے انتہا وسائل اور بید ذرائع ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا علم اور دنیا شوق طبیعتوں میں تقلید کا مادہ نا عاقبت اندیشی ہمارے خیر میں۔ ہر کام کرنے کو ہم سب کے پہلے اختیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم اسے کبھی سکتے ہیں ”ہر کارے دہر مر دے“ اگر ہمارے کرنے کا کام نہیں ہو تو کم سے کم ہمیں اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ اس کام سے مناسبت رکھنے والے پہلے ڈھونڈ لیے جائیں۔ پہلے نوابی عمارتیں

میں دو قسم کے ٹوٹیرے تھے۔ ایک تو وہ جو بنگلون کے قریب رہ کر راہزنی کرتے تھے اور دوسرے لکھے پڑھوں کی جماعت جو آجے بنگلون سے موسوم تھی۔ آخر الذکر اکثر شاہی عہدوں یا شاہی ملازموں کا سہما ڈھونڈ کر اپنا رنگ جاتے تھے اور باستثناء چند مذہبی طلباء کے عموماً تمام لکھے پڑھے لوگ اسی گروہ میں داخل تھے اور قلعہ الطریق اپنے لکھنے پڑھنے کی غائت جانتے تھے۔ اب نئے خیالات اور نئی تعلیم نے بہت کچھ اس بارہ میں اصلاح کی اور کرتی جاتی ہے۔ اب لوگوں کے نزدیک یہ بات ذہن نشین ہوتی جاتی ہے کہ لکھنے پڑھنے کی یہ غائت کہ وہ قلم لیکر کسی کچہری کا سہارا بکڑ لیا اور جھوٹ سچ بکرو فریب سے ڈلو پیہ شام کو گھرا لے ناپسندیدہ بات ہے۔ اب طلباء مدرسہ نئے نئے منصوبہ باندھتے ہیں۔ تجارت ایک نہایت وسیع شاخ ہے اُسکے مختلف شعبوں پر غور کرتے ہیں۔ نئے نئے کارخانوں کے اجراء اور حرفت و صنعت میں ترقی دینے کا منصوبہ باندھتے ہیں اگر زمانہ ناسعدت نہ کرے اور نا تجربہ کاریوں سے نقصان کی صورتیں پیدا نہ ہوں تو نہ معلوم یہ نو تعلیم یافتہ کیا کچھ نہ کر ڈالیں۔ ایسی حالت میں ہم اپنے ہونہار نوجوانوں کے سامنے نہایت اُمید کے ساتھ عربوں کا پورا نامقولہ پیش کرنا اپنا انسانی فرض سمجھتے ہیں اور اس لیے ہم اس مضمون کو اُسی مقولہ پر ختم کرتے ہیں جس پر ابتدا کی تھی۔ ”الرفیق شمس الطریق“

فصل تیسرہ

قومی امتیاز

قومی امتیاز مہندوں کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر قوم میں اس کا وجود کم و بیش

پایا جاتا ہے۔ ہاں صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس اختلاف صورت کی وجہ سے جتنا چاہو ہندوؤں پر الزام رکھ لو۔ لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ ہندوؤں کا جو اعتراض تم پر ہے وہ صحیح ہے یا تم جو الزام ہندوؤں پر عاید کرتے ہو وہ زیادہ باوقفت ہے۔

فاتح و مفتوح میں قومی تفرقہ اور اُس کے ساتھ قومی امتیاز لازم ہے۔ ہندوستان کے قدیم فاتح آریہ (برہمن چھتری) لوگوں نے جو سلوک اصل باشندگان ہند کے ساتھ کیا وہ ظاہر ہے۔ لیکن مسلمان کسی طرح ان آریوں کو قابل الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ جب انھوں نے خود اپنے لیے اس الزام کو قائم رکھا اور اس طرح کہ اپنے مذہبی مسئلہ کو بھی بدل ڈالا۔ تئوین ننانوے مسلمان ہند کے ایسے ہیں جو برہمن اور چھتری کی چھوی ہوئی چیزوں کو تو کھاتے ہیں۔ لیکن اُن لوگوں کی چھوی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے جنے برہمنوں اور چھتریوں کو نفرت ہے۔ حالانکہ جن مسلمانوں کے نزدیک غیبیہ محدودن کا چھوا ہوا کھانا کھانا روا ہے اور زیادہ تر مسلمان اسی عقیدے کے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب کے رو سے اس بارہ میں تمام غیر محدودن کا رنج سادی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوں یا چارہ ہوں۔

عرب انبیاء ابتدائی فتوحات میں دوسری قوموں کو عجبی کہتے تھے۔ یہ عجبی کا لفظ ابتدائیں دیسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسا انگریز ہندوستانیوں کے لیے نیٹو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے کے بعد غیر قوم کے ساتھ جو درجہ اخوت کا قائم ہو جاتا ہے اُسکی نظیر دوسری قوم اور مذہب میں ملنا مشکل ہے اور عام طور پر یہی کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں میں قومی امتیاز کا بھی

خیال نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی دلوں کی کیفیت کو کیا کیا جائے۔ مکہ اور مدینہ کے باشندے جو پیغمبر خدا کے وقت میں مسلمان ہو گئے تھے انکو عرب کے دوسرے مسلمانوں پر ضرور ایک خصوصیت تھی۔ خود انہیں بھی اہل بیت کا درجہ ضرور بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت نسلوں میں بھی منتقل ہوئی۔ مسلمانوں میں پہلے اہل بیت اُسکے بعد مکہ اور مدینہ کے باشندے پھر عرب کے عام باشندوں کا درجہ ہے۔ اسکے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جنکو عربوں نے اسلام کی تعلیم دی۔ جہان تک عرب۔ ایران اور مصر کو تعلق ہے ان مدارج پر بہت کم لحاظ ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں اس اختلاف نے بہت زیادہ رد و فکری ہوئی۔ ہندوؤں کی طرح برہمن۔ چھتری۔ دلش۔ شودر کے سے درجے تو نہیں قائم ہوئے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اعلیٰ قوم کے چار درجے قرار پائے۔ شیخ۔ سید۔ مغل۔ پٹھان۔ عرب کے لوگ عموماً شیخ کہلاتے ہیں۔ اور مغل ایک قوم ہے جسکو سلطنت مغلیہ کے نام سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسکے بعد پٹھانوں کا درجہ ہے جو افغانستان اور افغانستان کے گرد و نواح سے ہندوستان میں آئے یہ مدارج باعتبار اس قوت کے نہیں قائم ہوئے جو ان قوموں کو ہندوستان میں حاصل تھے۔ بلکہ باعتبار مدارج اسلام کے یہ درجے قائم ہوئے تھے۔ اہل عرب اس وجہ سے قابل تعظیم ضرور تھے۔ کہ اسلام کا سچا نقشہ اس وقت تک قائم رہا۔ جب تک یہ عربوں کے ہاتھ میں تھا۔

ہندوستان میں شیخوں کی سلطنت شاید کبھی نہیں ہوئی۔ مغلوں اور پٹھانوں کی سلطنت عرصہ تک رہی۔ لیکن شیخوں کا درجہ ان باؤشاہوں اور اراکین سلطنت کے

دربار میں مذہبی رعایت سے ویسا ہی تھا جیسا ہندوؤں کے راج دربار میں ہوتا تھا۔ شیخ کوئی قوم نہیں ہے بلکہ ایک تنظیم کا لفظ ہے جوام کے قبل عرب میں اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ مسٹر۔ بائسٹر کا لفظ انگریزی میں۔ معلوم نہیں کہ ہندوؤں میں قوم کو اس لفظ سے کیوں تعبیر کرنے لگے۔ زمانہ موجودہ میں شیخ کا لفظ جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے بیان اسکی تصریح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ کہ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی ایک طور پر اپنی قوم کو ہندوستان میں تقسیم کیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ قومی امتیاز کے مٹانے اور اخوت اسلامی قائم کرنے کو اسلام اُتر اُتھا۔ یہ غلط ہے کہ انگریزوں میں قومی امتیاز نہیں ہے۔ جتنا ہندوستان میں یہ قومی امتیاز کا لحاظ رکھتے ہیں وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے خیال سے بھی بعض امور میں بڑھا ہوا ہے۔ انکے بیان بھی تین درجے قائم ہو گئے ہیں۔ یورپین۔ یوریشین۔ نیٹو کریسٹین (دسی عیسائی) یورپین لوگ یوریشین سے بھی بالکل علیحدہ رہنا چاہتے ہیں۔ یوریشین گویا بین بین بین۔ نیٹو کریسٹین کے ساتھ جہاں تک ہکود کیفیت اور تجربہ ہے کسی کام میں یورپین شرکت پسند نہیں کرتے۔ طرز تمدن سے بالکل یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں مذہبی اخوت ہے۔ مسلمانوں میں ایک ادنیٰ درجہ کا شخص مسلمان ہونے پر جو درجہ حاصل کر سکتا ہے وہ بڑے سے بڑا نیٹو عیسائی ہو کر عیسائیوں میں حاصل نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے ویسے ہی ہر قوم اپنے کو دوسری قوم سے اچھا سمجھنے کی خواہش رکھتی ہے اور جب اُس خواہش کے ساتھ تائبہ غیبی شامل ہوئی تو قومی نخوت پیدا ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اسی قومی نخوت کا نام ہر قومی امتیاز ہو

مختلف حالتوں میں مختلف طور پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

اسلام کا بھی ایک زمانہ تھا اور مدت تک وہ زمانہ قائم رہا۔ تمام دنیا میں انکی غفلت تسلیم کی جاتی تھی لیکن قومی امتیاز کو وہ ہمیشہ بُرا سمجھتے تھے اور یہی ایک دنیا میں ایسی قوم ہوئی ہے جس نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکا قائم رکھنا کیسے کرنے کی فکر کی ہے۔

عرب زمانہ جاہلیت میں بھی خود کو دنیا کی تمام قوموں سے شریف تر سمجھتے تھے اور اس بار سے میں وہ بہت سخت تھے۔ اسلام نے جو انکا درجہ بڑھایا تو انکو اور تیز ہونا تھا لیکن یہ تعجبات اسلام سے ہے کہ بجائے تیز ہونے کے وہ اور نرم ہوتے گئے۔ غیر قوم کے ساتھ وہ اپنی لڑکی زمانہ جاہلیت میں بیابستہ نہ تھے۔ پیغمبر خدا نے اول اول خود اپنی بھوپھی زاد بہن کی شادی زید ابن حارثہ سے کی اور یہ امر اتنا مستم بالشان قرار پایا کہ قرآن میں بھی اسکا تذکرہ آیا۔ قریش شروع شروع اس پر اعتراض ہوئے لیکن جب آنحضرتؐ نے سمجھا دیا کہ اسلام مسلمانوں میں اس امتیاز کا مٹانے والا ہے تو وہ سب کے سب چپکے ہو رہے اس کے بعد پیغمبر خدا کی نسل میں مفتوحہ قوم کی لڑکیاں بیاہ کے ذریعہ سے داخل ہوئیں اور اکثر ائمہ افضل کی نسل سے پیدا ہوئے۔ خلفائے مجدد نے بارہا اپنی لڑکیاں نو مسلموں سے بیاہیں اور جب تک مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا اس قومی امتیاز کا مٹانا اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اخوت اسلامی کا سادھی درجہ پر قائم رکھنا وہ قومی شعار اور اپنی ترقیوں کا سبب سمجھتے تھے۔ شاہان ہند کے اچھے دنوں میں بھی اسکی تقلید ہوتی رہی۔ غلام پادشاہوں کے سلسلہ میں جتنے پادشاہ ہوئے انہیں سے

اکثر سابق بادشاہ کے داماد تھے۔ بہت سی مثالیں اسکی ہیں کہ مسلمان بیاہ شادی میں صرف کفو کا خیال رکھتے تھے اور وہ بھی لازمی طور پر نہیں۔ غیر کفو میں بھی نکاح ہو جاتا تو وہ بھی جائز تھا۔ کفو کے معنی صرف مساوات کے تھے یعنی طرز زندگی اور طریقہ بود و باش میں عورت اور مرد کا مساوی درجہ ہونا اُنکی آئندہ بہبود اور خیالات کے مساوی کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا۔ اب جو دستور مسلمانوں میں جاری ہے کہ پہلے بڑی دیکھتے ہیں اسکے بعد متول۔ علم اور اخلاق پر نظر ڈالتی ہیں یہ زمانہ حال کا دستور ہے زمانہ عروج میں اسکی مثال نہیں ملتی۔

کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کسی قسم کا قومی امتیاز نہ مسلمانوں میں پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ کلہاڑ پڑھنے یعنی اخوت اسلامی قائم ہوتے ہی نو مسلم تمام امور میں جہان تک اُنکو قومی امتیاز سے تعلق ہے حقیقی بھائی کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے پھیلانے میں اس صفت نے بڑی مدد دی تھی اور اب بھی اس سے بڑی مدد ملتی ہے اگر کوئی تبدیل مذہب کرنا چاہے تو سب سے زیادہ سہولت اُسکو اسلام اختیار کرنے میں حاصل ہوتی ہے۔ چین اور افریقہ میں جہاں حکومت اسلامی نہیں ہے لیکن اسلام کو روز بروز ترقی ہے۔ اس اخوت اسلامی کے اصول سے بڑی مدد ملتی ہے اور عیسائی مورخ اسکو حیرت اور پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

فصل چہارم

سُجُل اور اسراف

تعجب ہے کہ فرط فحاشی باغائت سخاوت کو بھی لوگ سُجُل کہتے ہیں۔ آدمی

جو کچھ پیدا کرے اُسے خود کھائے اور اپنے اعترہ کو نہ دے وہ بیشک بخیل ہے۔
 خود بھی نہ کھائے تو اُس سے بڑھ کر بخیل ہے۔ خود کھائے اور دوسرے کو بھی
 کھلائے یہ سخاوت ہے۔ خود نہ کھائے اور دوسرے کو کھلائے یہ غایت فیاضی
 ہے۔ اب اگر کوئی اس سے بھی ترقی کر جائے یعنی نہ خود کھائے اور نہ دوسرے
 کو اپنی آنکھ کے سامنے کھلا کر لطف حاصل کرے بلکہ دوسرے کے لیے اس طرح
 دولت جمع کر جائے کہ وہ اُسکے مرنے پر متصرف ہوں یعنی اُس لطف سے بھی
 اپنے کو محروم رکھے جو اہل سخا کو احسان کرتے وقت حاصل ہوتا ہے تو اس
 بے ریا فیاضی کو بخیل سے تعبیر کریں گے یا سخاوت سے؟ سوال نہایت ٹیڑھا ہی
 عام طور پر ایسا شخص بُرا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ ایسے بے نفس شخص
 کو جو تمام عمر دوسرے کے لیے مزدور رہتا رہا بجائے صلح الصالحین کہنے
 کے لوگ بخیل التجلا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا شخص بُرا مزدور ہے لیکن ہرگز ہرگز
 بخیل نہیں ہے۔ اسکو بخیل نہ کہو۔ بدترین خلاق کو کس صفت سے یہ ایسے
 ذلیل درجے میں قائم ہوا؟ یا کس اخلاقی بُرائی میں اسکا فعل داخل ہوا؟ اسکا
 جواب آئندہ سطور میں ہے۔ ہم اسکو بخیل سے نکال کر اسراف میں داخل کرتے
 ہیں اور بجائے بخیل کے اسے سرف ثابت کرتے ہیں۔

ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا صرف کرنا اسراف ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں
 اسراف بہت مذموم ہے۔ خدا نے بندوں کو اپنی نعمتوں کا محتاج بنایا اور نعمتیں
 ایسے پیدا کیں کہ بندوں کی ضرورتیں اُن سے رفع ہوں۔ اگر ایک شخص ضرورت سے
 زیادہ نعمت اپنے صرف میں لائے تو وہ گویا بقدر غیر ضروری صرف کے دوسرے کی

حق تلفی کرتا ہے۔ مثلاً ایک قافلہ میں چار مشک بانی ہے اور نٹو آدمیوں کو دن بھر اسی سے اپنا خشک گلاتر کرتا ہے۔ مالک قافلہ کو غسل کی احتیاج ہوئی۔ دو چار لوٹہ پانی اسکے نہانے کو کافی ہے۔ اب بچاے دو چار لوٹہ پانی کے تمام مشک نہانے میں خالی کر دے تو کوئی اسکا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے اسکو کوئی حزن نہیں ملے گا اور دن بھر قافلے والے پیاس سے بیچین رہیں گے۔ کوئی تعزیری قانون ایسا نہیں ہے جو نہانے میں زیادہ پانی صرف کرنے کو روکے۔ لیکن اخلاقی قانون اس صرف بچا کو اسراف بتاتا ہے اور سخت مذموم ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح جائز دن کے موسم میں کوئی امیر دو چار پانچ کتل بچانے کی جگہ پر ہزار کتل تہہ بہ تہہ بچا کر آسہ آرام کرے اور ایسا کرنے سے مال کا جمع کرنا مقصود نہ ہو تو یہ فعل عبت بھی داخل اسراف ہے یعنی محلہ بھر کے لیے جب قدر کتلوں کی ضرورت تھی اتنے کتل تنہا ایک شخص نے بلا ضرورت اپنے صرف میں رکھ کر گویا تمام محلہ والوں کے حقوق پر ایک گونہ تقرف بجا کیا۔ لیکن تقرف بجا کا الزام صریح طور پر عاید نہیں ہوتا اس لیے اخلاق نے کہا اسے متصرف بیجا نہ کہو و صرف نہ کہو۔

ایک شخص کی عادت ہے کہ رات کو وہ تمام کمروں میں بے وجہ سیکڑوں لمپ روشن رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کمرے میں جا کر سو رہتا ہے جب بھی تمام کمروں میں سیروں تیل پھیکا کرتا ہے۔ اس بیہودہ حرکت کو کس مدین داخل کریں گے؟ اسراف میں۔

اے بلے کو روز روشن شمع کا فوری بند زد و بینی کش شیبہ بغن نہایت در چرلغ
محفل سیلے نہیں کہ کل خود اسکے پاس مال نہ ہوگا تو اسکو تکلیف ہوگی۔ بلکہ اس لیے بھی

باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسائش کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں انکا بڑی ضرورت صرف کرنے والا نعمتون کی قدر نہیں کرنا کفرانِ نعمت کرتا ہے۔
مفصلہ بالا مثالیں اس امر کے سمجھانے کو کافی ہیں کہ کسی شے کو ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یا بے محل صرف کرنا اسراف کہلاتا ہے۔

اب جس نے دولت اسیلے رکھ چھوڑی کہ اُسکے مرنے پر دوسروں کے کام آئے وہ دولت کو بے محل صرف کرتا ہے اور اسیلے ضرور سُرف ہے۔
رکھنے والا تو اسیلے نہیں رکھتا کہ دوسرے صرف کریں لیکن نتیجہ پر نظر ڈال کر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے والے کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اور میں پیدا اسیلے کیا گیا ہوں کہ دولت جمع کرتا رہوں۔ وہ سعودی کے مقولہ کو کہ ”مال براے آسائش عمر است نہ عمر از براے گرد کردن مال“ کو نہایت ہی حقارت سے سنتا ہے۔ جیتے جی اپنے اور اپنے تمام متعلقین کے حقوق کو با مال کر کے مار گنج کی طرح خزانہ کی حفاظت کرتا ہے اور مرتے دم اپنے ورثا کو اجازت دے جاتا ہے کہ ”مال مفت بل بے رحم“ وہ خوب دولت اُڑائیں۔ اور سب سے شکر گزار ہونے کے صبح و شام مرنے والے کی بُرائیاں کیا کریں۔

”برائے خدا دن چہ سنگ و چہ زر“ جو لوگ آنکھ بند کر کے زمین میں روپیہ گاڑتے جاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے دولت اس طرح بڑھاتے ہیں کہ محض جمع کرنا مقصود ہوتا ہے خرچ کرنا مد نظر نہیں ہوتا۔ تکلیف سے بہرہ کرتے ہیں بھوکوں مرتے ہیں۔ اپنے متعلقین کو بھوکا رکھتے ہیں۔ دو رات دولت

بڑھنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے اشخاص بد نصیب ہیں یا لدار نہیں ہیں۔

مفلس ہیں۔ غنی نہیں ہیں۔ فقیر ہیں۔ معزز نہیں ہیں ذلیل ہیں۔

لیکن اسکے ساتھ ہی سُرفِ بخیل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ بخیل صرف اپنے

یا اپنے یگانوں کے لیے بُرا ہے۔ سُرف اپنے اور اپنے یگانوں کے لیے تو

بُرا ہے ہی تمام دنیا کے لیے بھی بُرا ہے۔ اسراف کے ساتھ دنیا جہان کی

جُرائیان لازم ہیں۔ مال کے بیوقوف صرف کرنے سے کفرانِ نعمت ہی کا الزام

سُرف پر عاید نہیں ہوتا بلکہ وہ عملی طور پر چوری کرنے۔ جھوٹ بولنے۔ دغا دینے۔

غریب کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے مال کی قدر نہیں کرتا دوسروں کے

مال کی بھی قدر نہیں کرتا۔ جو اپنی دولت کو مٹی سمجھتا ہے وہ دوسروں کے مال کو

بھی مٹی سمجھتا ہے۔ اور دوسروں کی چیزیں لینے میں اُسے اتنا بھی دریغ نہیں ہوتا

جتنا مٹی کے ڈلے اٹھانے میں پرہیزگاروں کو ہوا کرتا ہے۔ اللہ سُرفوں کو

ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ اور کیا مذمت سُرفوں کی ہو سکتی ہے۔

قرآن میں اسکے متعلق نہایت ہی مستدل حکمتوں سے بھرا ہوا منصوص ہے

”خسچ کرنے والے فضول خرچ نکرین اور نہ بہت تنگدستی کریں۔ انکا خرچ دونوں

کے بین بین میں ہوگا“

فصل پانزویں

حسن پرستی

حسن پرستی کے معنی جو ان اچھی چیزوں کا پسند کرنا تو کیا کہنا۔ کپرست صاف ہوں۔ گھر

اللہ لا یحب المسرفین۔ (سورہ انعام رکوع ۷)۔
 اللہ لا یحب الا انفقوا لم یفسدوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قراء (سورہ فرقان رکوع ۶)۔

صاف ہوں۔ - لئے والے اچھے ہوں۔ - جوتے پر گرد نہ ہو۔ - بال صاف ہوں۔ -
 جہن کا شوق ہو۔ - پھولوں سے غنبت ہو۔ - مکان کی چیزیں ترتیب سے رکھی
 ہوئی ہوں۔ - جبکو یہ دھن ہے اُنکے اوقات اچھے ہیں اور اخلاق اچھے ہیں۔ -
 لوگ عزت کی نظروں سے اُنکو دیکھتے ہیں اور وہ بھی فی الجملہ دنیا ایسی دارالحزن
 میں خوش رہ سکتے ہیں۔ - اور اگر حسن پرستی سے خوبصورت عورتوں کا نظارہ
 مراد ہے تو اسکا شدید ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے اور سب کی نظروں میں ذلیل رہ گیا۔
 یہ نہایت بُرہی چاٹ ہے۔ - خدا اس سے بچائے۔ جبکو اسکا ضبط ہوا وہ دین
 اور دنیا دونوں سے گیا۔

خدا ہی ملانہ وصال صنم۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

گھر و دنوں جہان کام سے ہم۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

یہ شعر شاعروں کی معمولی ٹر ہے اور اس موقع پر خوب چپان بھی نہیں ہے۔
 لیکن بیان اس غرض سے نقل کیا کہ شاعر کچھ نہ سہی حسن پرستی کے تو استاد
 ہوتے ہیں۔ گویا استاد فن لکھتا ہے کہ حسن پرستی میں وصال صنم تو ہوتا نہیں۔
 خدا التبتہ کھوجاتا ہے۔ صنم سے مراد ہے محبوب مرغوب اور خدا سے مجازاً اشارہ
 ہے خلاق حسنہ کی طرف تو معنی یہ ہوئے کہ تمام اخلاق حسنہ تو خاک میں
 مل گئے۔ لیکن کوئی صورت قابل اطمینان نظر نہیں آئی۔

یہ مضمون اور وضاحت سے یوں ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ عورتیں فی الواقع
 حسین نہیں ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں کہ پھول کے غنچے۔ درخت کی نئی نئی پتیان بعض
 جانور کے چھوٹے چھوٹے بچے عورتوں سے حسین تر ہیں۔ بلکہ اپنی نوع میں بھی

مردوں سے عورتیں جن میں گرمی ہوئی ہیں۔ ماہِ انشاب کی گھکاری ایک
 جُدا شے ہے۔ جوانی سے اُترنے پر دوسرے مرد و عورت کا مقابلہ کیا جائے تو
 مرد بدرجہا عورتوں سے حُسن میں بڑھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخری عمر کو
 لیجیے۔ کوئی ساٹھ برس کا بڈھا ہو جسکی ڈاڑھی اور سر کے سفید بال چلتے ہوں
 ڈاڑھی مُقطع ہو۔ پیشانی پر بزرگی کا نور ہو۔ تو اُسکی باتیں سُنا کر اُسکا چہرہ دیکھ کر
 لطف آجاتا ہے۔ لیکن اسی سن کی کوئی عورت کسی طرح اس مرد کے حُسن کا
 پائنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر گھرون میں اسکا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ساٹھ سال کا
 بھائی اپنی پنجاہ سالہ بہن سے اگر کوئی کیسی ہی سڈ دل اور وہ بیڈ دل ہو خوشنما
 معلوم ہوگا۔ جانوروں میں بھی عمر و نر مادہ سے خوشنما ہوتا ہے۔ چوند چوند۔ بھڑی۔
 بڑی۔ صرائی۔ کوہی جتنے جاندار ہیں سب میں بلا استثناء نر مادہ سے حسین نظر
 آتا ہے۔ زیادہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ تمام مخلوق
 میں نر بہ نسبت مادہ کے حسین تہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علم نباتات جاننے والے
 جو درختوں اور پودوں میں نر اور مادہ کا امتیاز کر سکتے ہیں اس کلمیہ کو بھی بطور قانون
 قدرت کے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ عورتوں کا حسین نظر آنا محض نظر
 کا دھوکا کھانا ہے اور اس فریب دہی میں قانون قدرت کی مشاطہ گرمی قابل
 حیرت ہے۔ ماہِ انشاب کی دلفریبی عورتوں کی طرف اور بیباکی دل مردوں کی
 طرف یہ دو بلائیں قانون قدرت کا اشارہ پاکر اس درجہ تخریب انسانی کی درپے
 ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ عقل ہی ایک شے ہے جو اسوقت انکا مقابلہ کر سکتی ہے
 اور جسکی مدد سے انسان اپنی شرافت قائم رکھ سکتا ہے۔ جب عورتوں کے چہرہ

سے شباب کی غول اتر جاتی ہے اسوقت مردوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس غلط فہمی میں تھے۔

مارا شباب کی یہ کیفیت ہے کہ تمام عورتوں میں یہ ایک وقت سا وہی طور پر فطرت سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور اسکے قیام کا زمانہ بہت ہی تنگ اور محدود ہوتا ہے۔ عالم شباب میں تمام عورتیں ایک درجہ رکھتی ہیں۔ شباب جانے پر بادی النظر میں نفادت مہراج پیدا ہوتا ہے لیکن حقیقی چیزیں کہ مردوں کو فی الواقع راستبازی کے ساتھ خوش رکھ سکتی ہیں وہ پھر بھی قائم رہتی ہیں۔ مارا شباب ایسی بیکار اور خود غرض چیز کی پیروی میں عورتوں کے دیگر اخلاقی حسن کی قدر نہ کرنا ایک حد تک بیداشی ہے۔ مارا شباب کی ابلہ فریبیوں پر نظر کر کے دانشمند کا یہ کام ہے کہ اسکو ذلت کی نظر سے دیکھے۔ ایک عورت پر ہم آج جان دیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ کل یقیناً مارا شباب اسکا ساتھ چھوڑ دے گا تو ہم بھی نظر پھیر لیں گے۔ آج ہم جسکے لیے مٹے جاتے ہیں کل بے قیمتی کا پتھر دل پر رکھ کر اس درجہ کو اس سے کنارہ کشی کریں گے کہ نام سے نفرت اور صورت سے وحشت پیدا ہوگی۔

مارا شباب کے ساتھ بھی یہ جھگڑا ہے کہ کسی کی آنکھ نے ہکو بھیرا کر کے اس تک پہنچایا تو پھر گندہ دہنی نے ہکو بھگایا۔ کسی کے تبسم پر ہم جان و دل فدا کر رہے تھے لیکن جب دیکھا کہ وہ تبسم ہمارے ساتھ مختص نہیں ہے تو بے انتہا کشیدگی پیدا ہوئی۔ آنکھوں نے تو ہکو بھلایا۔ لیکن قریب جانے پر دانتوں کی ناہمواری اور سلسلہ سخن کی بے ترتیبی نے پھر ہکو بھگایا۔ کبھی ظاہری حسن سب پر بالانظر آتا ہے اور کبھی عصمت سب سے بڑی صفت معلوم ہوتی ہے۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ

آوارہ مزاج حضرات مختلف وجوہ سے اپنی بیبیوں کو کبھی ایک نظر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ کتے۔ بلی یا اور گھر کے پلے ہوئے جانوروں سے تو کبھی ملتفت بھی ہوتے تھے۔ بلی بلی کا درجہ ان جانوروں سے بھی کم تھا۔ بیبیان گویا جارات سے بھی بدتر تھیں۔ ستون خانہ سے بارہا تکیہ لگا کر بیٹھے ہو گئے لیکن بی بی سے کبھی اتنی بھی قربت نہیں ہوئی۔ ان ظالم مردوں کے مرض الموت میں جو خدشتیں انکی بیبیوں نے انجام دین وہ منورہ حیرت تھیں۔ مہینوں چار پائی کے نیچے کتوں کی طرح بیٹھی گئیں اور ستون خانہ کی طرح رات رات بھر سر ہانے کھڑی رہیں۔ مرنے والے نے خدا سے دعا کی کہ خداوند امیر سے اعمال ایسے نہیں ہین کہ میری نجات ہو اور جنت نصیب ہو لیکن اگر تو نلو کاردن کے صدقہ میں مجھ ایسے ناپاک طینت کی خطائیں سوا کر کے جنت دینا چاہے تو میری مرنے کا تمنا ہے کہ اس میں بجائے بہت سی حوروں کے مرنے ہی ایک جان نثار بی بی بجھو لے۔

ادب کی تحریر سے معلوم ہوا کہ عورتیں فی الواقع حسین بنیں ہوتیں۔ لیکن اگر وہ بظاہر حسین ہوں یا ماہو الشباب کی گھاکاریوں سے حسین معلوم ہوں جب بھی حسن اخلاق حسن عادات وغیرہ بہت سے امور خارجی ایسے ہین جو حسن صورت سے کہیں زیادہ قابل قدر ہین اور سب کا کسی ایک عورت میں جمع ہونا غیر ممکن نہیں تو محال ضرور ہے۔ خدا اپنے تمام عطیات کسی ایک انسان میں ہرگز جمع نہیں کرتا وہ بھگتہ رسدی مساوات کے ساتھ تقسیم کرتا ہے۔ کسی کو ایک چیز دیتا ہے تو دوسرے کو دوسری چیز عطا کرتا ہے۔ اس قدر جاننے کے بعد ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خود کو شراب پیئے یا افیون کھانے کا عادی بنانے سے بدرجہا بڑا ہے حسن پرستی کا خوگر کرنا۔ جنکو اسکی چاٹ ہے وہ کبھی

جو آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت اور اعانت کرتے ہیں۔ ان امور سے انکا تفوق چین کے اور مستوطن اقوام پر ثابت ہوتا ہے۔ باوجود اپنی ابتدائی حالت کے محض اس سجدہ دی کی بدولت جو انھوں نے نازک وقتوں میں اپنے اختیار کردہ وطن کے ساتھ کی اور نیز اس دینی اخوت کی وجہ سے جو انکے افراد میں ہے بہت کچھ انھوں نے ترقی کی ہے برخلاف اس کے اور مذاہب خارجہ ہیں جو چین میں آئے اور چلے گئے یا محض چند روز ٹھہرے۔“

۲ حضرت کی نسبت یورپین مورخوں نے حضرت علیؑ کی دسالت سے ایک قول نقل کر کے یوں لکھا ہے کہ ”حضرت کا قدم مبارک سیاہ تھا۔ سر مبارک بڑا اور ریش مبارک گھنی جسم کی کاٹھی سے قوت اور توانائی نمودار تھی۔ چہرہ مبارک بھرا ہوا اور غوغائی رنگ تھا۔ پیشانی اور ریش مبارک کے چند سفید بالوں سے بشکل آپ کے سن مبارک کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ آپ کے فضائل روحانی نے آپ کو تمام عالم پر فوقیت دی ہے۔ کثرت عبادت نے آپ کو فضول کلام سے متفکر کر دیا تھا۔ اور آپ اکثر اوقات خاموش رہتے تھے۔ چہرہ مبارک سے اعلیٰ درجہ کی نیکی نمودار تھی اور مزاج میں بے حد خلق اور انصاف تھا۔ اجنبی۔ دوست قوی اور ضعیف ہر ایک پر آپ کی نظر برابر تھی۔ مساکین کے ساتھ آپ کو خاص محبت تھی اور جس طرح سے آپ غریب کو انکے افلاس کی وجہ سے ذلیل نہیں سمجھتے تھے اسی طرح امر کی قدر انکے مال کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ آپ کو اپنے صحابہ اور ملاقاتیوں کی ہمدرد خاطر منظور تھی کہ صحابہ کو آپ کبھی سخت جواب نہ دیتے تھے۔ اور جو کوئی ملاقات کو آتا تھا اسکی بات بے انتہا صبر و تحمل کے ساتھ سنتے تھے۔ اور جب تک وہ نہ اٹھتا تھا خود کبھی اٹھنے کا قصد نہ

فرماتے تھے اسی طرح جب کوئی حضرت سے مصافحہ کرتا تو آپ کبھی اپنا ہاتھ پہلے نہ کھینچتے۔ جب کوئی آپ سے کسی معاملہ میں گفتگو کرتا تب بھی آپ کی یہی عادت تھی کہ خود پہلے علیحدہ نہ ہوتے۔ آپ اکثر صحابہ کی ملاقات کو تشریف لے جاتے اور ان کی احوال پرسی فرماتے تھے۔ آپ اپنی بکریوں کو خود دوتہ تھے۔ زمین پر بیٹھتے اور اپنے کپڑے اور ٹہلین اپنے دست مبارک سے سیتے تھے اور بھرپور لیتے تھے۔ آپ ہمیشہ مسکین کو اپنے پاس جمع کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اہل الصفہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ بیچارے بے خان دمان عرب تھے جگہ جگہ ٹھکانا تھا۔ یہ ان کو مسجد بنوئی میں سوتے تھے اور دن کو بھی وہیں رہتے تھے۔ چونکہ مسجد کا پتھر لگا اڑھنا بچھونا تھا انھیں اہل الصفہ کہتے تھے۔ جس وقت حضرت کھانا کھاتے تو انہیں سے دوا لیکر کو اپنے ساتھ کھاتے اور باقی کو اپنے صحابہ پر تقسیم فرمادیتے تھے۔ تاکہ انھیں دمان اذوقہ لہجائے۔

حضرت عمر کے قاصد نے جو تقریر شاہ ایران سے کی اُس سے بخوبی عیاں ہے کہ ملک پر کیا احسان اسلام نے کیا وہ تقریر یہ ہے :۔ اے بادشاہ ہم ایسی ذلیل حالت میں تھے کہ ہم میں بعض اشخاص اپنا پیٹ کیڑے مکوڑے اور سانپ گوہ کھا کر بھر لیتے تھے۔ بعض اپنی بیٹیوں کو اسوجہ سے مار ڈالتے تھے کہ انھیں اپنے کھانے میں شریک کرنا نہ پڑے۔ جہالت اور بُت پرستی کی تاریکی میں گرفتار بے قانون اور بے لگام ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن۔ ہمارا شغل بھی تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو لوٹیں اور تباہ کریں۔ یہ بھی ہماری پہلی تصویر۔ لیکن اب ہم ایک نئی قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک شخص پیدا کیا ہے جو خاندانی شرافت

میں۔ فہم وادراک میں تمام عرب پر فائق ہے اور اللہ نے اُسے اپنا نبی برحق اور رسول بنایا۔ اُسی رسول کے ذریعہ سے اللہ نے ہم سے کہا۔ میں ہوں اللہ واحد صمد خالق کون و مکان میرے رحم نے تمہارے لیے ایک ایسا بھیجا ہے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے جس راہ کی وہ تمہیں ہدایت کرتا ہے وہ تمہیں اس عذاب سے بچائے گی جو میں نے آخرت میں کافروں اور گنہگاروں کے لیے مقرر کیا ہے اور تمہیں میرے عرش کے سامنے مقام آسائش تک پہنچا دے گی۔ اس تعلیم نے بند رنج ہمارے دلوں پر اثر کیا اور ہم نے اپنے پیغمبر کی ہدایت کو قبول کیا۔ ہم نے مان لیا کہ ہمارے پیغمبر کا کلام اللہ کا کلام ہے اور اس کے احکام اللہ کے احکام ہیں اور جس مذہب کی اُس نے ہمیں تعلیم کی وہی ایک سچا مذہب ہے۔ اُس نے ہمارے اوراک کو چمکا دیا۔ اُس نے ہماری جماعت میں اخوت پیدا کی اور ہمارے لیے اپنی فہم خداداد سے قانون مقرر کیے۔“

اس سے بھی زیادہ جراثید و نفیر ہے جو شاہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار نے کی تھی دیکھو صفحہ ۵۳۔ کتاب ہذا۔

ایک یورپین مورخ لکھتا ہے مسلمانوں کا تمام مذہب اس چھوٹے سے جملہ ”لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ“ میں ہے جسکی جامعیت حیرت انگیز ہے۔ ڈاکٹر گستاوولی بان مسلمانوں کی ملک گیر کمی کی نسبت لکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین جس ملکی خوش تدبیری کو کام میں لائے وہ مافوق انکی سپاہ گری اور اُس فن حرب کے تھی جسے انھوں نے اس آسانی سے سیکھ لیا تھا۔ شروع ہی سے انھیں ایسی اقوام سے کام پڑا جن پر سال ہا سال سے مختلف حکومتوں نے

نہایت بے رحمی سے ظلم کر رکھا تھا اور اس مظلوم رعایا نے نہایت خوشی کے ساتھ ان نئے ملک گیر دن کو قبول کر لیا۔ جنگی حکومت میں انھیں بہت زیادہ آسائش تھی۔ مفتوح اقوام کے ساتھ طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے نہایت صاف اور صریح طور پر سفر کر دیا گیا تھا اور خلفائے اسلام نے ملکی اغراض کے مقابلہ میں ہرگز بزورِ شمشیر دین کو چھلپانے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ بوض اس کے کہ وہ بہ جبر اپنے دین کی اشاعت کرتے جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے وہ صاف طور پر ظاہر کر دیتے تھے کہ اقوام مفتوحہ کے مذاہب و رسوم اور اوضاع کی پوری طرح سے سخت کی جائے گی۔ اور اس آزادی کے سوا دھن مین وہ اُن سے ایک بہت خفیف سا راج۔ لیئے تھے جو ان مطلوبات کے مقابل میں جو ان اقوام کے پورانے کو کام ان سے وصول کیا کرتے تھے نہایت کم تھا۔

”کسی ملک پر فوج کشی کرنے سے پہلے عرب ہمیشہ اپنے سفیروں کے ذریعہ سے صلح کی شرائط بھیجا کرتے اور یہ شرائط جن کا ذکر المکیں نے کیا ہے علی العموم اسی قسم کی ہوا کرتی تھیں جو عمرو نے سلمہ سحری مین باشندگان غزوہ کے سامنے جو اس وقت محصور تھے پیش کی تھیں اور یہ شرائط مصریوں اور ایرانیوں دونوں سے کی گئی تھیں۔ وہ شرائط ذیل مین لکھی جاتی ہیں۔“

”ہمارے حاکم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم قانون اسلام نہ قبول کرو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ پس تم بھی ہم مین مل جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اور ہمارے منافع اور ہمارے منصوبوں مین شریک ہو جاؤ۔ اسکے بعد ہم تم سے کوئی بُرائی نہ کریں گے۔ لیکن اگر تم یہ کرنا نہیں چاہتے تو تم ہمیں ابھی

زندگی تک ایک سالانہ خراج بالا التزام دیا کرو۔ اس کے بعد ہم تمہارے بدلے تمام اُن لوگوں سے لڑیں گے جو تمہیں ستانا چاہیں یا کسی طرح تمہارے دشمن ہوں۔ اور ہم اپنے معاہدہ پر مضبوط رہیں گے اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو بھر ہم مین اور تم مین بجز تلوار کے کوئی چیز نہیں رہتی اور ہم تم سے اُس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر لیں۔“

بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر کا اخلاق ہم پر ثابت کرتا ہے کہ ملک گیران اسلام مفتوح اقوام کے ساتھ کیسا نرم سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اُس مدارات کے مقابل مین جو صلیبیوں نے اسی شہر کے باشندوں سے کی تھی بعد کی نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر اس شہر مقدس مین بہت تھوڑے اشخاص کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ نے سفرو مین بطریق سے درخواست کی کہ مقامات مقدسہ کی زیارت مین آپ کے ہمراہ چلے۔ اُسی وقت حضرت عمر نے منادی کو آدمی کہیں مزار ہوں کہ باشندگان شہر کے مال اور انکی عبادت گاہوں کی حرمت کی جائے اور مسلمان عیسائی گرجوں مین نماز پڑھنے کے مجاز نہ ہو جائے۔“

جو سلوک عمر نے مصریوں کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نہ تھا۔ اُس نے باشندگان مصر سے وعدہ کیا کہ انھیں پوری مذہب کی آزادی۔ پورا انصاف بلارو رعایت اور جائداد کی ملکیت کے پورے حقوق دیے جائیں گے اور اُن ظالمانہ اور غیر محدود مطالبوں کے عوض مین جو شاہنشاہان یونانی اُن سے وصول کیا کرتے تھے صرف ایک سالانہ جزیہ لیا جائے گا۔ جسکی مقدار فی کس تقریباً دس لارویہ تھی۔ رعایا سے صوبہ جات نے ان شرائط کو اس قدر رغبت سمجھا

کہ فوراً عہد و پیمان میں شریک ہو گئے اور جزیرہ کی رقم اٹھون نے پیشگی ادا کر دی۔
 عمال اسلام اپنے مہم پر اس درجہ مستحکم رہے اور اٹھون نے اُن رعایا کے
 ساتھ جو ہر در شاہنشاہ قسطنطنیہ کے عاملوں کے ہاتھوں سے انواع اقسام
 کے مظالم سہا کرتی تھی۔ اس طرح کا عہدہ برتاؤ کیا کہ سارے ملک نے بہ کثرت
 پیشانی دین اسلام اور زبان عربی کو قبول کر لیا۔ مین بار بار کہنوں کا کہ یہ وہ نتیجہ ہے
 جو ہر گز بدوششیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور عربوں سے پہلے جن اقوام نے مصر پر
 حکومت کی وہ ہر گز یہ کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔

رسول اور صحابہ رسول کے وقت کے اکثر واقعات "سیف اور اسلام" میں
 درج ہو چکے ہیں۔ بیان مابعد کے واقعات لکھے جاتے ہیں۔
 جزیرہ سایہ پر امیر معاویہ کے وقت میں مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا اور دیکھا
 جیون کے پار سمرقند تک مسلمان پہنچے تھے۔

سہ ہجری کی دوسری صدی میں فوج اسلام فرانس کے ملک میں دریائے
 لوان تک پہنچی لیکن چارلس مارٹل سے شکست کھا کر جنوبی فرانس میں ٹھہر گئی۔ اس
 شکست کی نسبت مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو تمام یورپ میں گھسنے
 سے روکا۔ لیکن محققین کا یہ خیال ہے کہ شمال یورپ کو بوجہ کثرت بردوت کے
 مسلمانوں نے پس نہ نہیں کیا اور اس لیے پہلے اوکسٹریا متوجہ نہیں ہوئے۔

خاندان بنو امیہ کے تباہ ہونے پر بنو عباس کے زمانہ میں دو مستقل سلطنتیں
 مسلمانوں کی قیام ہو گئیں۔ اسپین میں بنو امیہ کی ایک شاخ نے سرسبزی حاصل
 کی اسکے سوا تمام بلاد اسلام کی شاہنشاہی بنو عباس کے تعلق تھی۔ ساحل افریقہ

سرحد تک اور دوسری طرف سرحد چین تک حکومت تھی۔ شاہنشاہ قسطنطنیہ خراج گزار تھا اور شارلمین شاہنشاہ فرانس کا ایچی اظہار اطاعت کے لیے دربار میں آیا تھا۔ سچ فرانس اور قسطنطنیہ کے اور کوئی بادشاہ یورپ کا اس وقت قابل لحاظ نہ تھا۔ چینی حکومت علیحدہ تھی لیکن وہاں کی بغاوت بھی مسلمانوں ہی نے فرو کی تھی باب مسلمانوں کی حکومت تمام دنیا میں تسلیم کی جائے تو کیا بجا ہے۔

سندھ ہجری کی تیسری صدی میں حکومت اسلام کے اجزا جدا ہونے لگے۔ اسپین میں تو علیحدہ خلافت قائم ہی تھی۔ ایران بھی الگ ہو گیا۔ افغانستان جدا ہو گیا۔ خود بغداد کے مشرق میں بہت سی حکومتیں قائم ہوئیں۔ رفتہ رفتہ مصر کی حکومت الگ ہو گئی۔ افریقہ بالکل جدا ہو گیا۔

چوتھی صدی میں سب سے بغداد کے قاہرہ میں زیادہ رونق تھی۔ اندلس میں طلیطلہ۔ غرناطہ۔ قرطبہ کے مشہور دارالعلوم ہیں تمام دنیا کے طلاب جمع ہوتے تھے۔ خود یورپ کے عیسائی اگر شریک ہوتے تھے۔

پانچویں صدی میں سلجوقی ترکوں نے زور پکڑا اور چھوٹی چھوٹی اسلامی سلطنتوں کی جگہ پر ایک بڑی شاہنشاہی کی بنیاد وسط ایشیا میں قائم ہوئی۔ جنگ صلیبی بھی اسی صدی میں شروع ہوئی۔ بعض یورپین مورخوں نے لکھا ہے کہ ترکوں کا مذہبی تعصب جنگ صلیبی کا باعث ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ سلطنت بغداد کے کمزور ہونے پر یورپ سے دباؤ مسلمانوں کا اٹھ گیا اور کچھ انقلاب زمانہ نے عیسائیوں کو جگایا۔ عیسائی اپنے مذہبی مقام کو مسلمانوں کے قبضہ میں دیکھ کر اس کے چھڑ لینے کی فکریں ہوئے کئی مرتبہ یہ لڑائیاں ہوئیں جنہیں تمام یورپ کی عیسائی سلطنتیں ملکر لڑیں۔

مسلمانوں کی قوت کے اندازہ کرنے میں عیسائیوں نے غلطی کی تھی۔ بہت سی لڑائیوں کے بعد عیسائیوں نے اپنی کمزوری تسلیم کی۔ لیکن اُسی وقت سے عیسائیوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ تحریک روشن خیالی کی طرف منہر ہوئی۔ اُس وقت ترکوں کی روز افزون ترقی کی وجہ سے عیسائیوں کو تاب مقابلہ نہ تھی۔ اور جب وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے تو نہ بھی تعصب انہیں باقی رہا اور اس لیے پھر جنگ صلیبی کے ختم ہونے کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس لینے کا خیال نہیں کیا۔

پانچویں صدی میں سسلی اور اٹلی سے اسلامی خاندان خارج کیا گیا اور عیسائیوں نے اندلس میں بھی کچھ کاسیابی حاصل کی اور جنوبی فرانس سے قبضہ مسلمانوں کا اٹھ گیا۔ لیکن ایشیائین مسلمانوں کا زور کئی صدیوں تک بھر بھی قائم رہا اور بہت زوروں سے قائم رہا۔

چھٹی صدی میں صلاح الدین مصری نے فلسطین کو جس میں بیت المقدس واقع ہے بھر عیسائیوں سے نکال لیا اسمین جبرستی۔ فرانس اور انگلستان کے بادشاہ شریک تھے لیکن صلاح الدین نے انکی متفقہ قوت کو شکست دی۔ اسکے بعد اور بھی کئی ایک صلیبی لڑائیاں ہوئیں۔ ساتویں لڑائی میں فرانس کا بادشاہ سنٹ لوئی مسلمانوں کی قید میں آ گیا تھا۔ اسی ساتویں صدی میں چنگیز خان مغل نے ایشیا کے ملکوں پر حملے کیے اور بغداد تک اپنے فتوحات پھیلانے۔

سنہ ہجری کی آٹھویں صدی کی تاریخ ترکوں اور مغلوں کی باہمی لڑائی سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں سے ہر ایک مسلمان تھا اور عربوں کی ایشیائی سلطنت کا دعویٰ تھا جسکو زائل ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔

سنہ ہجری کی نوین صدی میں عربوں کی حکومت اور ان کے تمدن کا پورا اخراج اندلس سے بھی ہو گیا۔

سنہ ہجری کی دسویں صدی میں عربوں کی دنیاوی حکومت کا پورا خاتمہ ہو گیا۔ محض اٹھارہ دین اٹھارہ تہاں اٹھارہ زبان رگہ رگہ مغلوں نے بلاد اسلام کے مشرقی حصہ پر اور ترکوں نے مغربی حصہ پر قناعت کی۔ گو مغربی ترکوں نے عیسائیوں کے مقابلہ میں نمایاں فتوحات حاصل کر کے تسلط ظنیہ کو اس سلطنت قرار دیا اور گرتے گرتے زمانہ حال میں وہ پھر پھیل گئے۔ لیکن مغل شرق میں اپنی اعلیٰ حکومت زائد عمر صد تک قائم نہ رکھ سکے۔ عربوں کے عروج میں مسلمان تمام دنیا پر حکمران رہے ترکوں اور مغلوں کے زمانہ میں اہل اسلام صرف مشربک غالب کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اب جیسی حالت ہے ظاہر ہے۔

اجمالی بیان ختم ہوا۔ اب کسی قدر تفصیلی حال لکھا جاتا ہے۔

شام میں رومیوں کی سلطنت سات سو برس سے تھی۔ یہ ملک عربوں نے خلیفہ اول کے وقت میں فتح کیا۔

بیت المقدس فتح ہونے پر مسلمان نہایت حسن سلوک سے عیسائی باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس موقع کو ڈاکٹر گتادلی بان یون لکھتے ہیں کہ خلیفہ گویا تنہا مدینہ سے ایک اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ انکا سارا سامان یہ تھا ایک مشک پانی کی ایک تھیلی میں تھوڑے چادری اور سوکھا سیوہ۔ رات دن چکر حضرت عمر بیت المقدس پہنچے اور وہاں اگر شہر کے باشندوں کے ساتھ بے انتہا نرمی سے پیش آئے۔ مذہب۔ رسوم۔ عادات اور مال و متاع کی پورنی آزادی انکو دی اور ایک بہت خفیف سا

جزیہ اُن پر مقرر کیا۔

”عربوں نے اسی قسم کی سہمدی کل بلاد شام کے ساتھ برقی اور وہاں کے باشندوں نے بھی بہت آمادگی کے ساتھ انکی حکومت قبول کر لی اور بالآخر اکثر انہیں سے مذہب عیسوی کو چھوڑ کر اپنے ملک گیر دن کے دین اور زبان کو اختیار کر لیا۔“

”عربوں کی حکومت میں رہ کر شام نے پھر وہ سرسبز ہی حاصل کر لی جو سالہاے دراز سے مفقود ہو گئی تھی۔ خلفائے بنی امیہ و عباسیہ کے زمانہ میں شام کا تمدن ایک اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا۔ عربوں نے اپنی رعایا کے ساتھ نہایت انصاف اور انسانیت سے برتاؤ کیا۔ اور انکو پوری آزادی مذہب کی دی۔ انکے عہد حکومت میں کلیسے مشرقی اور مغربی دونوں کے رئیس الاساقفہ کو۔ قدر آرام ملا جو انھیں اس وقت تک ہرگز نصیب نہ ہوا تھا۔ شام کے تمام بڑے شہر بیت المقدس۔ صیدون و دمشق۔ صور بہت ہی سرسبز ہو گئے۔ اور حرفت اور فلاحت سچے بے انتہا ترقی کی۔“

یورپین مورخوں کا خیال ہے کہ عربوں کے زمانہ حکومت میں شام جس طرح ہر باتوں میں بڑھا ہوا تھا ویسا ہی اب ترکوں کے عہد میں گرا ہوا ہے۔ ایک حد تک یہ کہنا صحیح ہے لیکن اس میں ترکوں کا قصور کم ہے زیادہ تر دیگر اقوام کی خطا ہے جیسا کہ آئندہ ہم دکھائیں گے۔

شام میں بنو امیہ کے عہد تک دمشق دار السلطنت رہا۔ ایران حضرت عمرؓ کی

وقت میں فتح ہوا تھا۔ ایران اور عرب کی سرحد پر بنو عباس کے عہد میں بغداد

بسیا گیا اور دار السلطنت قرار پایا۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے وقت میں

عبدالکوبری رونق تھی۔ فتوحات ختم ہو چکے تھے یا یون کیسے کہ ملکوں کی فتوحات

سے مسلمان تھک چکے تھے اور تہذیبِ ملک کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ صنعتِ حرفت و علوم و فنون کا چرچا تھا۔ چارلس بزرگ شہنشاہ نے کہہ ہی گویا تمام یورپ کا شہنشاہ تھا۔ ہارون رشید کے پاس اپنے سفیر بھیج کر نہایت ادب سے یہ خواہش کی کہ بیت المقدس کے عیسائی زائرین کا بندر دست کیا جائے۔ سفیر دن کو ہارون رشید نے اسی طرح خوش کیا جس طرح ایک مُہذب بادشاہ سے امید کی جاسکتی ہے اور چارلس کو چند چیزیں بطور تحفہ کے بھیجیں جنہیں ایک گھڑی بھی جو بختی تھی اور وقت بتاتی تھی۔ چارلس اس وقت تک روسیوں کے تمدن کی تجدید کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر اُسکے دربار کا کوئی شخص بھی اس گھڑی کے کیل کانٹے نہیں سمجھتا اُس نے جہاں کہ مسلمانوں کی تہذیب کی تقلید کیجائے ہارون رشید کے وقت میں تمام یونانی علوم قدیمہ عربی میں از سر نو زندہ کیے گئے۔ مہندیوں کی بکار آمد کتابیں بھی کچھ کچھ ترجمہ ہوئیں۔ اسی کے عہد میں سسلی اور اسپین کی طرح لغزاد بھی مسلمانوں اور دیگر اقوام کے لیے دارالعلوم قیام پا گیا تھا۔ یا یون کہے کہ آئندہ چلکار اسپین اور سسلی میں بھی لغزاد ہی کی تقلید ہوئی۔

ہارون رشید نے تمام بلادِ اسلام کا انتظام کیا۔ شرکین بنائی گئیں۔ ڈاک کا انتظام کیا گیا۔ نامہ بر کبوتروں کی ڈاک بھی قایم کی گئی۔ جس طرح آج کل یورپ میں ڈاک کا صیغہ نہایت اہم خیال کیا جاتا ہے۔ بغداد میں بھی اسی طرح اس صیغہ کا ثرا اہتمام کیا گیا تھا اور بغیر اسکے اتنی وسیع سلطنت کا جسکی نظیر بدو عالم سے آج تک نہیں ملتی انتظام بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔

ڈاکٹر گستاوی بان نے مسلمانوں کے علم و دست ہونے کے متعلق لکھا ہے

کہ عربوں میں علم حاصل کرنے کی خواہش اس درجہ تھی کہ خلفا سے بعد اوس ہر ایک تہ سیر سے دنیا کے مشہور علما اور اہل کمال کو اپنے دارالسلطنت میں جمع کرتے تھے۔ ایک خلیفہ نے تو شہنشاہ مشرق سے محض اس غرض سے اعلان جنگ کیا کہ وہ ایک مشہور مفسد کو بغداد میں درس دینے کے لیے بھیجے پر مجبور ہو جائے۔ ہارون الرشید کی فوجی قوت کا اندازہ اُس خط سے ہو سکتا ہے جو اُس نے یونان اور روم کے پادشاہ نیسی فورس قسطنطنیہ کو لکھا تھا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید امیر المومنین کی طرف سے بنام رومی کُتے نیسی فورس کے۔ اوکا فر کے بچے میں نے تیرا خط پڑھا میرے جواب کا متوقع نہ رہا۔ تو دیکھ لے گا کہ کیا ہوتا ہے۔“ شاہ قسطنطنیہ جو یونان اور روم کا جانشین ہوتا تھا خلیفہ بغداد کو خراج دیتا تھا۔ شاہزادی امرونی شاہ قسطنطنیہ کو نیسی فورس نے قید کر لیا اور خود تخت پر بیٹھ کر ہارون الرشید کو لکھا کہ اب میں آئندہ خراج نہ دینگا اُسکے جواب میں ہارون الرشید نے وہ خط بھیجا جس کا ذکر اوپر آیا۔ خط کی عبارت کسی قدر غیر متہذب ہے اُس زمانہ کی حالت کے مطابق یہ تحریر چندان بموقع نہ تھی لیکن عربوں کی سی متہذب قوم کے لیے بہت ہی بدنام تھی۔ بظاہر خلیفہ کی اس قدر تیز تحریر کی وجہ یہ تھی کہ نیسی فورس خود عیسائیوں میں نہایت بیرحم اور بڑا خیال کیا جاتا تھا۔ اس نے بغداد کے ذریعہ سے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تھا اور پھر خلیفہ سے بھی تمغہ آنا چاہا۔ خلیفہ نے اُسے تمغہ لگانا پسند نہیں کیا اور بجائے جواب لکھنے کے درشت الفاظ میں اہلاع تحریری بھیج دی کہ فوج جاتی ہے۔ غرض کہ ہارون الرشید کی فوج نے تمام ملک کو زیر و زبر کر ڈالا اور نیسی فورس کو خراج دینا ہی پڑا۔ اگر مسلمانوں کی تہذیب دیکھنا ہے

تو چارلس شہنشاہ فرانس کے ساتھ جو برتاؤ ہارون الرشید کا ہوا اُسے پڑھنا چاہیے۔
ہارون الرشید اور نامون رشید کے زمانہ میں سرحد چین سے بحر الکاہل تک
مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یورپین مورخ لکھتے ہیں کہ یہ ملک نہ فقط قوت میں بلکہ
تمدنی ترقی میں بھی تمام دنیا پر فوقیت رکھتا تھا۔

خلفائے عباسیہ کا خاندان بغداد میں بطور پیشواے مذہب کے مہاترین صدی
تک قائم تھا۔ اسکا خاتمہ ہلاکو خان پادشاہ مغل کے ہاتھ سے ہوا۔ مقتصد باللہ اور خلیفہ
بغداد مارا گیا۔ شہر میں قتل عام ہوا۔ دولت لٹی۔ کتابیں کچھ جلا دی گئیں کچھ دجلہ
میں پھینک دی گئیں۔ قطب الدین خفی لکھتے ہیں کہ دجلہ میں اتنی کتابیں پھینکی
گئیں کہ آمدورفت کے لیے وہ پل بن گئیں اور تمام پانی سیاہ ہو گیا۔

ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے ہیں کہ خود ہلاکو خان جس نے بغداد لوٹا اور اخیر عباسی
خلیفہ کی لاش شہر کی فہیل سے لٹکائی عربوں کی جبرت انگیز ترقی سے جو اسکی
نظر میں ایک نئی چیز تھی اسقدر تعجب میں آیا کہ خود اسکا حامی اور محافظ بن گیا۔ مغلوں
نے عربوں کے مدارس میں علوم حاصل کیے اور انکے مذہب اور انکے تمدن کو
اختیار کیا۔

حضرت عمر خلیفہ دوم کے عہد میں عمر ابن عاص کی سپہ سالاری سے مصر فتح ہوا
ہوا تھا۔ مصر کو جس طرح مسلمانوں نے فتح کیا اور جیسا اچھا برتاؤ اُسکے باشندوں کے
ساتھ کیا اُسکے متعلق تمام یورپین مورخ رطب اللسان ہیں۔ ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے
ہیں کہ مذہب۔ قانون اور رسوم و رواج کی آزادی کے بدلے اور نیز اس حفاظت
اور امن و امان کے بدلے جسکا اطمینان دلایا گیا گیارہ روپیہ فی کس جزیہ طلب کیا۔

یہ شرط نہایت آمادگی سے منظور کر لی گئیں۔ صرف اُن باشندوں نے جو یونانی تھے اور جنہیں سپاہی یہ کاری ملازم اور پادری شامل تھے اس شرط کو نامنظور کیا اور انھوں نے بھاگ کر اسکندریہ میں پناہ لی جسکا محاصرہ عربوں نے چودہ مہینے تک کیا اور اس مدت میں تیس ہزار عربوں کی جانیں تلف ہوئیں۔ باوجود اس نقصان عظیم کے عمرو شہر کے باشندوں کے ساتھ نہایت ملائمت سے پیش آیا۔ اُسے اُنکے کل بغاوت کے فعلوں کو معاف کر دیا اور انکا عذر قبول کر کے دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ اُسے نبردوں اور بند ردن کی مرمت کی اور زر خیر عمارات اور ابنیہ میں صرف کیا۔ کتب خانہ اسکندریہ کے جلانے کا جو الزام عمرو پر لگایا جاتا ہی میں اُسکی بابت اسی قدر کہوں گا کہ اس قسم کا وحشیانہ فعل عربوں کے اوضاع و عادات کے اس قدر خلاف تھا کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس قسم کی مہمل کہانی اتنے دنوں تک رائج رہے اور قبول کی جائے۔ ہمارے زمانہ میں اس واقعہ کی تردید ایسی عمدہ طور پر ہو گئی ہے کہ اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ نہایت آسانی کے ساتھ اور بہت ہی عفاف اور صریح حوالوں کے ذریعہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ عربوں سے بہت پہلے خود عیسائیوں نے اسکندریہ کے بُت پرستوں کے کتب خانوں کو اُسی اہتمام کے ساتھ برباد کر دیا تھا جس اہتمام کے ساتھ ادھون نے اُنکی مورثین توڑ ڈالی تھیں اور اسوجہ سے عربوں کے زمانہ میں کتابیں باقی ہی نہ تھیں جو جلائی جاتیں۔“

جس طرح انگریزوں نے ہندوستان میں شروع شروع اور اب بھی رسم و رواج میں بالکل مداخلت نہ کی ملک کو ملک کے دستور پر چھوڑا بالکل ایسا ہی

برتاؤ سلمانوں نے مصر میں کیا تھا اور جس طرح انگریزوں نے شروع شروع دستور ملکی میں رسم سستی بند کیا اُسی طرح سلمانوں نے مصر کا یہ دستور منسوخ کیا کہ ہر سال ایک جوان خوبصورت ناکتہ الزکی اپنے والدین سے بچہ لہجائی تھی اور دیر سے نیل میں وہ اسلئے پھینک دی جاتی تھی کہ دریا سے نیل اپنے سیلاب میں چہرہ ملک کی مرقہ اٹھائی بنی تھی بچل نہ کرے۔

یہ امر بھی تاریخوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ ہی کے زمانہ میں عیسائیوں کا بطریق سلمانوں کی طرف سے مقرر کیا گیا اور سلمانوں کے شہر میں بھی عیسائیوں کو کلیسا بنانے کی اجازت دی گئی۔ سلمانوں پر یہ الزام کہ وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو مٹا دیا جب سمجھتے تھے بالکل ہی غلط ہوا جاتا ہے۔

مصر کے مسلمان تجارت کی وجہ سے نہایت ہی مالدار تھے اور سلمانوں کے عہد میں انکا تمول بے مثل ہو گیا تھا۔ اسوقت شاید کوئی ملک اس درجہ مال دار نہ تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کی تمام تجارتوں کے ٹھیکہ دار تھے۔ شمال کے تمام جہاز مصر میں رکتے تھے اور جنوب کے بھی تمام جہاز مصر کے بندر دن میں پہنچتے تھے۔ نہر سوئز نہ تھی اور نہ دوسری قوموں کی مداخلت تھی۔ مصر کے بادشاہ اس طرح تمام دنیا کی تجارتوں پر حکمرانی کرتے تھے اور مصری عرب خود بھی ملک التجار تھے۔ اس تجارت میں منزل واسکوڈاگاما کی وجہ سے ہوا جس نے کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کر ہندوستان کے بندر مالابار میں اپنا جہاز پہنچایا۔ اس نئے راستہ نے مصر کے عربوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ عربوں نے بہت زور لگایا کہ پرچگیزوں کو ہند میں جسنے نہ دین لیکن پرچگیزوں کو عرب نہ روک سکے اور یہی وہ زمانہ ہے

کہ عربوں کی بحری تجارت میں پرچلیز رقیب شہرے۔ اور پرچلیز یون کی دیکھا دیکھی یورپ کی اور قومیں بھی جہاز رانی میں بڑھنے لگیں اور عرب بحری تجارت میں گھٹنے لگے۔

اسپین کے باشندوں کے ساتھ عربوں نے وہی سلوک کیا جو انھوں نے شام اور مصر میں کیا تھا انکا مال اُنکے کھیسے اُنکے قوانین انھیں دیے اور یہ روا رکھا کہ اُنکے یہ قوم حکام انکا انصاف کریں۔ اور ایک خفیف سالانہ جزیہ اُنپر مقرر کیا جو امراسے ایک دینار سُرُخ اور غرابا سے نصف دینار تھا۔ یہ شرائط اس قدر نرم تھے کہ رعایا نے بخوشی اُنکو قبول کر لیا۔

عربوں نے اندلس میں فتوحات ختم کرنے کے بعد ملک کے تمدن پر نظر کی۔ زراعت میں ترقی کی۔ ریشمین بنائیں۔ مدرسے قائم کیے۔ تحقیقات علمی کے مقامات بنائے۔ یونانی کتابوں کے ترجمہ شائع کر کے مثل بغداد کے ان علوم قدیمہ میں از سر نو جان ڈالی۔ حرفت اور تجارت کا بھی ایسا ہی زور و شور رہا۔ معدنیات۔ اسلحہ۔ ریشمی کپڑے۔ شکر اور مدبوغ چمڑے یہاں سے دوسرے ملکوں میں بکثرت روانہ کیے جاتے تھے۔ عربوں میں زراعت کی صلاحیت تمام کاموں سے بڑھ کر تھی۔ اسوقت تک اسپین میں آبپاشی کے ذرائع مسلمانوں کی یادگار ہیں اسپین مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد ویران ہو گیا ورنہ مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں یہ ملک تمام یورپ پر فوق رکھتا تھا۔ یورپ کے مختلف لوگ یہاں آکر علوم پڑھتے تھے۔ دور دور کے بادشاہ یہاں کے اطباء سے علاج کرنے آتے تھے اور عربوں کی تہذیب پر بھر دوسرے رکھتے تھے۔

مذہبی تعصب اسپین کے عربوں میں بالکل نہ تھا۔ عیسائی نہایت آرام سے رہتے تھے۔ عیسائی سلطنتوں میں یہودیوں کو تکلیف تھی اسیلئے وہ بھی ہر جگہ سے اگر اسپین میں بکثرت آباد ہو گئے تھے۔ مسلمان نفرانی عورتوں سے برابر بیاہ کرتے تھے۔ عبدالرحمن ثالث شاہ اسپین کی ماں لفرانیہ تھی۔ غرضکہ چند صدیوں میں عربوں نے اسپین کو علمی اور مالی ترقی کے لحاظ سے بدل دیا اور اُس کو یورپ کا سرتاج بنا دیا۔ محض مالی اور علمی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی کہ عیسائیوں کو انھوں نے ایک بیش بہا خصلت انسانی سکھائی۔

مسلمانوں کے سیل جول سے قبل یورپ کی بہادری وحشیانہ حالت میں تھی۔ فطرت انسانی کی عزت نہ کرادہ بہادری سمجھتے تھے۔ جنگ ڈویل انجکٹس بہادری کی یادگار ہے۔ عربوں کی بہادری باقاعدہ تھی۔ وہ اصول سپہ گری سمجھتے تھے کہ زور کا خیال رکھتے تھے۔ مفتوح کے ساتھ مہربانی کرتے تھے۔ عہد و پیمان کا از بس خیال رکھتے تھے۔ یورپ کے عیسائیوں نے انھیں اسپین کے عربوں سے سچی بہادری کا سبق سیکھا۔ اُسوقت کے عربوں میں بہادر ہونے کے لیے دس خصلتیں ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ شمشیر زنی۔ نیزہ بازی۔ شمشیر بازی۔ طاقت جسمانی۔ فصاحت۔ شاعری۔ خوش اخلاقی۔ شجاعت۔ سخاوت۔ یورپین مورخ بھی معترف ہیں کہ اسپین کے مسلمانوں میں یہ خصلتیں اعلیٰ درجہ پر تھیں۔ مثلاً اپنے زمانہ انحطاط میں مسلمان والی قرطبہ نے طلبہ کا محاصرہ کیا جو اُسوقت ایک عیسائی شہزادی کی حکومت میں تھا۔ اس محصور شہزادی نے ایک قاصد سے کہلا بھیجا کہ ”کیا عورتوں پر حملہ کرنا بہادری کا شیوہ ہے؟“ عربی سپہ سالار نے فوراً

محاصرہ اٹھالیا۔

آجکل جو بہادری اور تہذیب فن جنگ میں دیکھی جاتی ہے اس کے معلم ہونے کا فخر مسلمان کو حاصل ہے۔ ورنہ یورپ کی بہادری زندہ آگ میں جلانا۔ کٹوں سے یا اور زندے جانوروں سے انسان کا ہلاک کر دانا وغیرہ وغیرہ تھی۔ قصاصات قلبی کا نام گویا بہادری تھا۔ اس کو بخوبی سمجھنے کے لیے ”عربوں کی بہادری“ فصل ہشتم کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔

مصر بے غلاموں کی تجارت کے بھی زمانہ اسلام میں مالدی تھا۔ برابر اور فریقہ کے غلام اخصین کے ذریعہ سے شمال میں روانہ کیے جاتے تھے۔ اور شمال کے گورے غلام اخصین کے ذریعہ سے مغرب میں فروخت ہوتے تھے۔ غلاموں کی تجارت مصر پر محدود نہ تھی۔ بہت سی عیسائی قومیں بھی تجارت کرتی تھیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ تمام بحری تجارت کی حکومت ایک زمانہ میں مصریوں کو حاصل تھی۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غلاموں کی تجارت پر بھی انکی حکمرانی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ حکومت میں تمام دنیا پر مختلف احسانات کیے ہیں۔ جہاں سیکڑوں فائدے پہنچائے وہاں یہ ایک نقصان بھی سہی۔ نہیں! انہیں! مسلمان اس بارے میں بھی فائدہ پہنچاتے تھے۔

مسلمانوں میں غلامی مذہباً بہت ہی محدود حالت میں تھی۔ ”اسلام اور غلامی“ میں تفصیلی خیالات ظاہر کیے جائیں گے۔ یہاں غلامی اُن معنوں میں لہجائی ہے جو مسلمانوں نے اپنے عہد حکومت میں برابر وار کھی ہے۔ مسلمان ملکی لڑائیوں میں غیر قوم کو جب قید کرتے تھے تو انکو جیل خانہ میں نہیں رکھتے تھے بلکہ معاوضہ جنگ یا معاوضہ شخصی لیکر چھوڑ دیتے تھے یا ثواب عاقبت کے لیے آزاد کر دیتے تھے کیونکہ

انکی شرع نے غلاموں کے آزاد کرنے کا از حد فائدہ بتایا ہے۔ اور کبھی کبھی اُن کو غلام بنا کر اپنے پاس بھی رکھتے تھے۔ یہ کچھلی صورتِ ادنیٰ درجہ کی صورت ہے اور دائمی قید سے ہر حالت میں اچھی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی بے انتہا شجاعت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ بے تکلف اپنے دشمنوں کو اپنے پاس رکھتے تھے اور اس امر کا ذرا ڈرنہ کرتے تھے کہ وہ موقع پا کر دغا کریں گے۔ ان غلاموں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک مسلمان کرتے تھے۔ جیسا کہ غلاموں کی حالتِ فضلِ نہم میں ہم نے دکھایا ہے۔ فوج کی افسری دیتے تھے خزانہ کی افسری تفویض کرتے تھے قلعہ داران و زارت سپرد کرتے تھے اپنی لڑکیاں تک اُنکے نکاح میں دیدیتے تھے۔ مسلمانوں کے غلاموں کی حالتِ دوسروں کے لیے باعثِ رشک ہوتی تھی۔ یہ غلام مصر میں بارہا بادشاہ بھی ہو گئے ہیں۔ غلام بادشاہوں کا سلسلہ جس طرح ہندوستان میں ہے اُسی طرح مصر میں بھی غلام بادشاہوں کا سلسلہ قائم ہے سلطانوں کے غلام عیسائیوں کے غلام نہ تھے۔ یورپ کی تاریخوں میں جو غلاموں کی بُری حالت کا نقشہ دکھلایا گیا ہے وہ عیسائیوں کے غلام یا قیسم روسیوں کے غلام ہیں۔ مسلمانوں کے غلام ایسی حالت میں کبھی نہیں تھے۔

یہ حالت تو ایک شہِ مذہبِ غلامی کی تھی اور قریب قریب دوسری قوموں میں بھی اس طرح کی غلامی رواج رکھی جاتی تھی۔ اسکے علاوہ ایک اور بھی غلامی کا دستور رائج ہوا تھا یعنی سرقہ انسان۔ جہاز پر ڈاکو ساحلِ بحر میں سیر کرتے تھے جہاز سے آدمی لٹا۔ آدمی جہاز میں بھر لے اور چلے۔ یورپ کی اکثر نام آور قوموں کی ابتدا انھیں قزاقیوں سے ہوئی ہے۔ جہاز کی لوٹ ابھی حال میں محبوب سمجھی

گئی ہے در نہ عرصہ تک یہ جائز کمانی سمجھی جاتی تھی۔ مسلمان اپنے عروج یا انحطاط کے زمانہ میں اس قسم کے خزاں نہ تھے۔ شخصی بحث نہیں ہے بلکہ قومی شعرا کا تذکرہ ہے کہ انکی قوم نے کبھی اسکو جائز نہیں رکھا۔ ان بحری قزاقوں سے مسلمان بردہ ضرور خرید کرتے تھے۔ لیکن یہ خریداری اعانت بالواسطہ سے الگ کر کے دیکھی جائے تو غلاموں کے ساتھ بے انہما سلوک کرنا تھا۔ ایک طور پر اور بھی یہ مسلمان نوع انسانی کے محسوس تھے کہ جب کبھی وحشی قومیں باہم لڑتی تھیں تو وہ قیدیوں کو محض سیلے ہلاک نہیں کرتی تھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ انکو فروخت کرنے سے زلفہ وصول ہوتا تھا۔ کچھ قومیں ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں جو اپنے دشمنوں کو کھا جاتی تھیں وہ مردم خوار قومیں بھی طبع زر سے بجائے کھانے کے مسلمانوں کے ہاتھ اپنے غلام بیچ ڈالتی تھیں۔ اسوقت اس معذب زمانہ کا ذکر نہیں ہے۔ انگلستان نے اور اسکی دیکھا دیکھی تمام یورپ نے غلامی اٹھا کر نوع انسانی پر بیشک بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن جس زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں مسلمانوں نے غلاموں کی تجارت قائم رکھ کوئی نوع انسانی پر ویسا ہی احسان کیا تھا جیسا کہ اب بردہ فروشی منہذ کرنے سے کیا جاتا ہے۔

اسپین میں فن تعمیر بہت زیادہ رونق پر تھا۔ مسلمانوں کے وقت کی عمارتیں عیسائیوں نے خراب کر ڈالیں اور اب خود انکو اسکا افسوس ہے۔ سچی بچائی عمارتیں جو رنگینی ہیں وہ دیکھنے والوں کو بے انتہا حیرت میں ڈالتی ہیں۔ اسوقت پانچ پانچ چھ سو برس کی عمارتیں ایسی سوجہ دہین کہ گویا اسی صدی میں بنائی گئی ہیں۔ بہت سی عمارتیں ایسی بھی ہیں جو آج تک سنگ مرمر کی سمجھی گئی تھیں اور اب حال میں پانچ چھ سو برس کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ اصلی سنگ مرمر انہیں نہیں لگا تھا بلکہ مصالح سے مصنوعی

سنگ۔ مرمربنایا گیا تھا۔

جزیرہ سسلی میں بھی مسلمانوں کی حکومت تین سو برس تک تھی۔ مامون رشید کے بعد جب دور دور کے صوبہ دار خود مختار ہو چلے تو منجملہ ان خود مختار صوبہ داروں کے شمالی افریقہ کے صوبہ دار نے عربی اور بربری مخلوط النسل قوم کی ایک سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت بغداد اور اسپین سے الگ تھی۔ یہاں کے مسلمانوں نے سسلی میں تیسری صدی کی ابتدا میں لڑائی کر کے ایک مستقل سلطنت قائم کی جس میں بالآخر مالٹا، سسلی وغیرہ جزائر یورپ سے جنوبی اٹلی کے شامل ہو گئے تھے۔

ڈاکٹر گستاہلی بان لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ مصر اور اندلس کا ساتھ دن عربوں نے اس جزیرہ میں قائم نہیں کیا پھر بھی انھوں نے یہاں بڑی ترقی کی تھی۔ عربوں کے زمانہ میں سسلی کی حالت علم و حرفت اور اخلاق میں اُس حالت سے جو انکے جانے کے بعد رہ گئی تھی بہت زیادہ عروج پر تھی۔“ سسلی میں مسلمان تین سو برس تک حاکم ہو کر رہے اور پھر سو برس تک محکوم ہو کر رہے۔ زمانہ حکومت میں یورپ بھی انکا باج گزار تھا اور حالت محکومی میں وہ اپنے فاتحین کے مشیر تھے۔ اٹلی اور اُسکے گرد و نواح میں انکی وجہ سے بہت کچھ تہذیب پھیلی۔

جس طرح محمود غزنوی کے حملوں نے ہندوستان میں مسلمان کو بدنام کیا اسی طرح بربری مسلمانوں کے حملوں نے شروع شروع سسلی میں مسلمانوں کو ضرور بدنام کیا۔ مصر، شام، اسپین، بغداد کی طرح رعایا کی دُجوئی میں انھوں نے وہ نمونہ نہیں دکھلایا جسکے لیے وہ مشہور تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ سسلی میں مستقل حکومت قائم کرنے کا ارادہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا اور اسی لیے وہ انکی گورنمنٹ بہت مؤقتہ

تھی۔ لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کی گورنمنٹ سسلی میں یورپ کی تمام ہم عصر گورنمنٹوں سے اچھی تھی جسکے ثبوت میں ہم یورپ کا ایک خط نقل کرتے ہیں۔

مسلمانوں کا سسلی میں آنا اسوقت ہوا تھا جب قسطنطنیہ کے گورنر متعینہ سسلی کو ایک امیر البحر نے مار ڈالا تھا اور پھر امیر البحر کے مقابلہ میں تمام باشندے باغی ہو رہے تھے۔ سلطان یہاں پر امیر البحر کی مدد کو آئے تھے لیکن پھر یہیں رہ گئے جب تک یہ یہاں تھے سسلی کو اپنا وطن نہیں سمجھے اور نہ زیادہ مستقل حکومت قائم کی اور اسلئے بالآخر یہاں کے عیسائیوں نے مارمن سے بمقابلہ عربوں کے مدد چاہی۔ مارمن نے مسلمانوں کو مغلوب کیا لیکن وہ بذود عیسائی ہونے کے عیسائیوں کے حق میں عربوں سے بھی سخت تر بلا ثابت ہوئے۔ اس بلا کو خود عیسائی حامیان دین نے بلایا تھا اور جب ان بلا ثابت ہوا کہ نارمنوں کی دوستی عربوں کی دشمنی سے بدتر ہے تو انھوں نے یورپ سے پناہ مانگی۔ یورپ نے بہت کچھ شور و غل مچایا اور بالآخر نارمنوں کے کفر کا فتویٰ دیا۔ لیکن اس جنگ جو قوم نے اپنی لوٹ کھسوٹ کے سناٹے ایک بھی نہ ٹنسی۔ اخیر میں یورپ نے شاہ قسطنطنیہ کے نام ایک چٹھی بھیجی جو درج ذیل ہے۔

لیونیم یورپ روم کی چٹھی شاہ قسطنطنیہ کے نام

”میرے بیٹے آرگی! روس کے ایچیون کی داستان سن کر میرے دل کو سخت درد ہوا۔ نارمنوں کی خود مری اور شرارت اور ان کا فسق و فجور جو کفار سے بھی بدتر ہے دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا کہ اٹالیہ کو ان اغیار کے ظلم سے نجات دوں۔ مارمن طیش کی حالت میں کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وہ عیسائیوں کا گلا کاٹتے ہیں اور ان پر انواع و اقسام کے قتل و کرتے ہیں۔ یہ افسانیت سے اس درجہ گورے ہوئے ہیں کہ نہ تو انھیں علم

پاس ہے اور نہ مرد و زن کا۔ یہ اولیاء کے کلیسون کو لوٹ لیتے ہیں۔ ان میں آگ لگا دیتے ہیں اور انکو برباد کر دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو وہ لوٹتے ہیں۔ میں نے اُنھیں بارہا ملاست کی ہے۔ اُنھیں روکا ہے ان سے مقت و ساجت کی ہے۔ اُنھیں خوف خدا دلایا ہے لیکن کیا اچا کسی عقل مند نے کہا ہے۔ جسے خدا اگر اہ کرے وہ کبھی راہ پر نہیں آتا اور دیوانہ باتوں سے نہیں مانتا اب میں نے یہ مجبوری ان ناقابل برداشت اشیاء کے ساتھ نہ لڑنے پر کمر باندھ لی۔ اور یہ لڑائی جائز اور متبرک لڑائی ہی کیونکہ میں اسکو حفاظت دین اور حفاظت خلافت کے لیے اختیار کرتا ہوں“

شاہنشاہ قسطنطنیہ نے کچھ خیال نہیں کیا تو دوسرے بادشاہان یورپ کے پاس اُسے چٹھیاں بھیجیں۔ جب کسی نے سماعت نہ کی تو اُسے خرد بڑے اہتمام سے لڑائی کی اور بالآخر نارمنوں کے ہاتھ قید ہوا اور بڑی بڑی سخت شرطوں کے بعد چھوٹا۔ اب یہ وہ زمانہ آیا کہ سسلی اور اُسکے گرد و نواح کے جزائر جزائر نارمن کے قبضہ میں تھے اور جزائر اسلامیوں کے قبضہ میں تھے۔ نارمنوں کے مظالم اپنے ہند مذہب عیسائیوں کے ساتھ کھلے کھلے طور پر تھے۔ خانقاہوں کو لوٹا۔ راہبوں کا قتل کرنا انکے لیے معمولی بات تھی۔ بالآخر وہ لوگ بھی عادی ہو گئے تھے۔ نارمنوں نے جہاں پایا راہبوں کو قتل کیا اور راہبوں نے جہاں نارمنوں کو نماز پڑھتے ہوئے پایا مار ڈالا۔ اسلامیوں کی خانہ جنگیوں نے جس طرح آگے چل کر اسلامیوں کا خاتمہ اسپین میں کیا اُسی طرح سسلی میں بھی مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن مالوہ کے عیسائی بادشاہوں نے مسلمانوں کے صلاح و مشورہ سے اُنکے تمدن اور حکومت کے قاعدوں کی پابندی کے ساتھ عرصہ تک سسلی میں حکومت کی اور اس طرح

مسلمانوں کے تمدن کا بہت بڑا اثر عیسائیوں پر پڑا۔ بعض مورخوں نے بغداد اور اسپین کے مسلمانوں کی طرح سسلی کے مسلمانوں کو بھی حسن معاشرت اور طریقہ تمدن سکھانے میں یورپ کا استاد مانا ہے۔

فرانس میں بھی مسلمانوں کی عملداری دوسو برس تک تھی۔ عبدالرحمن نے نصف فرانس تک فتح کر لیا تھا اور ٹوڈر کی لڑائی میں چارلس مارٹل نے مسلمانوں کے بڑھنے کو روکا۔ یاوین کہیے کہ چارلس مارٹل کے مقابلہ کرنے کے بجائے مسلمان یہ مذہب سمجھے کہ مال غنیمت کو وہ اسپین تک پہنچا دیں۔ چارلس مارٹل کے مقابلہ کو بعض یورپین مورخ مسلمانوں کے سیلاب بلا کا روکنا تصور کرتے ہیں۔ اور بعض مورخ سیلاب رحمت کا روکنا خیال کرتے ہیں۔ اسپین میں تہذیب کا ستارہ صدیوں تک چمکتا رہا اور بمقابلہ اسپین کے تمام یورپ جمالت کی تاریکی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک امر مسلمہ ہے۔ اب بعض خیال کرتے ہیں کہ اگر مسلمان اوکھی بڑھتے تو نسل اسپین کے اور حصہ یورپ کے بھی روشن ہو جاتے یعنی شمالی یورپ تاریکی میں نہ رہتا اگر چارلس مارٹل مسلمانوں کا بڑھنا روک نہ دیتا۔ صائب الراے مورخین کا یہ قول ہے کہ ٹوڈر کی لڑائی مسلمانوں کے رُک جانے کے لیے محض ایک حیلہ تھی۔ مسلمان شمالی فرانس اور نیز اسکے اور شمال یورپ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ سرد آب و ہوا ان کو ناپسند تھی اور وہ اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دودھ دیوں تک فرانس جنوبی پر قبضہ اسپین کے مسلمانوں کا اُسی طرح تھا جس طرح قطب الدین ایبک کے قبل سلاطین غور و غزنی ہند کی بادشاہت کرتے تھے یعنی ان کی حیثیت فارن گورنمنٹ کی تھی اور ملک کی تمدنی حالت سے انکو دلچسپی نہ تھی۔ اس لیے عربوں کے

تمام ممالک مفتوحہ میں صرف جنوبی فرانس ایسا ملک ہے جس پر مسلمانوں نے اپنی تمدنی برکت بہت کم پھیلائی ہے۔ لیکن پھر بھی جنوبی فرانس میں مسلمانوں کی بدولت نسبت شمالی فرانس کے صنعت و حرفت اور تجارت میں زیادہ تر ترقی تھی۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسپین سے اول اول اکتساب علوم کرنے کی وجہ سے تمام فرانس میں رفتہ رفتہ روشنی پھیلی اور مسلمانوں کے زوال کے بعد عیسائی سلطنتوں میں فرانس ہی نے اول اول مہذب گورنمنٹ کا خطاب حاصل کیا۔

خلاصہ یہ کہ مسلمانوں نے جتنے ممالک فتح کیے وہ عموماً دو قسم کے تھے ایک تو وہ جنہیں کسی زمانہ میں مہذب قوموں کی حکومتیں رہ چکی تھیں۔ دوسری وہ جہاں مہذب قوم کا کبھی سایہ بھی نہ پڑا تھا۔ پہلی قسم کے ممالک میں بجز اراکین دولت کے اور سب کے سب از قسم بہایم سمجھے جاتے تھے گویا اراکین دولت کی آسائش اور آرام بہم پہنچانے کے لیے وہ مواشی تھے۔ اور دوسرے قسم کے ممالک کے باشندے آزاد تھے۔ مگر انکی آزادی بہایم سے کم نہ تھی جس طرح جنگلوں میں مواشی کے گتے چرتے پھرتے ہیں اُسی طرح ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے الگ زندگی بسر کرتا تھا اور رت بھیر ہو جانے کی حالت میں درندوں کی طرح آپس میں لڑتا تھا۔ مسلمانوں کے احسانات اگر بالاخص بیان کرنا چاہیں تو اتنا کہنا کافی ہے کہ پہلے قسم کے ممالک کو یعنی شام۔ مصر۔ اسپین۔ فرانس۔ اٹلی۔ جزائر متعلقہ اٹلی۔ ارمین۔ روم۔ ایران۔ افغانستان اور ہندوستان کو اسلام نے غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور دوسرے قسم کے ممالک یعنی افریقہ۔ ترکستان۔ تاتار خاص۔ چینی تاتار۔ مجمع الجزائر وغیرہ کے باشندوں کو حیوان سے انسان بنایا

یورپ کے باشندوں کے ساتھ تو مسلمانوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ خود کو بھی ان کے مقابلہ میں بنچا کر دیا۔ چین ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ مذہب ملائکہ سے دور رہا۔ غیر ملکوں کی تہذیب کا سایہ بھی اُس پر کبھی نہیں پڑا۔ وہاں کے باشندے بقدر ضرورت حرفت و صنعت شروع سے جانتے ہیں اور جتنا جانتے ہیں اُس پر ہمیشہ قانع رہے۔ مذہبی خیال میں وہ ہمیشہ بد سے رہے اور اسیلے اپنے ملک سے باہر کبھی وہ اپنی روشنی نہ دکھا سکے۔ بودھ مذہب نے وہاں پہونچ کر اپنا قبضہ اسلئے کر لیا کہ اسکے قبل وہاں کوئی مذہب نہ تھا۔ بودھ مذہب اعلیٰ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کے دو حصے ہیں (۱) ایک اعلیٰ قوت سے اپنے کو بنچا سمجھنا۔ (۲) تمام دیگر قوتوں سے اپنے کو اعلیٰ سمجھنا۔ مذہب اسلام میں یہ دونوں اجزا موجود ہیں۔ لیکن بودھ مذہب میں صرف دوسرا جزو ہے۔ ان اجزا کی تفصیل ہم علمی مباحث کے باب میں بیان کریں گے یہاں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چین میں مسلمانوں کے ذریعہ سے یہ پہلا جزو بھی پہونچا۔ ہینیون سے جو اپنے کو اتنے روز تک قائم رکھا اُس میں مسلمانوں کے میل جول کے برکات کو بھی بڑا دخل تھا۔ پروفیسر زیلیف نے جو خیالات مسلمانان چین کی نسبت ظاہر کیے ہیں ہم نے اس کتاب کے صفحہ ۱۲۴ میں اُس کا ترجمہ نقل کیا ہے اُسکے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چین میں مسلمانوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ باشندگان ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں نے جو احسانات کیے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ مسلمان جو وقت یہاں آئے چھوٹوں پر بڑوں کے مقام بہت بڑھے ہوئے تھے۔ پوشش نہایت سادہ تھی۔ عورتوں کے حقوق بالکل پامال تھے مذہبی سختیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں۔

خیالات میں تاریکی تھی۔ جو باشندے مسلمان ہو گئے انکا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہوئے انکی حالت نے بھی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے عہد میں بہت زیادہ ترقی کی۔ اب بھی مسلمانوں کی آبادیوں میں جو مہود بستے ہیں انکے اطوار اور طرز ماند و بد آن ہندوؤں سے جنکو مسلمانوں کی صحبت مضیب نہیں ہوئی کمین زیادہ مہذب و شایستہ ہیں۔ بحث اور حجت کی ضرورت نہیں ہے ایک سرسری خیال تمام باشندگان ہند کی حالت کا کیا جائے تو بخوبی سمجھ میں آجائے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ مگر اس خیال کے وقت وہ صورتیں علیحدہ رکھی جائیں جنکو انگریزی تعلیم نے درست کر دیا ہے۔ غرض کہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے مسلمانوں کے جو احسانات عالم پر ہیں وہ از قسم بہ بیات پڑ

فصل سیم

جنگ صلیبی

جنگ صلیبی نے بھی انتہائی تہذیب یورپ میں پھیلانی اور یہ تہذیب مسلمانوں سے اکتساب کی گئی ہے بفضل بیان ذیل میں پڑھنا چاہیے۔

جنگ صلیبی دنیا کے اہم واقعات سے ہے۔ دو سو برس تک یورپ کے تمام عیسائی اپنی متفقہ قوت کے ساتھ شاہان مصر اور شام سے لڑتے رہے کہ فلسطین بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑالیں۔ لیکن بالآخر وہ ناکام رہے۔ ان لڑائیوں کو کروسیڈ کہتے ہیں جسکا ترجمہ جنگ صلیبی ہے۔

دوسری صدی ہجری میں شارل مین نے ہارون الرشید سے عیسائیوں کے لیے فلسطین کی زیارت کی اجازت لی تھی اور ہارون الرشید نے نہایت خشنودہ پیشانی سے اسے منظور کیا تھا۔ اسکے قبل مسلمانوں کے فتوحات کی اسبند انھی

عیسائی جلتی ہوئی آگ میں کودنا پسند نہ کرتے تھے اور ایک طور پر زیارت کا خیال ہی انکے دل سے نکل گیا تھا۔ لیکن امن قائم ہونے پر جس طرح شائقین کی درخواست پسندیدہ تھی اسی طرح ہارون الرشید کی اجازت بھی مقتضائے انسانیت تھی جب تک خراج کا زمانہ تھا زیارت میں نہایت سہولت ہوتی تھی۔ کچھ تو عربوں کا عجب تمام یورپ پر اس طرح چھایا ہوا تھا کہ عیسائی زائرین اعدا ال سے بڑھ نہیں سکتے تھے اور کچھ عربوں کا طرز تمدن اس قسم کا تھا کہ عیسائیوں کے خلاف مزاج کوئی بات ہونہ سکتی تھی۔ سو اتفاق سے دونوں باتوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ فرانس سے مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئی۔ سبلی میں مسلمان عیسائیوں کے محکوم ہو گئے۔ ایشیا میں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں کا دل بڑھا اور وہ مسلمانوں کی نسبت سمجھنے لگے کہ یہ ایسی قوم نہیں ہے کہ کسی طرح مغلوب ہو سکے۔ اب زائرین بیت المقدس در اشدان دشواری سے آنے لگے۔ یہاں عربوں کی حکومت اٹھ چکی تھی۔ ترکمانوں میں عربوں کی سی سریشی ان معاملات میں نہ تھی وہ عیسائیوں کی آزادی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ زائرانگی بھی نوعیت بدل گئی۔ اب وہ برسی تہاد میں آنے لگے۔ انکا آنا گویا ایک فوج لیکر ملک پر حملہ کرنا تھا۔ پوپ نے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ زیارت بیت المقدس قرار دیا تھا اسلئے ان زائرین میں بڑے بڑے جرائم پیشہ ہوتے تھے اور مذہبی خیالات کے لوگ کم ہوتے تھے وہ جب اپنے غفل سے آتے تھے تو ایسے ہی آزاد ہوتے تھے جس طرح ہندوستان میں محرم کا ہر ایک تفریہ دار ایک سا ہی ہوتا جو۔ حاکم فلسطین نے انکی بیجا آزادی گوارا نہیں کی اور رفتہ رفتہ بے لطفی بڑھتی گئی۔ بالآخر پیٹر ایک شخص نے اپنے کو پیشواے مذہب بنا کر پوپ سے فلسطین کو مسلمانوں سے چھوڑانے کا فتویٰ لیا اور تمام یورپ کو متفق کر کے

بیت المقدس کے لیے لڑنے پر آمادہ کیا۔ اس تحریک کی وجہ سے بہت سی لڑائیاں ہوئیں جب کا سلسلہ دوسو برس تک قائم رہا۔ پھر تو دوسو برس تک زندہ نہیں رہا لیکن جو تھکات روز بروز بڑھتے گئے ان کا دوسو برس تک قائم رہنا مستبعد نہ تھا۔ بالآخر عیسائیوں نے دوسو برس کے بعد جب خوب خیال کیا کہ ابھی مسلمان اسے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ دنیا میں انکی عظمت تسلیم نہ کی جائے تب کہیں سلسلہ جنگ منقطع ہوا۔

اول اول تین فوج عیسائیوں نے جمع کی تھی کہ اگر انہیں ذرا سی بھی شائستگی ہوتی تو تمام دنیا وہ فتح کر سکتے تھے۔ تیرہ لاکھ فوج سے تمام یورپ کے امرا اور سلاطین فلسطین کی طرف چلے گئے۔ رسیدیکر نہیں چلے گئے اسلئے رسد کے لیے انھوں نے پہلے عیسائیوں ہی کو لوٹاؤ انکے ممالک غارت کیے اور بالآخر عیسائیوں کے گوشت سے انکو پیٹ بھرنے کی نوبت آئی۔ اس طرح مرکب کر جو فلسطین تک پہنچے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت تھے بالخصوص ایسی حالت میں کہ لندنا داویر مصر کی ناجا قیوں نے اسلامی حکومت میں بے انتہا کمزور یاں پیدا کر رکھی تھیں۔ عیسائی فوجیاب ہوئے لیکن انکو اس فتیابی سے کوئی بڑا فائدہ نہیں پہونچا بجز اسکے کہ وہ فلسطین پر ۸۸۰ برس تک قابض ہے۔ اس شان میں ان عیسائیوں کی وجہ سے شام کا ملک جو حرفت صنعت اور زراعت میں بمثل مغربا بال ہوا اور ایسا پال ہوا کہ پھر ایک پناہ مورخین لکھتے ہیں کہ عربوں کے تمدن کا شام سے اٹھ جانا شام کی بربادی کا سبب ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کے ہاتھ سے یہ ملک تباہ نہ ہوتا تو ترک بھی اسکی حالت بدستور قائم رکھ سکتے تھے۔

مسلمانوں پر شکست بہت شاق گزری اور آہستہ آہستہ انھوں نے اپنی کمی پوری کرنا شروع کی۔ ایک مسلمان سپہ سالار صلاح الدین نے پہلے اپنے کو مصر کا پھر عرب کا دارالخلافہ

نغداد کا بادشاہ بنا کر اور اس طرح مسلمانوں کی متفرق قوتوں کو یکجا کر کے شام کی مستقر حکومت اور عیسائیوں کے اخراج کا ارادہ کیا۔ صلاح الدین کو فتح ہوئی اور اُس نے تمام یورپ پر ثابت کر دیا کہ مسلمان تمام قوموں میں اسیلے شجاع کہے جاتے ہیں کہ انہیں تہذیب کا مادہ بڑھا ہوا تھا۔ عیسائیوں کی سابق زیادتیوں صلاح الدین کے پیش نظر تھیں کہ ایک مسلمان کو بھی بہت المقدس مین عیسائیوں نے زندہ نہ چھوڑا تھا حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی مار ڈالا تھا۔ اور جب مارنے سے انکے ہاتھ تھک گئے تھے تو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ لیکن اسکے عوض میں اُس نے اپنی باری میں تمام عیسائیوں کے ساتھ نہایت ہی رحم کا برتاؤ کیا۔ ایک جان بھی نہیں ماری۔ اور ایک خفیف رقم جریمہ کا اقرار لیکر سب کو پوری آزادی دیدی۔ اسکے بعد چھ لڑائیاں اور ہوئیں اور اکثر مین یورپ کی متفقہ قوتیں شریک بھی ہوئیں۔ لیکن مسلمانوں کو عیسائی نہ ہٹا سکے۔ غرض کہ دوسو برس تک یہ طوفان بے تمیزی برپا رہا۔ ان لڑائیوں کو صلیبی جنگ کی جگہ یورپ اور ایشیا کی لڑائی کہیں تو بجا ہے۔ اس دو سو برس کے عرصہ میں بہت سی باتیں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً پوپ کا پیشوے مذہب ہونا اس صلیبی جنگ کی وجہ سے عام طور پر تسلیم کیا گیا۔ فرانس اور اٹلی کی حکومت نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اس جنگ نے انکی قوتیں بڑھا دیں اسیلے کہ تمام چھوٹے چھوٹے امرائے اپنی اپنی جاگیریں بیچ کر لڑائی میں خرچ کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی جاگیر کے مٹ جانے سے شہنشاہی کو قوت پہونچ گئی۔ برخلاف اسکے جرمنی کی قوت گھٹ گئی کہ وہاں خود گورنمنٹ نے بہ نسبت جاگیر داروں کے زیادہ دلچسپی ظاہر کی تھی۔

اس مذہبی جنگ کے ختم ہونے پر عیسائیوں میں ایک مذہب مقلدین لو تھر کا نکلا جو عیسائیوں کی موجودہ حالت قابل اصلاح سمجھا۔ جنگ صلیبی کی وجہ سے عیسائی قوتیں قتل و غوریزی میں بہت بیاک ہو رہی تھیں۔ جو بیدردی مسلمانوں کے مقابلہ میں یورپ کے مقلدین روا رکھتے تھے۔ اب وہی جبرجی مقلدین تو تھے لیکن پراٹ ٹیسٹس کے مقابلہ میں روا رکھی گئی اور ایک عرصہ تک یورپ اپنی وحشیانہ حرکتوں سے تمام عالم کو حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔

پراٹ ٹیسٹس کا مذہب قریب قریب اصول میں اسی طرح عیسائی مذہب کی اصلاح کرتا ہے جس طرح اسلام نے چاہی تھی اور ان معنوں میں اسلام کو بھی مذہب سوسی کا مصلح کہیں کو بہت ٹھیک ہے۔ پراٹ ٹیسٹس نے یورپ کو بہت فائدہ پہونچایا۔ یوروپ نے اسلام نہیں اختیار کیا لیکن اس اصلاح بغیر انکا کام بھی نہیں چلا یعنی جب ایک یہ مذہب انھوں نے اختیار نہیں کیا تھا وہ ترقی نہیں کر سکے۔ محض ضد سے انھوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ لیکن جنگ صلیبی کے میل جول نے جب انہیں انکی کمزوری ثابت کر دی تو اسلام سے ملتے جلتے خیالات کی بے دریغ انھوں نے مقلدین لو تھر بن کر اختیار کی۔ شروع شروع اس مذہب دالون کو بہت کچھ وقتیں اٹھانا پڑیں لیکن بالآخر کامیابی ہوئی اور اس کتنے میں کہ کو کوئی شرم نہیں ہے کہ پراٹ ٹیسٹس بعض اہم پرست مسلمانوں سے مذہبی عقاید میں بہتر ہیں اور یہی وہ انکی ترقی کی ہے۔

اس جنگ صلیبی کی بدولت ایک نفع مسلمانوں کو یہ بھی پہونچا کہ انھوں نے مسلمانوں کا تمدن سیکھا اور انکی شائستگی اختیار کی۔ بندگان سلی اور اسپین کے

درس گاہوں میں عیسائیوں کا اگر تعلیم پانا یورپ کی عام خلقت پر ایسا اثر نہیں
 ڈال سکتا تھا جیسا اس میل جول نے ڈالا۔ تمام یورپ کے مختلف حصوں کے
 اہل حرفہ زراعت پیشہ اور تجارت پیشہ مسلمانوں سے ملے (دشمن ہو کر سی)
 مُتدب ملک میں اگر انھوں نے انگلیں کھولیں اور عجائبات دنیا دیکھے۔ عربوں
 کی شاندار زندگی جو ترقی حُرف کا سبب ہوتی ہے پسند کی۔ اور مسلمانوں کی خوب
 پر نظر کی اور واپس جانے کے بعد تمام یورپ میں ایک نئی تحریک پیدا کی۔ دوسو
 برس کی لڑائیوں نے انکو سمجھا دیا کہ دوسری قوم پر حکومت کرنا جبک شائستگی سنوگی
 ممکن نہیں ہے۔ جنگ صلیبی ختم ہونے پر دُصدیوں تک یورپ نے تمام چیز
 میں ترقی کرنے کے بعد محسوس کیا کہ خیالات کی ترقی بغیر قومی ترقی نہیں ہو سکتی۔
 بالآخر لوہو نے جدید خیالات قایم کیے جس میں بجز سلسلہ تثلیث کے وہ تمام باتیں جو
 خلاف اسلام تھیں خلاف عقل سمجھی گئیں۔ سلسلہ تثلیث بھی بہت محدود و معنوں میں
 رہ گیا اور رفتہ رفتہ اس میں بھی اصلاح ہوتی گئی۔ غرض کہ آنحضرت کی تعلیم نے جو
 اثر قوم پر مینوں اور برسوں میں کیا وہ مارٹن لوتھر کی تعلیم نے صدیوں میں کیا۔
 اور وہ بھی نامکمل۔ اور اب جو کچھ عیسائیوں کے پاس ہے اسکو انھوں نے مسلمانوں
 سے گویا دام لیا ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی حالت میں
 مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ ایسے نہیں کہ انکے قواعد مضبوط تر ہیں۔ بلکہ ایسے کہ
 جو کچھ انکے پاس ہے اُس پر وہ مضبوطی سے قایم ہیں۔ ہمارے پاس سب
 کچھ ہے مگر ہم میں مضبوطی نہیں ہے۔ اعتقادات اور خیالات کی استواری
 مفقود ہو گئی ہے۔

فصل نوزدہم

اخوة اسلامی

ایک غریب اندھے سے کسی نے پوچھا بھئی کھیر کھاؤ گے۔ اُس نے کہا میں نے تو کبھی کھائی نہیں ہے اور نہ جانتا ہوں کہ کیسی ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا دودھ اور چاول سے بنتی ہے اور نہایت سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا سفید کیسی۔ اُس نے کہا۔ کیا یہ بھی نہیں جانتے بلکہ کے پر کی طرح سفید براق ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا بلکہ کیسا ہوتا ہے اُس نے کہا صلاح فسد بلاشت راب بین تھیں بلکہ کیسے سمجھاؤں۔ بلکہ ایک پرند ہے بڑی گردن اوپر سے خم اور یہ کمکر اپنا ہاتھ ڈیرھا کیا اور اندھے کے ہاتھ پر رکھ دیا اندھے نے گویا بلکہ کی گردن ٹٹول کر کہا۔ یہ تو بڑی بڑھی کھیر ہے مجھ سے کھائی نہ جائے گی جب سے بڑھی کھیر ضرب المثل ہے۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ صریح اخذ ہو سکتا ہے کہ جو چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ زبان کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خدا نے فرمایا ہے ”انما المنون اخوة“ (مسلمان بھائی بھائی ہیں) یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھے جیسا ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اب جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ اسوقت عرب میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا تب تک اس آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہندوستان کے بھائیوں پر خیال کریں تو آیت کا مفہوم خطا ہو جاتا ہے بیان تو پہلے بھائی بھائی سے لڑے گا پھر کہیں غیر سے لڑے گا۔ ابتدا گھر ہی سے ہوگی۔ کیا سنی کا اشتراک خاندان کا بڑا دستور تمام ہندوؤں اور مسلمانوں

میں یکساں قائم ہے۔ پیشوا سے خاندان تمام دنیا کے جھگڑے بکھیرے اپنے سر رکھتا ہے اور دیگر اشخاص خانہ دنیا دانیہا سے خبر نہیں رکھتے اگر انکا کچھ مشغلہ ہے تو صرف یہ کہ پیشوا سے خانہ کی طرف سے دل میں صدمہ کدو تین جمع کرتے جاتے ہیں اور منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اندر ہی اندر جب خوب ہوا دبا کر لیا تو ایک مرتبہ خانہ جنگی کی ٹھہری اور اس کے بعد جدائی ہوئی۔ بے لڑے بھڑے پیشوا سے خانہ سب کان حلقہ بگوش کو آزاد نہ کرے گا اور نہ سگان زرد کی رسا گزرد باش برادر و درو باشا گلو خلاصی کرے گا۔ گویا ہر ایک کو دنیا کے جھگڑوں میں پڑنے کے قبل اپنے بھائی یا اور قریبی رشتہ داروں سے جو بھائی کی مدین ہیں لڑنا فرض ہے۔ اب ایسی حالت میں ہم کیا سمجھا سکتے ہیں کہ اخوت اسلامی کی بنیاد دین اسلام نے کس پیش ہوا اصول پر قائم کی تھی۔ جب اخوة کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اخوة اسلامی ہم کیا سمجھیں گے۔

عرب میں گوجہالت تھی لیکن اُنکے تمدن نے برادرانہ حقوق کی نفی نہایت اعلیٰ درجہ پر کی تھی۔ حالت ماند و بود اُنکی نہایت سادہ تھی۔ بالغ ہونے کے بعد ہر ایک بجائے خود کمانے کھانے کی فکر کرتا تھا اور بیاہ شادی جب ہی کرتا تھا کہ خود میں بار عیال داری اٹھانے کی استطاعت پاتا تھا۔ اسی غریب سب ہی میں ہوتے ہیں اور فطرتی محبت کا تقاضا کم و بیش سب میں ہوتا ہے۔ شرکت کی وجہ سے جو دلوں میں بغض اور کینہ کی گرہیں پڑ جاتی ہیں۔ عرب میں انکا نام بھی نہ تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی تنگدستی میں دستگیری کرتا تھا طرفین سے اظہارِ خلوص و احسانندی ہوتا تھا۔ فطرتی محبت میں انکے طریق عمل بچہ

قوت پہنچاتے تھے۔ علاوہ اس حسن معاشرت کے ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے یا ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ سے لڑنے کی ضرورت ہوتی تھی اور اسوقت تمام اہلی خاندان سردار قوم کی تختی میں اپنا منہ جینا عزت اور فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ اگر کسی ایک کو دوسرے قبیلہ کا کوئی شخص مارتا یا گالی دیتا تھا تو صرف اُسکے بھائی بھتیجے نہیں بلکہ کل قوم کے نوجوان اُسکی مدد کو از خود کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی قسم کا بار احسان نہیں رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج جسکی مدد کو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ کل ہماری مدد کو اسی طرح کھڑا ہوگا۔ بھائیوں کا قوت بازو ہونا عربوں ہی کے تمدن میں پایا جاتا تھا۔ دوسری جگہ اسکی مثال نہیں ملتی۔ ان اسکے قریب قریب ایک شہر ہندوستان میں ہم پاتے ہیں کہ مقدمہ بازی کے لیے جتنے جھوٹے گواہ چاہیے لے لیجیے۔ مشہور ہے کہ زمینداری کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور تمنا جھوٹ بولنے سے کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک دہل پاؤں گواہی دینے والے ساتھ نہ ہوں۔ اس لیے ایک کا دوسرے کی طرف سے گواہی دینا کسی قسم کا احسان رکھنا نہیں ہے بلکہ آپس کی تمدنی حالت کا مستغنا ہے۔

اگر اس تقریر سے عرب کے بھائیوں کے باہمی برتاؤ کا نقشہ ناظرین کے ذہن میں کچھ آیا ہو تو وہ سمجھیں کہ شرع محمدی نے خاندانی اخوت کو وسیع پیمانے پر پھیلایا کہ حکم دیا کہ جتنے لوگ دائرہ اسلام میں آئے جائیں وہ ایک ان باپ کی اولاد یا ایک خاندان کے افراد ہو جائیں۔ اسوقت مسلمانوں کا یہ انداز تھا کہ ایک کلمہ گروہ دوسرے کلمہ کو کا جوٹھا بانی پیتا تھا۔ جوٹھا کھانا کھاتا تھا۔ انہیں دولت و ثروت

اور ہنر کا کچھ امتیاز نہ تھا۔ امیر سے امیر ایک ادنیٰ غریب سے فرد تنی کے ساتھ پیش آتا تھا کوئی شخص دولت کی وجہ سے خود کو زیادہ معزز نہیں سمجھتا تھا اگر عزت تھی تو کبرئی کی تھی یا علم کی۔ غریب سے غریب مسلمان کی عزت تمام متول مسلمان اتنی ہی کرتے تھے جتنی اُسکے چھوٹے بھائی یا لڑکے کرتے تھے۔ غریب سے غریب۔ فقیر۔ محدث یا حافظ قرآن بڑے بڑے امیر دن کے دربار میں محترم سمجھا جاتا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت یا عیب جوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک کو خوشحال دیکھ کر دوسرا خوشیاں مناتا تھا۔ حسد کا نام بھی انہیں نہ تھا۔ کسی ایک بھائی کے گھر دولت کا آنا ہر ایک عین اپنے گھر دولت کا آنا تصور کرتا تھا۔ غیر قوموں سے اگر ایک مسلمان نے بھولے سے بھی کوئی وعدہ کیا یا کسی بات میں زبان دیدی تو تمام مسلمان اسے عین اپنا وعدہ کرنا اور اپنی زبان دینا تصور کرتے تھے۔ اس اخوة نے بے انتہا اتفاق پیدا کر دیا تھا۔ پیغمبر خدا کے زمانہ میں اور صحابہ کرام کے زمانہ میں اس اخوة نے ایسے ایسے کام بنائے کہ یورپین مورخ پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تمام باتیں انکی سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان ایسے متلون۔ خود غرض اور کمزور مخلوق کو نبیؐ نے کس طرح اخوة اسلامی کی رسی سے جکڑ کر مزارع۔ فرشتہ خلعت اور در بدر دست قوم بنا دی تھی۔

زمانہ مابعد میں جہاں سب چیزوں میں ضعف آیا اخوة اسلامی میں بھی ضعف آیا اور اب تو محض لفظ ہی لفظ ہے اس میں کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ کالبر ہے روح نہیں ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے اور ہزار ہزار شکر ہے کہ اس زمانہ انحطاط میں بھی جو اخوة مسلمانوں میں ہے وہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ آج کوئی شخص

جاپان یا چین کا رہنے والا - امریلیا - برا - امریکا یا دنیا کے کسی حصہ کا باشندہ ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو ہم اُسکی زبان سے نا آشنا ہوں - صورت اُسکی بالکل غیر مانوس ہو - کسی قسم کی مناسبت ہم سے نہ ہو - لیکن وہ صرف " لا آلہ اللہ محمد صل اللہ علیہ وسلم " ہمارے سامنے کھڑے تو ایک مرتبہ ہماری رگوں میں اخوة اسلامی ضرور جوش زن ہو جائے گی - ہم اجنبیت کا خیال نہ کریں گے - یہ بھی نہ سوچیں گے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بلا ساتھ لایا ہے یا پیغام شادمانی منانے آیا ہے - رات کو اُسکے ساتھی ڈاکہ مارنے آئیں گے تو یہ بھانگ کھول کر ڈاکو گھر میں بلائے گا یا ہمارے ساتھ رہ کر یہ کھوکھو کوئی عمدہ سبق دے گا اور ہماری حفاظت کرے گا - یہ بھی ضرور سنیں ہر کہ ہم خود کہتے مسلمان ہوں - ارکان مذہب جانتے ہوں - اسلام سے ہر محبت ہو - ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے - ہماری آؤ بھگت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے مسلمان کے گھر جنم لیا ہے اور ہمارے سامنے ایک اجنبی کلمہ پڑھتا ہوا آیا ہر ہم بے سمجھے بوجھے اُس سے جپٹ جائیں گے اور دسترخوان پر کھانا بچا کر کہیں آئیے! بسم اللہ پڑھ دوئیے!! - ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اُسکے ساتھ بیوفائی نہ کریں گے اگر اُسکی تقدیر میں گردش ہے تو سب کے پہلے ہم ہی اُسکی تخریب کے اسباب بھی ہو نہ جائیں گے - یہ ہماری موجودہ بُرائیوں کا دوسرا رخ ہے لیکن ایک مرتبہ ہم اپنے اظہار اخلاق سے اُسکا دل فروز خوش کر دیں گے اور اگر وہ کسی فیر مذہب کا ہے اور تفریق کر کے ہم سے ملا ہے جب بھی ہم اُسکے دلمیں ایک مرتبہ یہ جہاد ہے کہ پیغمبر کے دقت میں جو اخوة اسلامی کی آگ روشن کی گئی تھی اُسکی خاکستر میں اب بھی ذرا فراسی چنگاریاں موجود ہیں اور دنیا کا کوئی مذہب اس بارہ میں اس

باب دوم

تعزیرات

فصل ہفتم

جرائم

اسلامی تعزیرات کا اگر زمانہ حال کے مہذب ممالک کے قانون سے مقابلہ کیا جائے تو تعزیرات میں بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ گواصول میں یعنی اسن قایم رکھنے کے اغراض میں دونوں معین ہیں۔ اسلام میں کوئی بات جدید نہیں قایم ہوئی ہے۔ تمام باتیں وہی ہیں جو قبل سے مہذب قوموں میں رائج تھیں۔ اسلام نے ورا عمدہ ترتیب دیدی اور اسکی پابندی سختی سے کی۔ مثلاً اس زمانہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے اور اسلام میں یہ جرم بعض حالتوں میں مستلزم القتل ہے۔ اور ہر مترادف اسلام نے قایم نہیں کی ہے۔ دنیا کی اکثر مہذب قوموں میں باوقات مختلف ہی سزاؤں کی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ وہ اسلام میں جرم تھیں اور زمانہ حال میں جرم نہیں ہیں۔ بظاہر اسلام کی سختی نا پسندیدہ معلوم ہوتی ہے محض اسلیے کہ اسکے خلاف سننے اور سمجھنے پر طبیعت مائل اور عادی ہو رہی ہے۔ لیکن غور کرنے سے وہ مصالح سمجھ میں آجاتے ہیں جو شرعہ احکام میں ہیں۔ موقع موقع سے انکابیان کیا جائیگا۔

اور دوسرے چند جرائم ایسے ہیں جو زمانہ حال میں سنگین ترین جرائم سمجھے جاتے ہیں لیکن اسلام میں وہ اتنے سنگین نہیں ہیں۔ مثلاً قتل اور ہرز شدید۔ قتل عمد کی سزا قتل اور نہیں تو حبس دائم عبور دیا سے شورا سوقت مہذب گورنمنٹوں میں لازم ہے اور اسلام

میں یہ محکوم ہے کہ قاتل کا وارث اگر کچھ ہرجہ (ویت) لیکر خون معاف کر دے تو پھر قاتل کی سزا نہیں ہو سکتی۔ ان سنگین جرایم میں اسلام کی نرمی کے وجہ سے بھی موقع موقع سے بیان کیے جائیں گے۔

اسمیں تو ذرا شک نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا میں جب اسلامی قانون جاری تھا تو نہایت امن و امان تھی اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اس وقت یورپین ملکیاں جہاں ہین و ہان بھی امن قائم ہے۔ ایسے دوسرا قانون اپنی اپنی جگہ پر امن قائم رکھیں یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس بحث کا ذکر کرنا اس وقت ہمارا مقصد اصلی ہے۔ اس بحث کے سمجھانے کے لیے ہم طب یونانی اور طب انگریزی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لایق طبیوں کے ہونے سے عمدہ دواؤں کے نہ ملنے سے جدید تحقیقات اور جدید آلات کی کمی سے۔ علم تشریح کی محدودیت سے طب یونانی اس وقت تک ہی رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ طب یونانی اپنے اصول میں طب انگریزی سے بڑی ہے۔ گو دونوں کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ طب یونانی زلیہ تردد و اسباب کی فکر کھتی ہے۔ اور طب انگریزی دفع مرض کی۔ کہنے کو یہ دو لفظ بہت آسانی سے کہے گئے۔ مگر ان میں تمام اختلافات کی بنیاد قائم ہے۔ اور صحت قائم رکھنے کے لیے سمجھیے تو دونوں میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ دونوں طریقوں سے مریض اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی طریقہ سے جرایم کے اسباب کا استیلا کیا جاتا ہے اور حال کے قانون کے مطابق خود جرایم کا استیلا کیا جاتا ہے۔ مثلاً جتنے جرایم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں عموماً ان کے اسباب بعید یا قریب زنا کاری۔ شراب خواری۔ اشتعال لینے والے الفاظ۔ جھوٹے اہتمامات لگانے والے بیانات ہوتے ہیں۔ ایسے اسلام

ان کو جرم ناقابل راضی نامہ قرار دیا اور گورنمنٹ کو اسکا سختیٹ ٹھہرایا۔ چوری بھی اسی قبیل سے ہے۔

اور وہ جرم جو فی الواقع دوسرے جرائم کے اسباب نہیں ہوتے انکا بدلہ لینا ضرر رسیدہ کی رائے پر چھوڑا۔ زید نے اگر عمر کی انگلی کاٹ ڈالی تو عمر کو اختیار ہے کہ اتنی ہی انگلی وہ زید کی کٹوائے۔ حتیٰ کہ قتل میں بھی ایسا ہی ہے۔ مقتول کو تو کچھ تکلیف نہیں پہونچی اُسکو ایک دن مرنا تھا مگر کیا تکلیف اسکے ورثا کو البتہ پہونچی۔ اب ورثا کو اختیار ہے کہ کچھ معاوضہ (دیت) لیکر قاتل کو چھوڑ دیں۔ یا اپنے سامنے اُسکو قتل کر دے اور دل اپنا ٹھنڈھا کر لیں۔

سنار دینے میں زیادہ تر خود گورنمنٹ کی غرض ہوتی ہے یعنی وہ تمام جرائم جن سے امن میں خلل پڑنے والا ہو گورنمنٹ کے مخالف ہوتے ہیں۔ اگر قتل عمد اور فرزندید میں گورنمنٹ کا سنرا دینا یقینی نہ ہو۔ اور اُدھر زنا۔ شراب خواری۔ دشنام دہی وغیرہ میں بھی گورنمنٹ دست اندازہ ہوتا تو انتظام کسی طرح قائم نہیں رہ سکتا۔ گورنمنٹ تماشہ ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ اسلامی سلطنتوں کے ضعف میں جرائم کی کثرت کی یہی وجہ تھی کہ ام الجرائم کی طرف توجہ نہ تھی۔ اور قتل اور ضرر شدید میں قانون پہلے ہی سے نرم تھا۔ پھر امن قائم رہے تو کیونکر بعضوں کا یہ خیال ہو گا کہ قتل اور ضرر شدید میں راضی نامہ اور صلح نامہ ہونے سے گورنمنٹ کو نقصان پہونچے گا اور نہایت بدامنی قائم رہے گی۔ ہم ایک حد تک ہمزبان ہیں یعنی جہاں ام الجرائم پر گورنمنٹ کی نظر سخت نہ ہوگی وہاں قتل اور ضرر شدید کا جرم قابل راضی نامہ ہونا بیشک نہایت بے موقع ہو گا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جن ممالک میں زنا اور میخواری وغیرہ سنگین جرائم ہیں

ہیں وہاں قتل عداور فرزندیکے جرایم قابلِ راضی نامہ نہیں ہیں۔ یہ خوب واضح رہے کہ قانون کیسا ہی موجبِ تک اسکا نفاذ پورا پورا نہ ہو گا وہ مفید نہیں ہو سکتا۔ پچھلے زمانہ میں اسلامی قانون کا ادھورا نفاذ مہندستان میں ہوتا تھا اور تمام خرابیاں تھیں بمقابلہ اسکے انگریزی قانون کا پورا پورا نفاذ گودہ جزیات میں اسلامی قانون سے مختلف ہے کہیں اچھا اثر دکھاتا ہے اور ہر طرف امن امان ہے۔

رہزنی

رہزنی سب سے بڑا جرمِ اسلام میں ہے اور اسکی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر کوئی رہزنی کا قصد رکھتا ہے یعنی رہزنوں کی صحبت میں ہے۔ لیکن رہزن مرکب نہیں ہوا ہے اور گرفتار ہو گیا تو اسکو اسوقت تک قید رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ کرے یہ حکم اپنی نوعیت میں ویسا ہی ہے جیسا کہ ضمانت نیک چلی نہ داخل ہونے کی صورت میں آج کل برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں سے قید کا حکم صادر ہوتا ہے لیکن اگر مجرم کچھ اور ترقی کر گیا ہے یعنی رہزنی کی حالت میں کچھ مال بھی لئے چکا ہے تو بلا لحاظ قلیلِ دکنیر کے اسکا دامن ہاتھ اور دامن ہاتھوں کاٹا جائیگا۔ جیسا سنگین جرم ہے ویسی ہی سزا بھی سخت و سبائیگی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اور اگر کسی ٹھگ نے کسی کو جان سے مارا ہو تو قتل کی سزا دسجائیگی اور اس حالت میں مقتول کے ورثا کو خونِ معاف کرنے کا حق نہ ہو گا۔ اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ قتل کی صورت میں ورثے مقتول اگر عاوضہ لیکر خونِ معاف کو دین تو قاتل چھوٹ جاتا ہے۔ اسلئے کہ بہت سی صورتیں قتل کی ایسی ہوتی ہیں کہ غصۃ یا غلط فہمی یا اتفاق سے آدمی خون کر بیٹھتا ہے اور پھر پچھتاہو جاتا ہے جس طرح برٹش لائین گورنمنٹ کو خونِ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح

اسلام میں درثا کو اختیار ہے لیکن اگر کوئی رہزن کسی کو مار ڈالے تو پھر یہ مجرم کسی طرح قابل رعایت نہیں ہوتا اور نہ مقتول کے درثا کو خون معاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر قاتل بھی ضرور قتل کیا جاتا ہے۔

عبرت دلانے کے لیے اگر ضرورت معلوم ہو تو قاضی یہ حکم دے سکتا ہے کہ مجرم لٹکا دیا جائے اور خنجر سے اُسکا شکم چاک کر دیا جائے۔ یہ سزا دھیانہ ہے لیکن اگر جرم پیشہ وحشی ہیں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ خاص خاص حالت میں ایسا کرنا محکوم ہے نہ کہ ہر حالت میں۔ برٹش گورنمنٹ کی آمد کے قبل اودھ میں گونڈہ کاجنگل اور حیدرآباد جاتے ہوئے وسط ہند کی پہاڑیان ڈاکوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اُس زمانہ میں احکام شرع پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ بد امنی کی تھی برٹش گورنمنٹ نے بڑی کوشش سے سب ڈاکوؤں کو زیر کیا کسی کو مارا اور کسی کو جاگیریں دیکر۔ اب ہندوستان میں تمام امن ہے۔ اب موجودہ حالت میں کسی ڈاکو کو شگل میں شکم چاک کر کے لٹکا دینا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ لیکن قانون تو ہر حالت اور ہر موقع کے لیے ہوتا ہے۔ جن اقوام میں ابھی تک آدمی کا کچا گوشت چبانا درست ہے اُنکے لیے قانون کا دھیانہ ہونا کسی طرح بجا نہیں ہو سکتا۔ رعایا کی تہذیب کے ساتھ گورنمنٹ کی تہذیب ترقی کرتی ہے وحشی قوم کے ساتھ سزا دینے کا قاعدہ مذہب ہو تو وقت پیدا ہوتی ہے۔

زنا

اسلام میں زنا کاری سنگین جرم سے ہے۔ رہزنی کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ زنا کے سنگین جرم ہونے کے وجہ شروع میں بالا جہاں بیان کیے گئے ہیں۔

انکے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو زانی مستوجب سزا ہوتا ہے وہ فی الواقع دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہتا اور جیسا کہ میں جانور دن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ زمانہ میں سزا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا یہ کہ چار اشخاص گواہی دین یا زانی خود چار مختلف مواقع پر اقبال جرم کرے۔ گواہی کی حالت میں یہ شرط ہر گواہوں کے عادل ہونے کی تحقیق کی جائے اور گواہوں سے سوالات جرح کر کے صاف کر لیا جائے کہ بوسہ و کنار کو تو گواہوں نے زنا نہیں سمجھا۔ اب جو شخص ایسا جیسا ہے کہ چار شخصوں کے سامنے روز روشن میں زنا کرتا ہے اور چاروں گواہ علانیہ حالت زنا دیکھتے ہیں تو ایسے بے حیا کی سزا ضرور ہونا چاہیے اور اقبال جرم کی صورت یہ ہے کہ چار مرتبہ زانی اقبال کرے اور اخیر تک اقبال پر قائم رہے اگر سزا کے وقت بھی اقبال سے لکڑیاں لگا تو سزا ساقط ہو جائے گی۔ اور اقبال کی حالت میں بھی قاضی کو سمجھا دینا چاہیے کہ تو نے محض بوسہ و کنار پر تو کفایت نہیں کی یا شبہ سے تو صحبت نہیں کی۔

زنا کی سزائیں دو قسم کی ہیں۔ اگر زانی یا زانیہ نکاح صحیح کے ذریعہ سے کبھی پہلے صحبت کر چکے ہیں تو انکو سنگسار کرنا چاہیے یعنی پتھروں سے مار دینا چاہیے۔ ان پتھروں سے مارنے کی یہ صورت ہے کہ پہلے گواہ پتھر ماریں اگر گواہ تامل کریں تو سزا موقوف ہو جائے گی۔ جرم کو سنگین ہے مگر سزا دینے میں بہت تاخیر کی جاتی ہے اور اہتمام ملتا رہتا ہے کہ کوئی بے قصور سزا نہ پا جائے۔

اگر زانی یا زانیہ کبھی پہلے نکاح صحیح کے ذریعہ سے صحبت نہ کر چکے ہوں تو صرف کڑے مار کر چھوڑ دینا چاہیے۔ ندامت کے لیے سب سے سو کے صرف

بچاس کوڑے ہیں۔

بہت سی صورتیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ سزا لازم نہیں آتی۔ مثلاً شہ کی حالت میں یا غلط فہمی کی حالت میں زنا کیا جائے۔ یا زنا کے لیے کسی عورت کا عقد معاد منہ مقرر کیا جائے تو سزا لازم نہیں آتی۔ اسکے متعلق زیادہ توضیح کے لیے "زنا کاری" فصل ۲۲ پڑھیے۔

دشنام دہی

جس طرح زنا سنگین جرم سے ہے ویسے ہی اہتمام زنا بھی سنگین جرم ہے جو کوئی ایسی تہمت دوسرے کو لگائے تو ۸۰ کوڑے اگر وہ آزاد ہے اور ۴۰ کوڑے اگر غلام ہے سزا مقرر ہے۔ دو گواہوں کے اظہار سے یا مجرم کے ایک مرتبہ قباضہ جرم کرنے سے جرم ثابت سمجھا جاتا ہے۔ اس تہمت کو اصطلاح شرع میں قذف کہتے ہیں۔ جب تک مقرر رسیدہ خواستگار نہ ہو سزا نہیں دیا جاتی۔ لیکن خواستگار ہونے کے بعد اسکو حق معاف کرنے کا نہیں ہے۔ معاف کرنے سے سزا باطل نہیں ہوتی کیونکہ گالی گلوچ ام الجرائم سے ہے کہ بہت سے جرائم اس سے متفرع ہوتے ہیں۔ ہر بڑے جھگڑے کی بنیاد یوں ہی آہستہ آہستہ قائم ہوتی ہے اسلئے شرع نے شروع ہی میں سختی روا رکھی ہے۔

سیر چشمہ شاید گرفتیں بیل چوڑ شد نہ شاید گشتیں بیل

اسی طرح یہ بھی روانہ نہیں ہے کہ باہم گالی گلوچ کر کے ہنگامہ برپا کیا جائے چنانچہ اگر زید کو عمر زانی کہے اور زید اس کے جواب میں عمر سے کہے کہ "تو زانی ہے" تو وہ تو سزا کو سزا دیا جائیگی۔ اگر زنا کے اہتمام کے سوا کوئی اور دشنام دی جائے تو اسکی سزا

۳ کوڑوں سے ۹ کوڑوں تک ہے اور کمی بیشی حاکم وقت کی رائے پر ہے۔ اسکو سزا سے تعزیری یعنی نادب و فوج کی سزا کہتے ہیں۔

چوری

اسلام میں چوری کی سزا دہن ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ اور اگر دوبارہ کرے تو بائیں پاؤں کا کاٹنا ہے۔ یہ سزا بہت سخت ہے اور نظامِ وحشیانہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ وحشیانہ نہیں ہے۔ چوری کی یہ سزا محض تنبیہ کے لیے محکوم ہے ورنہ شرعی شرائط ایسے ہیں کہ بہت کم صورتوں میں ایسی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی قیدیں ایسی لگائی گئی ہیں کہ جلد ہی ہاتھ کٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ اور جان کمین ایک کا ہاتھ کٹا تو پھر دور دور تک چور چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کٹا ہوا ہاتھ لوگوں کو تنبیہ یا عبرت دیتا رہتا ہے۔ سہ بارہ چوری کی صورت میں قید اور تعزیر ہے۔ قید کی سزا اسلام میں بہت کم ہے۔ آزادی زندہ قوموں میں سب سے زائد عزیز سمجھی جاتی ہے۔

فقہانے دس درجہ سے کم مالیت کی چوری میں ہاتھ کاٹنا رد انہیں رکھا ہے اور چوری کی نوعیت اور حالت میں اتنی قیدیں لگائی ہیں کہ جو کوئی بھولے چو کے ایک آدھ مرتبہ چوری کرے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں پاتا۔ تمام شرطوں اور قیدوں کے منطبق کرنے سے وہی چور اس سزا کے قابل ٹھہرتے ہیں جو پرائے مشاق ہیں مثلاً حبیب کرنے والے ہیں یا لقب زنی کے ذریعہ سے چوری کرنے کے عادی ہیں۔

قتل و مہر شدہ

جہان سے مار ڈالنے کی چار صورتیں ہیں۔ اول قتل عمدہ دوم قتل شہید سوم

قتل خطا۔ چارم قتل بہ سبب۔

مہلک آگ سے ہلاک کرنا یا آگ سے جلا کر مار ڈالنے کو قتل عمدہ کہتے ہیں۔ مہلک آگ سے مراد تیز اور دھار دار چیزیں ہیں۔ اسمین قصاص لازم آتا ہے۔ یعنی قاتل بھی جان سے مارا جاتا ہے۔ بشرطیکہ وارث مقتول خون سحاف نہ کر دے کیونکہ سحاف کر دینے کی صورت میں قصاص جاتا رہتا ہے۔

آگ مہلک کے سوا اور چیزوں سے قتل کرنے کو قتل شبہ کہتے ہیں اور اس صورت میں کفارہ اور دیت منغلظہ لازم آتی ہے۔

قتل خطا کی تعریف لفظ ہی سے ظاہر ہے یعنی بھول چوک سے کسی کو مارنا اسمین بھی کفارہ اور دیت لازم آتی ہے۔

قتل بہ سبب وہ ہے جس میں قاتل قتل کا سبب بعید ہو مثلاً کنوان کھدوایا اور اسمین کوئی گڑبڑ یا پتھر رکھا اور اس سے کوئی ٹھوکر کھا کر گرا اور مر گیا۔ ایسی صورت میں صرف دیت لازم آتی ہے۔

اول تین صورتوں میں قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔

مزرعہ سید کی حالت میں مزرعہ رسیدہ کو اختیار ہے کہ وہ قصاص طلب کرے اور اس حالت میں حاکم وقت مزرعہ رسیدہ کو معتنا مزرعہ بنچا ہے اتنا ہی مزرعہ رسیدہ کو بھی مزرعہ بنچا کرے۔ یعنی مظلوم کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو ظالم کا بھی توڑ دیا جائیگا۔ اور مظلوم کا دانت ٹوٹا ہے تو ظالم کا بھی دانت توڑ دیا جائے گا۔

اوپر حسب قدر مسائل لکھے گئے انہیں صرف یہ دیکھنا مقصود ہے کہ اسلام میں تعزیرات

کے کیا قاعدہ تھے۔ فقہ کے تمام مسائل جاننے کے لیے ناظرین یہ تحریر کا

بیان میں بہت ہی اختصار کیا گیا ہے۔

ان تمام مضامین پڑھنے کے بعد مفصلہ ذیل باتیں خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہیں۔ ورنہ بادی النظر میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب جرایم اور سزائیں اس قدر محدود حالت میں ہیں تو اسلامی قانون اپنے اچھے دنوں میں اسن قائم رکھنے کے لیے کیونکر کافی ہوا ہوگا۔

(۱) اسلام میں اسباب جرم کے روکنے کی زاید کوشش کی گئی ہے جیسے زنا۔ شراب خواری۔ استعمال الفاظ اشتعال طبع وغیرہ سنگین جرایم ہیں۔
(۲) اتفاقیہ جرم سرزد ہونے کی حالت میں توبہ۔ انفعال اور عافی مانگنے کا نتیجہ سزا سے زاید مفید سمجھا گیا ہے۔

(۳) اس امر کا خیال رکھا گیا ہے کہ جتنی تکلیف ظالم دوسرے کو پہنچائے اتنی ہی اُسکو بھی برداشت کرنا پڑے گی۔

(۴) چوری کی اگر عادت پڑ گئی ہے تو بدرجہ مجبوری چوری کرنے میں مدد دینے والے اجزائے جسم یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں۔ زنا کی حالت میں جتنی سخت بشرطین ثبوت جرم کے لیے لگائی جاتی ہیں ویسی ہی ہاتھ پاؤں کاٹنے میں بھی۔ حتیٰ الوسع شرع سے سزا دینے میں نرمی کی جاتی ہے۔

(۵) شرع میں قید کی سزا بہت کم محکوم ہے۔ عربوں کے نزدیک آزادی چھن جانے کے مقابلہ میں اور تمام مصیبتیں آسان تھیں۔

(۶) شرع ٹھیک کی اکثر سزائیں دوسروں کو عبرت دلانے والی ہیں۔ اور یہی جائزہ تر سزا دینے کا ماحصل ہوتا ہے۔

(۷) جرایم کی قسمیں گو کم ہوں۔ لیکن سزا کے ساتھ اخروی عذاب کا ڈبھی لگا ہوا ہے۔ اصول ایسے رکھے گئے ہیں کہ لوگ عذاب آخرت سے ڈریں اور جرایم پیشہ نہ ہونے پائیں اور کسی سے بھول چوک ہو جائے اور وہ پھر توبہ کر لے تو اسکی خطا سے چشم پوشی کی جائے۔

بیشک یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ سزا دی اور اسناد جرایم کے طریقے جو شرع محمدی میں محکوم ہیں وہ بہت مناسب ہیں۔ صرف آنکھ بند کر کے ہم اسکے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ دلائل اور برہان سے ہم خود ایسا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ باتیں اب صرف کتابی رہ گئی ہیں خارج میں اب انکا وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عملداریاں عملی طور پر انکے فوائد دکھانے کو طیار نہیں۔ دیکھیے قلع الطریق بدترین جرایم سے ہے۔ لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں فقیر اپنی گدڑی بھی سجا نہیں سکتا اگر قافلہ والوں کی مدد نہ ہو۔ اسوقت مذہب ملکوں کے قوانین شرع محمدی کے سے بہتر نہ سہی لیکن انپر باقاعدہ عمل ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس کماری سے کوہ ہمالیہ تک اور برہما سے کشمیر تک بڑھیا سونا اچھالتی جائے بلکہ جہاز میں بیچکر لندن کی سیر کر آئے جب بھی کوئی نہ پوچھے گا کہ بڑھیا کیا لیے جاتی ہے۔ اندرین صورت ہکو شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ ماننا پڑتا ہے کہ ان کتابی سایل سے جن پر خارج میں کہیں عمل نہیں ہوتا برٹش گورنمنٹ کے قانون تعزیری جنکے ذریعہ سے ہم چین سے بسر کرتے ہیں بہت زیادہ بکار آمد اور قابل قدر ہیں۔

فصلِ بستِ ثلثِ حکیم

سزا سے موت

ہم پہلے اُس اصول سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس پر تمام سزائیں مبنی ہیں اسکے بعد سزا سے موت سے بحث کریں گے اس لیے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ سزا کیوں دی جاتی ہے اس وقت تک سزا سے موت کے وجہ مناسب طور سے بیان نہیں کیے جاسکتے۔

فرض کیجیے کہ ایک شخص نے کسی کو مارا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اب بتائیے کہ اگر مجرم ۲ برس قید کر دیا گیا تو مضروب کو کیا نفع ہوا۔ ہم جہاں تک غور کرتے ہیں اس سزا سے مضروب کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور قید کیا معنی اگر مجرم کا ہاتھ بھی توڑ دیا جائے۔ تاہم مضروب کو اس سے نفع نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے مضروب کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آجائے تو البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مضروب کو نفع ہوا۔ یا اس کی تکلیف دور ہوئی۔ اگر ہاتھ توڑنے کی سزا ہاتھ توڑنا قرار دی جائے تو دو واقعات مضرت رسان ہوئے۔ یعنی ایک کو تو ہاتھ توڑ کر مجرم نے بیکار کر دیا تھا دوسرے کو (مجرم کو) حاکم وقت نے سزا دیکر نکلا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گروہ انسان میں دو شخص بیکار ہو گئے اور مضروب ویسے کا دھیسا رہ گیا۔ اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعی سزا کا کوئی نفع مضروب کو نہیں ہوتا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون نے سزا اس غرض سے نہیں مقرر کی ہے کہ مضروب کو نفع پہنچے۔

سہ اگر یہ کہا جائے کہ سزا اس اصول پر ہے کہ جہدِ تکلیف مضروب کو ہوئی ہے اتنی ہی تکلیف مجرم کو بھی دی جائے تو یہ بھی ایک نئی بات ہے مجرم کو سزا یا تکلیف ہوئی بھی تو مضروب نے کیا نفع اٹھایا۔

غرض کہ مزا دہی اس اصول پر نہیں ہے کہ مزا دینے سے مقرر رسید دن کو کچھ نفع ہو نہ۔ بلکہ مزا دہی کی صرف یہ غرض معلوم ہوتی ہے کہ ایک کو مزا پانے ہوئے دیکھ کر سیکڑن ہزار دن آدمی عبرت پکڑیں گے اور اسی طرح ملک میں امن قائم رہے گا اور اگر مزا اٹھا دی جائے ہر ایک خود مختار نہ رہدش اختیار کرے کوئی روک تھام نہ کی جائے تو انسان نے جس حد تک تہذیب میں ترقی کی ہے وہ سب ایک دم سے مٹ جائے۔

اب یہ بات غور کرنے کے لائق ہے کہ امن قائم رکھنے کی ضرورت کس موقع پیش آتی ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس حالت میں جسکو ہم مثال میں بتائیں گے انسداد کی ضرورت عقلاً ہے یا نہیں۔

ایک نہایت چھوٹا ملک ہے جس میں کل دو کورادمی ہیں۔ سلطان اور اراکین سلطنت اور رعایا کل تعلیم یافتہ۔ عالی خیال اور مذہب میں اخلاقی اصول کو سب کے سب نہایت عمدگی اور خوبی سے برتتے ہیں۔ اور اپنے اپنے مذہب کے ادا مرنو اہی پر نہایت احتیاط اور التزام سے عمل کرتے ہیں۔ کیا ایسے ملک میں بھی انسداد کی ضرورت ہے؟ اور ایسے ملک کے لیے قوانین تحریری وضع نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ عقل سلیم کا یہی جواب ہوگا کہ نہ ضرورت ہے اور نہ نقصان ہوگا ایسے لوگوں میں وقوع جرم ہی کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ اگر اتفاقاً وقوع جرم ہو بھی جائیگا تو انکے اخلاقی اصول۔ احکام مذہب۔ تہذیب اور تعلیم انکو متنبہ کرنے کے واسطے کافی ہے۔ اور انکا کانشنس خود ہی انکو بتائے گا کہ یہ فعل جو وقوع میں آیا ہو نہایت قبیح ہے۔ خیر اس مرتبہ توافق سے ہوا آمیزہ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ تہذیب اور

اعلیٰ تعلیم انسان کے کاشفِ نفس پر ایسا صیقل کر دیتی ہے کہ انسان کو وہ ہر وقت صلاح نیک دیا کرتا ہے۔ اور افعالِ قبیح کے نتائج کی مضرتیں بتاتا رہتا ہے۔

ان باتوں پر غور کرنے سے ہر ذریعہ نتیجہ استخراج ہوتا ہے کہ تعزیری قوانین غیر منصفہ اور جاہل اقوام کے لیے ہیں۔ جس قوم کی تربیت۔ تعلیم اور تہذیب اعلیٰ درجہ کی ہے اُس کے لیے عمدہ آراء و اسناد کا کاشفِ نفس ہے۔ اور اگر معاملہ کی ایسی حالت ہو کہ کاشفِ نفس ہدایت نہیں دے سکتا یعنی غایتِ اشتعال طبع باعث ہوا ہو تو ایسی صورت میں سراسر قانونی کاخوف بھی کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ جب انسان اپنے افعال کے نتائج سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا تو سراسر قانونی کے ڈر کا بھی اُس پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اور جن اصول پر سراسر قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ فضول ہو جائیں گے۔

اب سراسر موت کو دیکھیے۔ ایک شخص نے ایک کو مار ڈالا۔ بس ایک واقعہ ہو گیا۔ حاکم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو سزا دے۔ جو فعل وقوع میں آیا وہ ایک شخص خاص کے خلاف تھا حاکم کا نہیں کیا نقصان ہوا کہ وہ ایسے مجرم میں معی ہو کر سزا دیتا ہے۔ اگر سزا دینے کا کوئی حق ہے تو مقتول کے اعزہ اور اقراب کو ہی جب کا نقصان ہوا حاکم کیوں دست اندازی کرتا ہے۔ مقتول کے اعزہ قاتل کو مار ڈالیں گے یا نہ ماریں گے حاکم کیوں اس فکر میں ہے کہ اسکا بلا لیا جائے۔ ہمارے خیال میں تو حاکم کا تعلق صرف اسوجہ سے پیدا ہو سکتا ہے کہ اُسکی رعایا میں ایک کم ہو گیا۔ اگر اسناد نہ ہوگا تو اسی طرح کم ہوتے ہوتے اُسکی سلطنت ہی تباہ ہو جائیگی۔ یعنی قاتل کو مقتول کے اعزہ مار ڈالیں۔ اس کے بعد قاتل کے اعزہ مقتول کے اعزہ کو مار ڈالیں تو اسی طرح درجہ بدرجہ قس ہوتے ہوتے اخیر قاتل اور بادشاہ کی ذات ہی تو بچائیں گے اور سب

ملک عدم کو تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بادشاہ اور ایک فری قاتل بہر کیا کریں گے اسی نتیجہ کے روکنے کی غرض سے حاکم یا بادشاہ اسے جائز نہیں رکھتا کہ اسکی رعیت روز بروز کم ہوتی جائے۔

اس فعل کے روکنے کی کوئی اور عمدہ تدبیر نہیں تھی بجز اس کے کہ قوانین تشریری مرتب کیے جائیں اور عام اشتہار دیا جائے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا اسکی بھی جان بادشاہ لیگا۔ تاکہ لوگ ڈریں اور ایسا فعل نہ کریں تاکہ ملک میں اسن قائم رہے اور رعایا کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو۔

اس اصول کے مان لینے پر بہت بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ قاتل نے کسی بادشاہ کی ایک رعایا کو قتل کیا۔ اب اگر قاتل اس جرم میں مارڈالا جائے تو یہ مقتول کو کوئی نفع ہے کیونکہ وہ تو مر ہی گیا اب دنیا میں اسن قائم ہو یا اگلے اسکو کچھ مطلب نہیں۔ اور مقتول کے اعزاء کو کوئی فائدہ قاتل کے قتل کرنے سے ہوگا مقتول تو داپس آ ہی نہیں سکتا۔ اور نہ قاتل کی روح مقتول کے جسم میں ڈال کر مقتول زندہ کیا جاسکتا ہے۔ حاکم قاتل کو مارڈالے تو کیا اور نہ مارے تو کیا۔ یہ تو مقتول اور مقتول کے اعزاء کا حال ہوا۔ اب بادشاہ یا حاکم کے نفع کو دیکھیے۔ قاتل کے فعل ناگمانی سے بادشاہ کی رعیت میں ایک فرد کی کمی واقع ہوئی۔ اب اگر بادشاہ بھی قاتل کو مارڈالے تو دو کی کمی ہوئی۔ اگر کسی قریہ میں مرنے والے آدمی ہیں تو دو دن قاتلون نے اپنی بہبودہ حرکت سے مارڈالے اور دسٹل خور حاکم نے مارے بس تنہا حاکم وقت کی ذات رکھی۔

کوئی معقول وجہ ذہن میں نہیں آتی کہ کیوں سزا سے موت دیکھائے ایسا

قانون جاری رکھنے سے براہِ خلعت کی کمی کا احتمال ہے۔ سزاے موت دیتے کوئی نفع سمجھ میں نہ آیا نقصان البتہ دکھائی دیتا ہے۔

ہاں ایک اہم امر سیاست ہے۔ جس سے امن قائم رہتا ہے۔ بادشاہ یا حاکم کو ایسا قانون مرتب کرنا چاہیے جس سے ملک میں امن رہے۔ کوئی کسی تکلیف نہ دے۔ بادشاہ کی رعیت کسی طرح کم نہ ہونے پائے۔

مجرمون کو ڈرانے اور انسدادِ آئندہ کے لیے جان کا بدلہ جان لینا قرینِ عقل ہے۔ جب کوئی قتل کرے گا تو اسکو بھی اپنے بھانسی پانے کا خوف ہوگا۔ ممکن ہے کہ اپنی جان کے خوف سے کسی کو کوئی قتل نہ کرے۔ مگر اس میں بھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ قتل کرنے کے پہلے قاتل یہ سوچ لیتا ہے کہ مار ڈالو یہی ناکہ حاکم ہمارا بھی جان لے گا۔ اسوقت قانون کا کچھ خوف نہیں رہتا۔

مفسدہ بالا خیالات نہایت پریشان طور پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس طرز کے اختیار کرنے سے صرف یہ مفقود ہے کہ مختلف دماغوں کے خیالات سزاے موت کے متعلق ظاہر کر دیے جائیں۔ ماحصل سب کا یہ ہے کہ سزاے موت وحشی قوتوں کے لیے بہ نسبت مذہب قوتوں کے زیادہ ضروری ہے کچھ تو اس لیے کہ درماتے مقتول کے دلوں کو قاتل کے سزا پانے سے ٹھنڈک پہونچے اور کچھ اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ لیکن سب سے زیادہ اس لیے کہ تمدن کو اسکی سخت احتیاج ہوتی ہے بغیر سیاست کے سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور بغیر سلطنت کے ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سزاے موت بعض مذہب ملکوں میں نہیں دی جاتی ہے یا دی جاتی ہے تو بہت کم۔ طریقہ سزا کا کہیں گردن مارنا ہے کہیں بھانسی دینا ہے اور کہیں دوسرے ذرائع

کام میں لائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں سزا سے موت قتل عمد کی صورت میں محکوم ہے۔ لیکن اسکے ساتھ عدالت کو اختیار ہے کہ اسے جلا وطنی سے بدل دے۔ اسکے بعد گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ رد واد مقدمہ سے الگ ہو کر سزا سے موت کو معاف کر دے یا بدل دے۔ اسلام میں بھی سزا سے موت کے متعلق ایسی صورتیں رکھی گئی ہیں کہ قاتل باوجود ثبوت جرم کے قتل کی سزا نہ پائے۔ ہر قتل کی سزا موت نہیں ہے اور جن صورتوں میں سزا سے موت ہے انہیں بھی درنا سے مقتول کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ لیکر قاتل کی سزا سے درگزر کریں۔ یہ حکم صرف اس بنیاد پر ہے کہ مذہب گردہ میں حتی الوسع سزا سے موت کم ہوا سیلے کہ قومی تہذیب خود ایسے سخت جرایم کے انسداد میں مدد پہنچائے گی لیکن اگر کوئی قتل و غارتگری اپنا پیشہ ٹھہرا لے اور اس طرح اپنے کو دُشیدن میں داخل کرے تو پھر درجہ مقتول کی سفارش قاتل کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے نڈر اور بیباک خصلت کا نوع انسانی میں رہنا کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتا۔

فصل ہست و دوم

زنا کاری

زنا کاری اسلام میں سنگین جرم ہے۔ جیسا کہ جرایم میں مذکور ہوا ہے۔ لیکن اس مذہب زمانہ میں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔

بین تفاوت رہ از کجا است تا کجا

لوگ کہتے ہیں کہ زنا مقتضای فطرت انسانی ہے۔ اسکا رد کتنا اور وہ بھی اس سنجی

ساتھ لکھ بعض بعض صورتوں میں مجرم کا قتل کرنا ضروری ہو بادی النظر میں بدنام معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے اس مسئلہ کا مزید توضیح کے ساتھ بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ زنا ضد ہے نکاح کی۔ اس لیے اس مضمون کے سمجھنے کے لیے پہلے اغراض نکاح جاننا چاہیے۔ اور نکاح میں جو شرعی ہمتیں ہیں انکو سمجھنا چاہیے۔ اسکے بعد خود ہی سمجھ میں آجائے گا کہ اسباب و مین شرعی آزادیاں جس طرح نہایت ہی پسندیدہ ہیں اسی طرح شرعی احکام سزا بھی سراسر حکمت اور انصاف سے بھرے ہوئے ہیں۔

اغراض نکاح

اغراض نکاح کیا ہیں؟۔ قبل اسکے کہ ناظرین ہمارا جواب ملاحظہ کریں خود سوچیں کہ فطرت نے جہان قوت مباشرت انسان میں ودیعت کر دی ہے وہاں یہ خیال بھی ودیعت کر دیا ہے کہ زن و شو کی یکجائی عقد نکاح کے ذریعہ سے ہو تو اچھا ہے نکاح کے طریقے مختلف ہیں لیکن باحاصل سب کا ایک ہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی فرقہ یا کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکے نزدیک یہ خیال مستحسن نہ ہو یا طبیعت ثانی کے طور پر یہ امر مقتضائے انسانیت نہ ہو کہ ہر مرد کو کسی خاص زن کا شوہر ہونا چاہیے اور ہر عورت کو کسی خاص مرد کی بی بی بننا چاہیے۔ اب فرمائیے وہ کیا خدمت ہے نیچر یا فطرت کی جو بغیر اسکے پوری نہیں ہوتی تھی کہ خواہ مخواہ فطرت نے ایک کو دوسرے کی بی بی قرار دینے میں اس درجہ سفارش کی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ کیسا

اغراض فطرت ہیں جو بغیر نکاح ہوئے ناتمام رہتے ہیں۔

کسی زمانہ میں جو حیثیت وکیل سرکار مجھے عدالت سشن میں ایک ایسے مقدمہ

میں بیرونی کرنا پڑی جس میں ایک شریف ہندو خاندان کی پانزدہ سالہ دختر پر یہ الزام تھا کہ وہ اس کے کھیت میں لڑکا جینی اور وہیں اس زندہ لڑکے کو مار کر چھوڑ آئی۔ حالات مقدمہ یہ تھے کہ وہ لڑکی کم سنی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اور ملکی رواج کے مطابق بھروسہ کیا گیا کہ کسی دوسرے سے ہونہیں سکتا تھا۔ بیاہ کرنا رواج ملکی کے خلاف تھا۔ اور فطرت کے زور کا دانا اس کے اختیار سے باہر تھا۔ نتیجہ اس کشمکش کا یہ ہوا کہ وہ زنا کرنے پر مجبور ہوئی اور حاملہ ہو گئی۔ کیونکہ مباشرت کی حالت میں حمل قرار پانا اگر کوئی خاص امر مانع نہ ہو لازم ہے۔ کم سن لڑکی اسقاطِ حمل کے طریقوں سے ناواقف تھی یا اسپرغور کر رہی تھی کہ زمانہ وضعِ حمل آسپونجا۔ لڑکی اپنے نان و نفقہ میں دوسروں (گھروالوں) کی محتاج تھی۔ وہ خود کوئی سرمایہ جدا گانہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ گھر والے جب خود اس کی کفالت سے گھبراتے ہیں تو اس کے سبب کی پرورش کیا کریں گے۔ چھپکے سے جا کر اپنے تخت جگہ کو زندہ درگور دفن کر آئی۔ اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ گھر والے اس کے لڑکے کے کفیل ہونگے۔ یا مرد زانی یہ کہتا کہ ”جو ہواسو ہوانہ گھبراہیں تیرے بچے کا ساتھ دوں گا“ تو ہرگز یہ نوبت نہ آتی۔ غرض کہ وہ بچہ محض سیلے مارا گیا کہ اس کا کوئی پرورش کرنے والا نہ تھا۔ یہ خیال غلط ہے کہ لڑکی نے اس کو شرم کی وجہ سے مارا۔ یہ بالکل غلط امر غلط ہے۔ شرم کا مادہ اس میں ہوتا تو غیر مرد کے سامنے وہ برہنہ ہونا اور اپنے دامن عصمت کو اودھ کرنا کب پسند کرتی۔ یا اگر اس میں کچھ شرم تھی بھی تو جاتی رہی تھی۔ نوہینہ تک پیٹ بھولا رہا۔ اپنے پرانے گھر والے گاؤں والے قربے جو اردائے سب ہی واقف ہو گئے تو اب شرم کہاں باقی رہی۔ ہرگز وہ بچہ شرم کا شکار نہیں ہوا۔ وہ صرف نادار سی کا

شکا رہا۔ اُس لڑکی کو اپنی پردریش کے لائے پڑ گئے تھے۔ گھر والوں کی بھری ہوئی
 نظر میں دیکھ کر وہ اپنی گزر اوقات مشکل سمجھتی تھی۔ لڑکے کی پردریش اور برداشت کمان
 سے کرتی۔ اُسی وقت میرے ذہن میں یہ بات ابھی طرح جم گئی اور اب تک میں اپنی
 رائے پر قائم ہوں کہ عورتیں کسب معاش کے ناقابل ہیں اور بالخصوص اولاد ہونے
 کی حالت میں تو وہ بھی کچھ دنوں پہلے سے اور کچھ دنوں بعد تک وہ بالکل ہی ناقابل
 ہو جاتی ہیں۔ مرد کی حالت اور حیثیت فطرتاً ایسی کھی گئی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے
 بال بچوں کی پردریش بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور عقد نکاح کی غرض صرف یہ ہے کہ باپ
 اپنی اولاد کا کفیل ہو جائے۔ انگریزی قانون میں دلدل الحرام کی پردریش بھی باپ
 پر فرض ہوتی ہے لیکن دلدل الحرام کے باپ کا معین کرنا آسان نہیں ہے۔ اور نہ
 فطرتاً ایسے باپ کو خود پردریش اولاد کی طرف کچھ بھی توجہ ہوتی۔

انسان خلقاً کمزور ہے۔ یہ اس معنوں کے سمجھنے کے لیے وہ مضمون
 پڑھیے جس کا عنوان ”انسانی کمزوریوں“ انسان کے بچوں کی پردریش و درسون پر
 پیدائش کے ساتھ ہی لازم آتی ہے۔ مان کو فطرتی محبت جو دلیگی ہے وہ پردریش
 کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا۔ پردریش کے لیے
 سرمایہ درکار ہے اور مان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا اور اس لیے باپ پر
 پردریش کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا بار ڈالا جاتا ہے۔ باب کا تعین اس
 نہیں ہے اور اس لیے عقد نکاح اس تعین میں آسانی ہم پہنچانے کے لیے
 ضروری خیال کیا گیا ہے شادی بیاہ یا عقد نکاح ہر مذہب اور ہر فرقہ میں کہیں نہ ہی
 پابندی کے ساتھ لازم ہو کر کہیں سنت نبوی ہو کر اور کہیں اخلاقی حیثیت سے

سوسائٹی کا فرض ہو کر فرض یا واجب ضرور قرار پاتا ہے اور سب کی عرض مرمت اتنی ہی ہے کہ جو اولاد رن و شو کی یکجائی سے بیدار ہو وہ ماری ماری نہ بھرے۔
نکاح بین سولتین

شرع محمدی میں نکاح کے لیے بے انتہا سولتین بہم پہنچائی گئی ہیں اور ان تمام سولتوں کی غایت مرمت یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ مثلاً
(۱) شرع محمدی میں یہ تاکید ہے کہ جب لڑکیاں بالغ ہوں اور کفو لمجائے تو اولیا کو چاہیے کہ پھر وہ عقد میں تاخیر نہ کریں۔ لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے لڑکیاں شباب سے اتر جاتی ہیں تب بیاہ کرتے ہیں۔ معاصی سے توبہ کرنے کے زمانہ سے انکے شادی بیاہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اس طرز کو ناپسند کرتے ہیں اور سخت ناپسند کرتے ہیں۔ یورپ میں اسکے متعلق جو اخلاقی برائیاں ہیں دنیا میں کوئی بھی انکی تائید نہیں کر سکتا۔ لیکن اس قدر ہم مکے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ ہندوستان کے مقابلہ میں جہاں بیاہ کے بعد بدکاریاں شروع ہوتی ہیں یورپ میں سوسائٹی کا یہ دستور کہ بیاہ کے معاہدہ کی عزت و فقیہین بتا کر قائم رکھتے ہیں اور بیاہ جانے کے بعد بہت کم زنا سے تعلق رکھتے ہیں ضرور نسبتاً قابل پسند ہے۔

(۲) شرع محمدی میں نکاح کے لیے مرمت دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی رواج یا رسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ عیسائیوں میں بدعہد اس آزادی اور تہذیب کے نکاح کے لیے کلہی میں کا ہونا ضروری ہے۔ اس سختی کے مٹانے کے لیے سول میریج ایکٹ جا۔ سی ہولڈس سے عیسائی اور

دوسرے فرقہ والے براہِ شافعیہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی عدالت کا توسط ضروری ٹھہرتا ہے۔ ہندوؤں کے سابق طریقہ بیاہ کو چھوڑ کر آج کل جو طریقے نافذ ہیں ان میں اولیا کی رضامندی اور کبھی کبھی فریقین کی رضامندی کے علاوہ چند رسوم ایسے ہیں کہ جب تک انکی پابندی نہ ہو بیاہ جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح بہت سی مختلف شرطیں اور قیدیں دنیا کے مختلف فرقوں میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب اور آزاد قوم سوائے مسلمانوں کے ایسی نہیں ہے جس میں مرد و عورت سے کئے گئے نکاح کو نکاح کہتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایسی ہے کہ کیون کوئی زنا کرے جس سے زنا کرنا ہے وہاں نکاح میں آسانی بھی ایسی ہے کہ کیون کوئی زنا کرے جس سے زنا کرنا ہے اُس سے نکاح ہی کیون نہ کر لے بلکہ مزے زنا کی سختی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سزا زنا کاری کے خوف سے نکاح کی طرف مایل ہوں۔ سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کریں۔

(۳) خاندان میں بیاہ شادی ہونے سے اولاد کمزور ہوتی ہے اور قوم کی قوت گھٹتی ہے۔ اسی اصول پر اکثر اقوام عالم میں باستثنا سابق ایرانیوں کے خاندان میں شادی بیاہ ہونا ممنوع ہے۔ لیکن اسلام نے محض انسانی کمزوریوں پر لحاظ کر کے اور انسانی خواہشوں کو گمراہ کرنے والی سمجھ کر یہ اجازت دی ہے کہ صرف اپنے ماں باپ اور انکی اولاد کے سوا سب سے نکاح درست ہے۔ دودھ کی دجہ سے جو رشتہ اسی طرح قائم ہوں وہ مشنئی ہیں۔ باقی سب سے نکاح درست ہے اس آزادی کی دجہ صرف یہ ہے کہ اگر برادری کی کسی لڑکی سے

خواہش نکاح پیدا ہو تو شرع کی سختی بجائے نکاح کے زنا کی طرف رغبت نہ دلائے
 یہیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ قریب کی رشتہ داری شرع نے مستحسن نہیں سمجھی ہے
 آنحضرت کی گیارہ بیبیوں میں سے صرف ایک بی بی حضرت زینب آنحضرت کے
 خاندان کی تھیں اور انکو بھی آنحضرت نے ایک غیر شخص زید کے ساتھ پہلے بیاہا تھا
 بیوہ ہونے پر کسی مصلحت سے آپ نے اپنی زوجیت میں داخل کر لیا۔ اب ہندوستان
 میں جو یہ رسم جاری ہے کہ لوگ حتی الوسع خاندان ہی میں شادی بیاہ کرتے ہیں
 یہ دستور اس انقطاع کے زمانہ میں قائم ہو گیا ہے ورنہ پہلے ایسا دستور نہ تھا۔ اجازت
 صرف اسلئے دی گئی تھی کہ شاید میلان طبع ہو جائے تو شرعی مزاحمت باعث ارتکاب
 سمیت نہ ہو۔ یہ غرض اس اجازت سے ہرگز نہ تھی کہ قریب قریب کے رشتوں میں
 شادی بیاہ کر کے نسل کمزور کی جائے۔

(۴) عقد بیوگان کا دستور مسلمانوں میں ہے۔ عورتیں آزاد ہیں کہ بیوہ بیوہ
 کے چوتھے مہینے جس سے چاہیں دوسرا عقد کر لیں۔ ہندوؤں کی طرح مسلمان
 بیوائیں عقد ثانی سے محروم نہیں رکھی گئی ہیں۔ اور اسلئے وہ حسرتناک تمثیل
 جبکا ذکر شروع میں کیا گیا ہے مسلمانوں کے یہاں نہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور اب
 بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ہندوؤں کی دیکھا دکھی عقد بیوگان کی ممانعت ہے
 تو شرع محمدی اسکی ذمہ دار نہیں ہے۔ شرع محمدی صرف زبان حال سے
 یہ کہتی ہے کہ جس سوسائٹی نے زنا کی منراقتل تجویز کی تھی اسکے وہم میں بھی یہ
 بات نہ تھی کہ کوئی زمانہ اسکی اولاد پر ایسا ہوگا کہ عقد بیوگان ممنوع ہوگا۔

یہاں پر ایک حکایت لکھنا مناسب حال معلوم ہوتا ہے۔ میرے زمانہ طالب علمی

مین ایک مولوی صاحب ایک شہر مین روسا کی طرف سے چند ہر نماز پڑھانے اور وعظ کرنے کے لیے مقرر تھے۔ لوگ انکی طرف بہت زور دیدہ تھے اور انکو بڑا بزرگ سمجھتے تھے۔ اتفاق سے کسی نے اپنے گھر مین وعظ کرنے کو بلایا۔ اور اُس گھر مین ایک جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی۔ لڑکی نے مذہبی وعظ و نصیحت مولوی صاحب کے منہ سے سُن کر یہ راسے قایم کی کہ اگر اُسکے درد کی دوا ہے تو مولوی صاحب کے پاس ہے۔ ایک درمیانی عورت سے پیغام مولوی صاحب تاک پہنچا۔ چند دنوں مین وہ لڑکی اپنے گھر سے مولوی صاحب کے پاس آ گئی اور مولوی صاحب نے اس لڑکی کو وطن لیجانے کا ارادہ کیا۔ لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی تو مولوی صاحب کے گھر پر چڑچڑھائی کی گئی کسی نے مولوی صاحب کی ناک کاٹنے کا ارادہ کیا اور کسی نے جان سے مار ڈالنے کا قصد ظاہر کیا۔ خیر مولوی صاحب تو اپنی جان لیکر اور نوکری سے ہاتھ دھو کر راہی دُپن ہوئے اور لڑکی پھر بدستور اپنے اولیا کے سول جیل مین پہنچا دی گئی اور بات گئی گزری ہوئی۔ ایک روز ایک دوسرے مہنوعی مولوی صاحب بیچارے مجرم مولوی صاحب کی بُرائی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر ایسے مقدس آدمی سے یہ ہوا تو پھر اور کس پر اعتبار کیا جائے۔ اور اسکے ساتھ یہ شعر بھی پڑھنے لگے۔

اسے بسا ابلیس آدمِ بدست پس بہر دستے نباید داد دست

مین اس زمانہ مین فقہ پڑھتا تھا مسائل نکاح سے واقف تھا مین بول

اٹھا کہ آپ لوگوں کی سمجھ کا پھر ہے۔ مولوی صاحب نے یہی ایک کام میرے نزدیک تمام عمر مین اچھا کیا تھا جس سے آپ انکو گردن زدنی قرار دیتے مین کیا معنی کہ انکا

نماز پڑھانا اور وعظ کہنا تو اُجرت پر تھا اگر نماز نہ پڑھاتے اور وعظ نہ کہتے تو میت کی ردی کیونکر چلتی۔ کسی غیر مذہب والے کو بھی تنخواہ دیجیے تو بطور نفل کے وہ بائج مرتبہ نماز پڑھا جائے گا اور وعظ سنا جائیگا۔ ہاں یہ کام جو انھوں نے کیا کہ ایک نوجوان لڑکی کو قید فرنگ سے آزاد کرنا چاہا اسمین انکی سسی بیویا بھی جائے تو بجا ہے۔

برآوردن کار امیدوار بہ از قید بندہ شی شکستن ہزار
 شعر تو کچھ بہت حسب حال نہ تھا لیکن مصنوعی مولوی صاحب کے شعر کے جواب میں کوئی شعر پڑھنا مجھے بھی ضرور تھا اور سوا سے اس شعر کے اور کوئی اُسوقت یاد نہ آیا۔ میں نے اسی سلسلہ میں کہا کہ یہ تو صورت ہے کہ مولوی صاحب نے اس لڑکی کو خلاصی دی اور ارادہ کیا کہ کسی شریف کے ساتھ لیجا کر بیاہ دیں گے۔ لیکن اگر مولوی صاحب نے حنفی طریقہ پر دو گواہوں کے سامنے اُس عورت سے نکاح کر کے اُسکو خود اپنے اوپر حلال کر لیا تھا تو اب اولیا پر اس لڑکی کے قید کرنے کے علاوہ ایک دوسرا الزام یہ بھی عاید ہو گا کہ مولوی صاحب سے انکی زوجہ منکوحہ کو بچہ چھین لیا۔ اس کہنے پر سماعین نے جو کچھ مجکو برا بھلا کہا یا مصنوعی مولوی صاحب مجھ پر قدر خفا ہوئے سب کے بیان کی ضرورت بیان نہیں ہے صرف یہاں یہ کہنا ہے کہ یہ حکایت میں اب تک نہیں بھولا ہوں اور نہ بھول سکتا کیونکہ اسلام کے زائد انحطاط میں تمام باتیں الٹی ہی دیکھائی دیتی ہیں اور ہر طرح پر مجھو خواہ مخواہ وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ یہاں اس حکایت کہنے کی غرض صرف یہ ہے کہ وسعت نظر کے ساتھ ناظرین دیکھیں کہ نکاح بیاہ میں شرع محمدی نے

کیس درجہ آسانی اور کس قدر آزادی قائم رکھی ہے۔ اور اس درجہ آسانیوں کے ہوتے ہوئے بھر کوئی چور کی طرح زنا کرنا چاہے تو کیون نہ اُس پر سختی کی جائے۔

(۵) دنیا کی کسی قوم میں طلاق کے متعلق یہ آزادی نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ ہندوؤں میں تو طلاق ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عین جھڑ کے ساتھ کسی عورت کا بیاہ

ہو جائے جب بھی عورت اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ہندوؤں کا قانون تو غیر

قابل لحاظ بھی نہیں ہے۔ اب راپور میں قانون۔ غور کیجیے تو وہ بھی ناقص ہر وہاں

طلاق تو جائز ہے مگر فریقین کی مرضی پر اسکا انحصار نہیں ہے۔ عدالت کے حکم پر اسکا

مدار ہے۔ اور عدالت کا حکم عورت کے زانیہ ثابت ہونے پر ہوتا ہے ابھی حال میں

ایک مقدمہ اخباروں میں چھپا ہے کہ عورت اپنا زانیہ ہونا بیان کرتی تھی اور شوہر کہتا

تھا کہ ہاں عورت سچ بولتی ہے جب بھی عدالت نے طلاق روا نہیں رکھی۔ بالآخر

عورت کو پیرس کے ہوٹل میں جا کر فیہر کے سامنے زنا کرنا پڑا۔ اور جب فیہر نے

عدالت میں آکر حشیم دید شہادت زنا کی دی اُسوقت زن دشوین علیحدگی ہوئی۔

اسلام میں جس طرح نکاح کے لیے کسی رسم یا رواج کی بامندی نہیں ہے

اسی طرح طلاق کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مرد نے عورت کو نالہ بند کیا اور

تین مرتبہ کہہ دیا کہ میں نے تجھ کو طلاق دی یعنی ترک کیا۔ پھر وہ عورت اُس پر حرام ہو جاتی

ہے اور جو تھے مسینے کو بھی غیر سے عقد کرنے کی مجاز ہو جاتی ہے۔ زن دشو کی

باہمی ناراضا مندی ایسی شے ہے کہ اسکی بدولت زندگی طرفین کی تلخ رہتی ہے

اسکے دوجہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ زائد ترافین دونوں کے سمجھنے کے ہوتے ہیں

غیر ملگو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے شرع نے مردوں کو طلاق دینے میں پوری آزادی

دی ہے عورتوں کے لیے صرف اتنی قید لگائی ہے کہ وہ مردوں کو ماضی کر لین
 خلع کے مسئلہ میں رہنما مذہبی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر زید کی بی بی
 نے عمر کو پسند کیا اور عمر نے بھی اُسکو پسند کر لیا ہے تو ایسی حالت کے لیے بھی
 شرع نے ایسا راستہ نکال دیا ہے کہ زید کی بی بی عمر کے ساتھ جائز تعلق رکھ سکتی
 ہے۔ گو یہ صورت پسندیدہ نہیں ہے لیکن زنا کرنے سے تو یہ کمین اچھا ہے
 کہ عمر کچھ مال زید کی بی بی کو دے اور زید کی بی بی اپنے شوہر کو مال کی طمع دکھا کر
 اُس سے طلاق حاصل کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ گو یہ صورت شرع میں جائز رکھی گئی ہے
 لیکن اخلاق کے خلاف سمجھی گئی ہے حتیٰ الوسع کسی کو اس پر عمل نہ کرنا چاہیے لیکن
 اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زنا کی نوبت آنے والی ہے تو شرع بتاتی ہے کہ زنا
 نہ کرو بلکہ یوں عمل کرو اور باوجود ان سہولتوں کے بھی زنا کے قریب جاؤ گے تو
 بڑی ہی سخت سزا دی جائیگی۔

(۶) مسلمانوں کے بعض فرقہ نے طلاق کی آسانیاں کو زیادہ تر وسعت دیکر موقت
 نکاح کی صورت پیدا کر لی ہے یعنی یہ فتویٰ دیدیا ہے کہ معین زمانہ کے لیے نکاح
 کر لینا جائز ہے حتیٰ کہ گھڑی ڈو گھڑی یا دن دو دن کے لیے بھی۔ اب تو آزادی
 کی انتہا ہو گئی۔ لیکن اس صورت میں بھی مہر لازم کر دیا گیا ہے۔ اولاد پیدا ہو
 تو اسکی پرورش باپ پر فرض ہوتی ہے اور مثل معمولی اولاد کے وہ ترکہ بھی پاتی
 ہے۔ عورت کو عدت کے دن پورے کرنے ہوتے ہیں تاکہ اولاد کے باپ
 کا تعین کرنا دشوار نہ ہو۔

شرع محمدی قانون ربانی ہے یعنی جس نے فطرت انسانی قائم کی ہے

اسی نے قانون تعزیری بھی بنا دیا ہے کہ فطرت انسانی کے خلاف کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ شرع محمدی کئی ہے کہ ہر طور پر آزادانہ بسر کر دے لیکن اصول میں پکتے رہو اور مردانہ زندگی کر دو۔ عورتوں سے مباشرت بہت مرغوب ہے لیکن اسکے ساتھ پردہ اور دلدادگی کی بیخ بھی تو لگی ہوئی ہے۔ اگر اس لذت کو چاہتے ہو تو اس بار کو بھی اٹھاؤ۔ اور اگر اس بار سے بچ کر جو بدن کی طرح اپنی خود غرضی کا اظہار کر دے اور بیون انتظام عالم کو توڑنا چاہو گے تو تم نہیں توڑ سکتے تمہاری سزا ایسی سخت تجویز کی جائیگی کہ کبھی کبھی وہ تمہاری ہلاکت تک منجر ہوگی۔ حالت زنا میں تو مردوں کی سزا اس اصول پر ہوتی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اور عورتوں کی سزا اسیلیے ہوتی ہے کہ زنا کاری کا جو تم قرار پانا محض عورتوں کے نفع کے لیے ہے مرد تو اپنا مطلب حاصل کر کے الگ ہو جاتے ہیں زحمت میں عورتیں بڑ جاتی ہیں۔ زنا کاری کی سزا کا نتیجہ لازمی یہ ہوگا کہ لوگ زنا سے بچ کر نکاح کریں گے اور نکاح کرنے سے عورتوں کے مدارج بڑھیں گے۔ عورتوں کی اور عورتوں کی اولاد کی پردہ کی اچھی صورت پیدا ہوگی۔ اب عورتیں شرع کے ان تمام سلوک کو ٹھکرا کر زنا کاری میں مردوں کی معین بنیں تو شرع محمدی کئی ہے کہ ایسے ناپسند معین مجرم کی سزا بھی مثل مجرم کے کر دینا کہ پورے طور پر ارتکاب جرم کا استیلا ہو اور انتظام عالم کے توڑنے والوں کا گردہ قوی نہ ہونے پائے۔

سمجھانے کا ایک پہلو تو وہ تھا جو ہم نے اوپر اختیار کیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ زنا کاری ام الجرائم ہے کیونکہ سبکدوش جرایم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حیا جو جوہر انسانی ہے اس سے بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور اس جوہر لطیف کے

چلے جاتے ہیں۔ انسان شیطان کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے اشتغال طبع کے اسباب بہم پہنچتے ہیں۔ عقل انسانی جاتی رہتی ہے۔ شروع مضمون میں جو دفعہ ہم نے لکھا اس سے مزید ظاہر ہے کہ اس زنا کی بدولت بے گناہ بچہ قتل کیا گیا اور بالآخر عورت کو بھی قتل اولاد کے جرم میں بھانسی دی گئی۔ اگر شروع ہی میں زانی اور زانیہ کو بیدار کیا جاتے یا قتل کی سزا دی جاتی تو ایسے ایسے سیکڑوں ہزاروں جرائم کا وقوع بین آنا بند ہو جاتا۔ دیکھئے والون کو عبرت ہوتی اور ہزاروں آدمی نصیحت پکڑتے۔ ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ زنا کاری کی بدولت چوریاں ہوتی ہیں۔ ہنگامے ہوتے ہیں۔ مار پیٹ ہوتی ہے۔ کتنے خون ہوتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا سمجھنے کے لیے یہ کیا کم ہے کہ مفصلہ بالا واقعہ میں دو جانبین تلف ہوئیں۔ بڑا کا زندہ درگور کیا گیا اور ماں نے بھانسی پائی۔ اگر زانی اور زانیہ کی سزا شروع ہی میں ہو جاتی تو کیا اس آخری نتیجہ سے زیادہ آسین سختی تھی؟ سختی دونوں میں روا رکھی گئی۔ ایک میں سختی کا فائدہ محدود رہا۔ دوسرے میں ام الجرائم کے افساد کی وجہ سے فائدہ غیر محدود ہوتا۔

ایک تیسری صورت اور سمجھئے۔ زنا کاری سے امراض متعدی پیدا ہوتے ہیں اسکی بدولت جراثیم کا عارضہ کبھی تو ریش میں چلتا ہے۔ اگر درخت کی ایک شاخ میں کبڑے لگ گئے اور باغبان کو معلوم ہوا کہ تمام پھل اسکے یقیناً کانے ہو گئے تو اس شاخ کو کاٹ ڈالنا کسی طرح نامناسب نہیں ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ دوسری شاخیں اسکے ذریعہ سے خراب جائیں گی تو اس شاخ کا کاٹنا تمام کاموں سے مقدم ہوگا۔ اسی طرح انسان اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے بنی نوع انسانی

میں متعدی امراض کے پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس فعل کے روکنے کے لیے ہر مناسب تدبیر بنی نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے والی تصور کی جائے گی۔ اور اگر اس غرض کے پورا کرنے کے لیے کوئی سختی عمل میں لائی جائے تو وہ سختی اس اعتبار سے کہ اس سے فوائد بے شمار حاصل ہوں گے ہرگز نا پسندیدہ نہ سمجھی جائے۔ جہاں تک ممکن ہو اہم نے شارع کے اغراض کے ظاہر کرنے میں کوشش کی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہرکس شارع کے تمام مصالح سمجھنے میں پوری کامیابی ہوئی یا نہیں۔ لیکن اس قدر خوب سمجھنا چاہیے کہ اگر شارع کے مسائل پر ادھورا عمل کیا جائے یعنی نکاح اور طلاق میں رداجا یا قانوناً سہولت نہ رکھی جائے اور زنا کی سزا میں سختی کی جائے تو پھر مسلمانوں کے قانون سے زیادہ تر کوئی دوسرا قانون اسرار میں نوع انسانی کا ستانے والا نہ ہوگا اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہند کی موجودہ سزا میں انگلستان کی پوری آزادی بھی واضعان قانون بیان ردارکھیں تو اصول ہند کے خلاف نہیں ہے۔

کسی قدر اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو اچھا۔ شرع محمدی تمام قوانین عالم سے افضل ہے لیکن اسکی افضلیت جب ہی ہے کہ اسپر پورا پورا عمل کیا جائے۔ ادھورا عمل ہو تو دوسرے قوانین اس سے کمین اچھے ہیں۔ انگلستان میں زنا کاری کوئی جرم نہیں ہے صرف اخلاقی جرم ہے اور فرق ثانی کو یہ حق پیدا ہوتا ہے کہ وہ افتراق کر لے۔ ہندوستان میں شرعی قانون جاری تھا ہندو بھی اس معاملہ میں کس قدر سخت تھے۔ اس لیے ہندوستان میں پبلک کی رائے کے موافق شوہر کے استغیث ہونے پر بی بی کی زنا کاری قابل سزا نہیں لگی ہے

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ بعض اوقات مستغنیث کا استغاثہ بھی سزا دہی کے لیے نامناسب ہوتا ہے اور اس لیے مثل انگلستان کے ہندوستان میں بھی یہ قانون نرم ہو جائے تو اچھا۔

شرع کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ لڑکیوں کے اولیا بھی نابالغ لڑکیوں کا نکاح کر سکتے ہیں۔ انگلستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں نابالغ لڑکیوں کا عقد ہوتا ہی نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں شرع کا یہ مسئلہ تو زیر عمل ہے کہ نابالغ لڑکیاں بیاہی جائیں۔ مگر دوسرا جزو اس مسئلہ کا کہ وہ بالغ ہونے پر فیض دم دیکھنے پر اگر نارضا مندی ظاہر کریں تو عقد باطل ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ لڑکیوں کو آزادی نہیں دی جاتی۔ قوم میں آزادی نہیں ہے۔ شرعی حقوق سے لڑکیاں محروم رکھی جاتی ہیں اس لیے گویا سوسائٹی کے قانون نے اسکو محال اور غیر ممکن کر دیا ہے کہ کوئی لڑکی بالغ ہونے پر اپنی مرضی سے حاکم وقت کے سامنے جائے کہ مجھ کو بیوہ ولیدہ کا پڑھایا ہوا نکاح قبول نہیں ہے۔ عورتوں کی کمزوریوں سے یوں فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ بارہ برس کی لڑکیاں سچاس سچاس ساٹھ ساٹھ برس کے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں مسلمان مالدار لڑکیوں کے اولیا اس طمع سے کہ جلد بیوہ ہو کر لڑکی گھر میں اجائے گی جائیداد باہر نہ جائے گی نامناسب عمر کے شوہر تلاش کرتے ہیں۔ اور غریب لڑکیاں تو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی لیکن مسلمانوں کی نسبت زیادہ تر اس طمع سے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں کہ جلد ہی سے بیوہ ہو کر اور سسرال کی جائیداد لیکر وہ سیکہ میں آبیشیں گی۔ اب یہ کوئی راز نہیں ہے واقعات ہیں جنکو سب جانتے ہیں۔ بہت سی شالین مل سکتی ہیں کہ اولیا شادی بیاہ کے

وقت جانتے ہیں کہ لڑکیاں اس پیوند سے خوش نہوگی لیکن اس خیال سے کہ لڑکیاں بے زبان ہوتی ہیں وہ جو کچھ جانتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یہاں سے ہندوؤں کے یہاں تو عورتوں کی تائید میں کوئی قانون ہی نہیں ہے اور یہ بھی تو پورا نا معلوم۔ مسلمانوں کے یہاں قانون زندہ موجود ہے مگر اسکا ہونا منہ سے بدتر ہے۔ قوم کی رائے میں وہ قانون باعث نفرت ہی۔ اسپر علیہ راہ نہیں ہے پھر اسکا وجود بجز اسکے کہ بعض بعض اوقات برا ٹکنگلی اور بے لطفیاں پیدا کرے (مفصل بیان کے لئے تو ریٹ لائحہ طلب ہے) اور کسی کام کا نہیں ہے۔

میں اپنے تجربہ کی ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک مالدار عورت نے اپنی لڑکی ایک نامناسب شخص سے بیاہی پھر نہ معلوم کیا سمجھ کر افتراق کا مسئلہ پوچھنے لگی عین مشیر قانونی تھا۔ میں نے رائے دی کہ لڑکی دم دیکھنے پر دو گواہوں کے سامنے اپنی نارضامندی فوراً ظاہر کرے تو عدالت افتراق کو اسے دی جائے گی۔ یہ اتہام بھی کیا کہ جوئے گواہ پیدا نہ ہونے پائیں۔ ایک مولوی کو میں نے عنایت کیا کہ وہ لڑکی کو سمجھا دین کہ دم دیکھتے ہی نارضامندی ظاہر کرنا ہو تو ظاہر کر دے ڈیڑھ برس تک اسکے بلوغ کا انتظار کیا گیا۔ ہر مہینہ میں ایک مرتبہ یاد دہشت لڑکی کی تازہ کی جاتی تھی۔ بالآخر وہ لڑکی بالغ ہوئی۔ گواہ اظہار نارضامندی کے گزرے افتراق ہوا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر میرا طمیان ابھی نہیں ہوا کہ لڑکی نے صاف صاف اظہار اپنی رائے کا دم دیکھتے ہی کیا ہوگا۔ اور گواہ مصنوعی نہ ہوئے نکاح کے وقت تو لڑکیاں بان کستی ہی نہیں۔ کتنے آدمی پوچھنے والے جمع ہوتے ہیں اور پھر لب پر ہر سکوت۔ میرے قیاس میں کیسے آجائے کہ لڑکی آدمی

رات کو اٹھ کر لوگوں کو جگائے گی کہ وقت آگیا میں تنگو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے
 ولیہ کے پڑھائے ہوئے نکاح سے ناخوش ہوں۔ جو تربیت یا تعلیم آج کل شرفا
 کی لڑکیوں کو نصیب ہوتی ہے وہ ہرگز اس قسم کی آزادی انکو نہیں دے سکتی۔
 پردہ نشین شریف زادیوں کی اس حالت کو عدالتوں نے بھی بخوبی اندازہ کیا
 ہے۔ معاملات میں ان شریف زادیوں کے اقوال کی پابندی انکے خلاف
 بہت کم کی جاتی ہے۔ وہ اپنے معاملات کو سمجھنے کے قابل نہیں خیال کیجا تھیں۔
 انکی جامدادی پر دوسروں کا قبضہ مخالفانہ بھی شکل سے مانا جاتا ہے۔ بہر حال
 قانون نے انکے ساتھ بہت کچھ رعایت کی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ساٹھ برس کے بوڑھے کے ساتھ کم سن بیاہی جائے
 اور بالغ ہو کر علیحدہ ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جواب میں کہا جائے گا
 کہ ہاں شرعاً ہو سکتی ہے۔ اور عدالت اسے ہند بھی کہتی ہیں کہ ہو سکتی ہے۔ مگر
 جو قانونی شرائط ہیں انکے پورا کرنے سے وہ لڑکی یقیناً قاصر ہے اور اسلئے علی
 طور پر یہ جواب ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اب اس حالت مجبوری میں اس قاعدہ
 کی جو شرع نے مقرر کر دیا ہے لڑکی پابندی نکرے بلکہ بالغ ہونے کے بعد
 چپکی سے خود ہی الگ ہو جائے تو ایسا کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو میں
 ہوگا شرعاً ضرور قابل سزا ہوگا۔ اب شرعی قانون کے نافذ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ
 لڑکی باقاعدہ علیحدہ ہونے سے یقیناً ممنوع رہے گی اور بے قاعدہ الگ ہونے
 کی صورت میں اسکا معین جسکے بعد وہ پردہ الگ ہوگی یقیناً مجرم ہوگا۔ اور اس طرح
 پرندہ نشین لڑکی گویا ہمیشہ کے لیے ایک شخص کی حراست ناجائز میں رہنے پر مجبور ہوگی۔

اور اسکے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اب اگر ایسی حالت میں انگلستان کا قانون نافذ ہوتا یعنی اسکے معین دمدگا حال کو سزا نہ دی جاتی تو بیجا جراثیم سے خلاصی پانے کی وہی ایک صورت تھی ناظرین فیصلہ کریں کہ ایسی حالت میں انگلستان کا قانون افضل ہے یا ہمارا۔

ہرگز یہ افسوس نہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں سے حکومت جاتی رہی۔ حکومت اختفا کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور نہ انسان کی سچی مسرت کے لیے اسکی حاجت ہے دولت بھی مسلمانوں میں بہت کم ہے اور اسکی بھی بردانہ ہونا چاہیے۔ قوت لایموت سے زاید ملنا ایک طور کا جنجال ہے۔ اگر سچ ہے تو صرف یہ ہے کہ دنیا میں سچی مسرت کے ساتھ رہنے کے لیے جو قانون مسلمانوں کے لیے بناتھا مسلمان خود اسکو نکالتا سمجھے ہوئے ہین جس جزد کو چاہتے ہین لیتے ہین اور جس جزد کو چاہتے ہین چھوڑتے ہین۔ آدھا میٹر آدھا بشیر۔ اسیلے انکا موجودہ قانون سب سے اچھے قانون ہونے کے بجائے سب سے بدتر قانون ہو رہا ہے۔ میرے بیان میں کوئی لغزش ہو تو ناظرین معاف کریں گے۔

بک گیا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی عی

بیان کی ایک اور روش

(۱) آدمی کے بچتے پیدا ہونے کے بعد مدت تک اپنی حیات قائم رکھنے کے لیے دوسرے کی اعانت کے محتاج رہتے ہین۔

(۲) عورتیں فطرتاً گھبراہٹ کی قابلیت نہیں رکھتیں اور اسیلے بچوں کی پرورش میں وہ مردوں کی محتاج ہین۔

(۳) جوان عورتوں میں دلفریبی کی صفت ایسی ہے کہ اُن سے بے نیاز ہونا طاقت بشری سے باہر ہے۔

(۴) عورتوں سے مردوں کا غیر مستقل اور چند روزہ تعلق بہت سے جھگڑوں کا سبب اور مختلف عوارض جسمانی کا باعث ہوتا ہے۔

مفصلہ بالا امور پر نظر ڈالی کر اخلاقی سوسائٹیوں نے بیاہ کو ضروری اور زنا کو ہینڈ ٹھہرایا۔ ملکی قانون نے بھی اسکی تعیت کی۔ ایسا زمانہ بھی گزر گیا کہ عموماً زنا کی سزا قتل تھی۔ اور اب بھی بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ وہاں قتل ہی زنا کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔

توریت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عروج میں یحییٰ بنی اسرائیل کے قانون پر تمام مذہب دنیا میں علمبرآمد ہوئے تھام زنا کی سزا قتل تھی۔ وہی سزا مسلمانوں کی شرع میں بھی قائم رکھی گئی کہ چند شرائط صادق آنے پر زانی اور زانیہ کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں۔ یعنی جس طرح ضابطہ فوجداری میں تعمیل سزا سے موت کو یوں لکھا ہے کہ گلو بستہ اتنی دیر لٹکا رکھو کہ جان نکل جائے ویسے ہی مسلمانوں کے ہاں اس جرم میں سزا سے موت دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ پتھروں سے اتنا ماریے کہ مجرم (زانی اور زانیہ) پتھر سے چھپ جائیں یا پھر جان بھرائی تارنخیں پڑھیں تو معلوم ہو کہ پہلے تمام دنیا میں یہ جرم ایسا ہی سنگین سمجھا جاتا تھا۔

زمانہ حال کی اکثر گورنمنٹوں نے اس جرم کی سزا میں تخفیف مد نظر رکھنا شانِ مذہب سمجھا ہے۔ اور اب صرف نیم وحشی قوموں میں یہ جرم سنگین رہ گیا ہے۔

لیکن ہم اس پالیسی کے بالکل مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک نیم وحشی قومیں اس خصوص میں مُتذنب قوموں سے کہیں اچھی ہیں۔ یہ انکو نیم وحشی کہیں تو وہ ان کو بھی ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے خلاف جو امر کیا جائے وہ کتنا ہی چھوٹا سہی۔ مگر مصلحتِ ملکی پر نظر ڈال کر اسکی بادشاہ میں سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ویسے ہی گورنمنٹ حقیقی باری تعالیٰ یا دوسرے لفظوں میں قانون قدرت کی خلاف ورزی جس امر سے لازم آئے اسکو سب سے بڑا جرم سمجھنا چاہیے۔ ہر مذہب اور ہر ملت کی کتبِ ربانی میں یہ جرم ہمیشہ سنگین سمجھا گیا ہے کسی گورنمنٹ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی کو وہ اپنی سلطنت کے قوانین کی خلاف ورزی سے کم سمجھے۔ یہاں ایک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح قانون قدرت کی خلاف ورزی لازم بھی آتی ہے یا نہیں۔ مُتذنب (نام کے) لوگ قانون قدرت کی خلاف ورزی اسکو نہیں کہتے۔ لیکن مقدمات مندرجہ عنوان کے دیکھنے کے بعد غالباً کوئی ذی فہم ایسا کہنے کی جرأت نہ کرے گا۔ انگلستان کے قانون میں (اور یہی کیفیت تمام یورپ کی ہے) مہربانی کوئی جرم فوجداری نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کے طرز تمدن کے لحاظ سے اور ہندوستان کی قدیم عادات کی رعایت اور سابق قوانین کے اعتبار سے یہاں بعض بعض حالتوں میں زانی مجرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سزا اسکی اگلے زمانہ کے اعتبار سے بہت کم رکھی گئی ہے۔

سلمانوں میں قتلِ زنا و دونوں کا درجہ سادہی ہے۔ یہ دونوں جرم ہیں اور دونوں کی سزائیں موت ہیں مگر افسوس ہے ان نام کے سلمانوں پر جو پرائی

عورتوں سے بدکاری کرنے کو کوئی خفیہ سماجی اخلاقی جرم نہیں سمجھتے۔ لوگ اپنی مذہبی کتابیں اولٹ کر دیکھیں اور کچلی استون کی سواخ عمر یون کو اپنے موجودگاناموں سے مقابلہ کریں اور شرم سے گردن ٹھکائیں۔

کیا بڑا زانہ آیا! میخواری اور بدکاری کو لوگ جرم نہیں سمجھتے۔ بُرا نہیں جانتے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسکا بیان کرنا اور علانیہ ارتکاب کرنا فخر اور سبابت خیال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی کے تذکرہ سے اسوقت جلسوں کی رونق سمجھی جاتی ہے۔ افسوس! صد افسوس!! شرم! نہر شرم!!۔

بہین تفادت رہ از کجاست تا بہ کجا

قتل سرقہ۔ زنا عین۔ رشک۔ اسقاط حمل۔ حبس بیجا۔ جبرنا جائزہ۔ یہ سب جرایم تو بدکاری کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان سب سے الگ ہو کر محنت جمالی کے متعلق غور کیجیے۔ شہر کے کسی طبیب یا ڈاکٹر سے پوچھیے تو معلوم ہو کہ ستوین نوٹے باشندے بدکار ہیں۔ اور نوٹے بدکار دن میں سب نہیں تو بچا بچی ضرور ایسے ہیں جو بدکاری کی وجہ سے امراض متعدی میں مبتلا ہیں۔ ذرا طبیبوں کے اس بارہ میں گفتگو کریجیے تو معلوم ہو کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی نے بالفعل کیسی سخت مصیبت نوع انسانی پر ڈال رکھی ہے۔ جیسے بعض ناکارے درخت بیل لگے نہیں کہ سڑنے شروع ہوئے۔ یہی کیفیت نوجوانوں کی ہے۔ آپ ان کو ہنستے کھیلتے دیکھتے ہیں وہ آپس میں گلیلیں کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہو گے کہ یہ خوش ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ذرا بھی نہیں۔ پردہ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہو کہ ان نوجوانانِ چین کی بڑکمزور۔ تنے سڑے ہوئے۔ پتوں کی سبزی دو ایک روز کی مہمان ہے

جڑیں اندر سے کھوکھل ہو گئی ہیں۔ عنقریب چین سے یہ الگ کر دیے جائیں گے یا چوب خشاک کی طرح زمین میں گڑے کھڑے رہیں گے۔ ان نوجوان مسینوں کے حسن کو زمانہ شباب میں طباً اور عقلاً کیسا کچھ تسکین بخش اور مفرح ہونا چاہیے۔ خفقان قلب کے لیے معجون شیخ سے زیادہ پڑاثر۔ بلکی اور تنہائی میں سب سے بڑا مؤثر۔ لیکن بے اعتدالیوں کے باعث وہ زہر ہلاہل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ اور مؤثر کی جگہ وہ سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ پرخطر ہے۔ کتنا بڑا کفران نعمت ہے۔ خدا کی نعمت کو جو ہم اپنی بے تمیزیوں سے بگڑاتے ہیں سخت باز پرس ہم سے ہوگی۔ اور زیادہ ترقیوں کے لیے امدادوں اور مشیروں سے جو باوجود قدرت کے قومی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

اب تمام دنیا میں گورنمنٹوں نے طرز حکمرانی بدل دیا ہے۔ پچھلے زمانہ کی طرح اخلاقی امور میں مداخلت کرنے سے وہ حتیٰ الوسع گریز کرتی ہیں اور جانتی ہیں کہ لوگ اپنے طور پر اصلاح کی کوشش کریں۔ محمد بن ملکوں میں علاوہ کھانے پینے کے کسب معاش۔ بچوں کی پرورش مختصر یہ کہ غم روزگار کے سوا قومی اصلاح یا قومی سہی خواہی کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ کام ہر شخص کو کرنا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی اس طرف توجہ کی ہے۔ کہیں تعلیم کے لیے کٹیاں سہتی ہیں۔ کہیں عقد بیوگان کی فکر ہے۔ کچھ لوگ مذہب کی پرانی متبرک رسوم کے زندہ کرنے کی فکر میں ہیں کسی کو ناپسندیدہ رسوم کے مٹانے کی ادھیڑ بن ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بدکاری اور سخیواری کے مٹانے کی طرف بھی لوگ توجہ کریں۔ اسکے متعلق کٹیاں ہوں تو کم سے کم اتنا اثر ضرور ہوگا کہ لوگ ان

بڑا یون کا علانیہ از نکاب کرنا برا سمجھیں گے۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ بڑے کام کا اعلان کرنا بڑا کی کوکھی درجہ بڑھا دیتا ہے۔

فصل سبست و سیوم

شراب خواری

دنیا کے اکثر مذاہب اور مغل اخلاقی سوسائٹیوں نے شراب خواری کو ناجائز ٹھہرا رکھا ہے۔ پھر بھی نادان ہی نہیں کہنے ذی عقل سکے ہاتھوں تباہ ہیں۔ انگریزی سوسائٹی سے حکمرانی و اقیفیت نہیں لیکن سُستے ہیں کہ انگریزوں میں اسکا رواج اس طرح پچھے جیسے ہم لوگوں میں چائے پان یا حقہ کہ چھوٹے بڑے سب ہی بے محکف اسکا استعمال کرتے ہیں کیونکہ انھیں مذہبی قید نہیں ہے اور ملکی آب ہوا کے اعتبار سے بسا اوقات دوا بھی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم بھی تسلیم کریں گے کہ انگریز عموماً اسکی مقدار پر لحاظ رکھتے ہیں اور بہ نسبت ہندوستانیوں کے وہ بہت کم اسکی بدولت برباد جاتے ہیں۔

انگریزوں کی تقلید سے جہاں بہت سی بھلائیوں ہم لوگوں میں آئیں وہاں یہ بُرائی بھی پیدا ہوئی کہ شراب خواری کا دستور بڑھتا جاتا ہے جس سے قوم کے ہی خیر و بہرہ سخت تشویش ہے۔ کیا شراب خواری کا دستور ہندوستان میں پہلے نہ تھا؟ ضرور تھا لیکن چند متبادل شہروں میں محدود تھا اور عوام کے دلوں میں اسکی طرف سے رکاوٹیں تھیں۔ اب یہ بلا ہندوستان کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں پھیلی جاتی ہے اور دلوں سے رکاوٹ اور آنکھوں سے حیا گشتی جاتی ہے۔ اسکے اسباب پر ہم کو بیان غور کرنا نہیں ہے وجہ تو کھلی ہوئی ہے کہ جہاں مذہبی قیود سے انسان آزاد

ہو اس پر اسٹون نے ساتھ کپڑا۔ بہن اُن برائیوں کے نتائج بد کا فوٹو کھینچ رہی تھی جسے دیکھ کر شاید کچھ تنبیہ حاصل ہو اور نہ بھی ہو تو ہم سوسائٹی کے فرض سے ادا ہوئے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں دو قومیں زیادہ آباد ہیں۔ ہندو اور مسلمان۔ ہندوؤں کے تمدنی برتاؤ سے ہم خوب واقف ہیں۔ اعلیٰ قسم کے ہندوؤں میں شراب خوار ذات سے باہر کر دیے جاتے ہیں۔ اور بھگتوں کا ایک متبرک فرقہ اس کو ختم جانتا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ مذہباً حرام کی گئی ہے۔

عقل ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان اور حیوان میں ماہہ الامتیاز ہے اور انسان کا نیچر اس طور پر رکھا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے اس سے عقل جدا کر لی جائے تو اس کو زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے۔ شراب کا پہلا کام ہے عقل کا سلب یا کم کرنا۔ اس لیے ذی خود اس کے قریب جانا انسان کے نیچر کا بگاڑنا سمجھتے ہیں اور ہرگز اس کو پسند نہیں کرتے کہ ایک حقیر چرنی خاطر جو ہر انسانی مصالح کیجیائے۔

کبھی کبھی بہو خیال آتا ہے کہ شراب پینے والے کوئی بڑے دل و داغ کے لوگ ہونگے اور اپنی جرأت اور بہادری کے سامنے پسینہ پیش یا عاقبت اندیشی کو ہیچ جانتے ہونگے۔ بہن کوئی اندھیری کوٹھری میں بیٹھا جاتا ہے تو بے چراغ لیے ہم ہرگز نہ جاسکیں گے۔ سانپ۔ بچھو۔ کیرے۔ مکوڑے سبھی طرح کے جانوروں کا خوف لگا رہے گا۔ شراب پی کر دنیا میں رہنا اندھیری کوٹھری میں بے چراغ جانے سے ہرگز کم نہیں ہر دنیا کی کوٹھری کے لیے نیچر نے عقل ہی کو چراغ بنایا ہے۔ کیا یہ شرابی شراب پیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اسکے بعد شدت نشہ میں وہ کسی جرم کے مرتکب نہ ہو جائیں یا کسی بلا سے ناگہانی میں نہ پھنس جائیں۔ کیا یہ شرابی دوسرے

شرابیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ شراب پینے کے بعد انکو بھی یہی سوانگ بھرن پڑتا ہے۔ کہیں شرکون پر پڑے ہیں۔ گتہ منہ چاٹتا ہے۔ قڑکی ہے اور بھر اُسی کی نجاست میں کپڑے لت پت ہیں۔ گھر میں مان۔ بہن۔ بیٹی۔ سب ہی طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ کہیں ستر عورت کھل گیا عورتیں منہ پھیر کر الگ ہو گئیں۔ بہنیں کھڑی ہیں اور آپ بڑوس کا سراپا بنا رہے ہیں۔ کوئی عورت سامنے آگئی اور آپ سر ہو گئے۔ نہ جھوٹے بڑے کا خیال نہ اپنے لگانے کا پاس۔

نا سمجھ بھون کو چٹھری سے کھیلنے نہیں دیتے۔ لڑکون کو کوئین بادرباکے کنارے جانے سے روکتے ہیں۔ روٹی کو آگ سے بچاتے ہیں۔ نمک کو پانی سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن دل و دماغ اور عقل انسانی کو شراب سے جو مضریت پہنچتی ہیں انکا خیال یہ شرابی نہیں رکھتے اور ایسی سوئی بات نہیں سمجھتے۔ سمجھتے کیون نہیں لیکن شامت اعمال سے دھیان نہیں کرتے۔

شراب پینے والوں پر لوگ بھروسہ نہیں رکھتے۔ امانت کی صفت اور نین تسلیم نہیں کرتے۔ عوام کی نظر دن میں انکا دقا نہیں ہوتا۔ اپنے لگانے عزت نہیں کرتے۔ سیکڑوں طرح کے ذاتی اور مالی نقصانات اسکی بدولت اُنھیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور ان سب کے عوض میں ملتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سرور جوٹی اور مذہبی خیال سے ہر طرح پر مضر صحت اور مخرب اخلاق ہے۔ ہاں ایک بات اسکی بدولت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بفکردن کے نزدیک شراب خواہ مخواہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے بفکردن کی قید اس لیے لگائی کہ سمجھا

اور اہل مذہب ایسے سخی کو کوسرف کا خطاب دیتے ہیں۔ اور اسراف سبکدوش
طرح کی بُرائیوں کی خود بُڑ ہے۔ چوری۔ دغا بازی۔ دروغ گوئی۔ خیانت
یہ تمام باتیں اسراف کے ساتھ ساتھ جلتی ہیں۔

غرض کہ مفصلہ بالا وجوہ سے شراب خواری اسلام میں ام الجہائم سمجھی گئی ہے
اور اسکے لیے سزا مقرر ہے۔ شراب پینے والوں کو ۸۰ کوڑے لگائے جاتے
ہیں۔ اور غلام ہونے کی صورت میں صرف ۴۰ کوڑے۔ جرم شراب خواری قابل
راضی نامہ یا صلح نامہ نہیں ہوتا۔ حاکم وقت کو یا مدعی ہوتا ہے۔ طریقہ سماعت شہادت
اور مضابطہ عدالت یہ ہے کہ جب کوئی شراب انگوری پیے ہوئے گرفتار ہوا اور
اُسکے منہ سے بو آتی ہو۔ یا یہ کہ سوائے شراب انگوری کے کوئی اور شراب پی کر
بدست ہوا اور رد و شخص شراب پینے کی گواہی دین یا دہ خود ایک بار اقرار کرے
تو ہوش درست ہونے کے بعد اور یہ معلوم کر کے کہ اُس نے اپنی خوشی سے
پی تھی اسکی سزا ہوتی ہے۔

فصل سبب و حرام

جھوٹی قسمیں

جھوٹ بولنا یا جھوٹا وعدہ کرنا یا وعدہ خلافی کرنا یا جھوٹے واقعہ کو قسم کھا کر
سچ باد کرنا یہ سب شرع محمدی میں بڑا گناہ قرار پایا ہے۔ گو حاکم وقت کو بدست
اندازی کا اختیار نہیں دیا گیا ہے جب تک کہ اور طور پر حق العباد کا اٹلان لازم نہ آتا ہو
مگر اخروی عذاب سے شرع میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا کسی حالت میں
مسلمانوں کو روا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد نادم ہونا چاہیے۔ خدا سے

بنا ہ ماگنا چاہیے۔ تو بہ کرنا چاہیے کہ وہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر خدا کی قسم کھا کر پھل سکی خلاف ورزی کی گئی ہے تو شارع محض تو بہ کرنے کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ تادان ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تادان حاکم وقت کے ذریعہ سے نہیں وصول کیا جاتا بلکہ خا طی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی سزا اس طرح کرے کہ ایک بردہ آزاد کرے یا دس مساکین کو کھانا کھلا دے یا دس مساکین کو کپڑا پہنائے اور اگر ناداری اجازت نہ دے تو بیہم تین روزہ رکھے۔ اور اس عمل کو کفارہ گناہ کہتے ہیں۔

بطور کفارہ کے اگر کچھ اسلام نے خرچ کرنا واجب ٹھہرایا ہے تو اسکی صورت یہ ہے جو بیان کی گئی یہ نہیں کہ چھپکلی بدن بگری اور لوگوں نے تجویز کیا کہ اتنا اُردو اور اتنا تیل خیرات کیجیے۔ سفر میں چلے تو فقیر دن کے لیے امام مناسن کا پیسہ باندھ لیا۔ کشتی پر سوار ہوئے تو کچھ حضرت خواجہ خضر کی نذر کی۔ ہمارے اعتقاد کی کمزوریوں نے یہ کفارے لازم کیے ہیں اور اگر شرک بھی اس ضعف ایمان کے ساتھ ہے تو سمجھیے کہ منکالت اور گمراہی کی براہین ہیں۔

ایک نئے خیال والے کی دختر کا نکاح تھا۔ نئے خیال والے کیوں کہا جائے یوں کیسے کہ ایک بچے مسلمان واقف احکام الہی کے گھبراتے آنے والی تھی سدھی سے اُسے کھلا بھیجا کہ لوگ کم آئیں مجھے جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ لڑکی کے جینز میں خرچ کر دینا گا۔ جواب آیا کہ اتنے ہاتھی اتنے گھوڑے اتنے کھار اتنے آدمی ضرور جائیں گے اور آپ کو سلمان کرنا ہوگا۔ بیچارے مولوی نے جواب میں لکھا۔ بھئی سیکڑ دن جانور اور ہزار دن آدمیوں کو کھانا کھلانے کا حکم جو

محکوم دیا گیا ہے وہ میرے سر پر اور آنکھوں پر ہے۔ سنگ آمد سخت آندہ پل کرنا
 ہی ہوگا لیکن محکوم یہ تو بتلادیا جائے کہ کس گناہ کا یہ کفارہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے
 میں تو صرف دس سال ساکین کا کھلانا محکوم ہے کیا لڑکی پیدا کرنا اس سے بھی بڑا
 گناہ ہے کہ ہزار دن ساکین کے علاوہ جانوروں کا کھلانا بھی لازم قرار دیا جاتا ہے
 یہاں یہ کہتا بہ موقع نہیں ہے کہ برات لیجانے کا دستور اور بیٹی دالے سے بھر
 ناخوندہ مہمانوں کی مماندری کرانے کا قاعدہ شرع کے خلاف ہے۔ بیاہ
 شادی میں اگر کوئی خرچ شرع نے روارکھا ہے تو وہ طعام و لیمہ ہے لینے
 شوہر اگر اپنے بیاہ کی خوشی میں اور بی بی ایسی نعمت پانے کے شکر یہ میں اپنے
 چند احباب کو بقدر وسعت کچھ کھلائے تو مسنون ہے۔ دوسروں سے کھلانے
 کی فرمائش نہ مستحب ہے نہ مسنون ہے۔ تعزیرات مہر کے مطابق استحصال
 بالجبر المبتہ ہے۔

فصل سبب و جرم

جوابیم پر نفوس قرآنی

(قتل و قصاص وغیرہ)

مومنون! کوئی مارا جائے تو جان کے بدلے جان کا حکم ہے۔ آزاد کے
 بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کسی کو ہسکا
 بھائی مسلمان معاف کر دے تو دستور کے مطابق خوش سالی کے ساتھ
 خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ آسانی
 اور مہربانی ہے۔ پھر اسکے بعد جو زیادتی کرے تو اسکے لیے درناک

عذاب ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۲۔

مسلمان کو کسی مسلمان کا دیرہ و دہشتہ بار ڈالنا و اٹھینا ہے اور جو کوئی ایسا کرے وہ ایک مسلمان برودہ آزاد کرے اور دارثان مقتول کو اگر وہ درگزرین خونبھا دے۔ اگر مقتول تمھارے دشمنوں میں سے ہے اور وہ خود مسلمان ہے تو ایک مسلمان برودہ آزاد کرنا ہوگا اور اگر مقتول اٹھین سے ہے جسکے ساتھ تمھاری صلح ہے تو قاتل کو چاہیے کہ دارثان مقتول کو خونبھا ادا کرے اور ایک مسلمان برودہ بھی آزاد کرے اور جسکو قدرت بخودہ لگا تا رو میں نے تک روزہ رکھے۔ تو یہ کہ یہ طریقہ اللہ کا شہر یا ہوا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کو دیرہ و دہشتہ ڈالے گا اُسکی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اُسپر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اللہ کی بھینکا رٹ سے لگی۔ اللہ نے اُسکے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے سورہ نسا رکوع ۱۳۔

ہم نے تورات میں یہود کو تحریری حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ناک کے بدلے ناک۔ کان کے بدلے کان۔ دانت کے بدلے

۱۷ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحرام بالحدود العیدہ والانی بالانحی فمن عفی له من اخیه فشی فاتباع بالمعروف وادار الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ من ربکم لعلکم تتقون عذاب الیم۔

عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر زبردست کو روکو بار ڈالنا تھا تو اس سے باز رہیں میں ہوتی تھی اور کو رو اگر زبردست کو قتل کرنا تو قاتل کو کھسکے لگی آڑی ہلاک ہوتے کوئی عورت قتل کی تو کھسک جاتی یا کوئی غلام کھسک ہوتا تو اسکے کھسکے مردوں اور کافروں کو سزا دینا تھا اسی آیت کا مطلب یہ ہے کہ نا انصافی ہے جو قتل کرے اسی کو سزا دی جائے۔

۱۸ وکان المؤمن ان یقتل مؤمناً الا خطاً ومن قتل مؤمناً خطاً فخریر رقیبہ موتہ و دیتہ مسلمۃ الی الہ الا ان لعیدہ فرائان کان من قوم عدوکم وہو من رقیبہ موتہ وان کان من قوم بیکم وہم بیکم فمناق فدیۃ مسلمۃ الی الہ وخریر رقیبہ موتہ فمن لم یجد فضاء فشرین متحابین قریب من اللہ وکان اللہ علیہم علیک وامن یقتل مؤمناً مستعداً فجزاؤہ جہنم خالد فیہا وغضب اللہ علیہ وعلیہ واعدلہ عذاباً عظیماً۔

(چوری)

مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو اسکی پاداش میں اُنکے ہاتھ کاٹا لو۔
یہ تعزیر خدا کی طرف سے ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ رکوع ۶
(رشتہ)

آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ مال کو چاہکون کے پاس
رسانی کا ذریعہ ٹھہراؤ کہ لوگوں کے مال میں سے تھوڑا بہت جو کچھ ہاتھ آئے جان
جو چھ کر ناحق ہضم کر دو۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۳۔

(شراب خاری اور قمار بازی)

پیغمبر لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو اُنہیں
کہدے کہ اے دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہیں مگر فائدہ
سے گناہ (نقصان) بڑھ کر ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۱۔

مسلمانوں واجب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں تک کہ
جو کچھ کھو اُسکو سمجھ سکو (یعنی نشہ اتر جائے)۔ سورہ فساد رکوع ۷۔

(م) اور یہاں ہے جوئے ایسا کرین تو وہ سنگسار کیے جائیں۔ کتب سیر میں یوں مذکور ہے
کہ دنیا کی حالت میں سنگسار کرنا حضرت موسیٰ کے وقت سے محکوم تھا۔ توریت میں حکم تھا لیکن عملد آد
نہیں تھا۔ ایک والدہ بیوہ کے شوکر کے نے کسی عورت سے زنا کیا۔ بیویوں نے چاہا کہ دو کوٹن صرف
رسم کر کے چھوڑ دیے جائیں ملک کی سزا نہ دیا جائے اور اس شخص پر سزا سے بیان کیا کہ توریت میں
ایسا ہی محکوم ہے۔ آنحضرت نے کہا کہ توریت میں ضرور رحم کی سزا ہوگی۔ بیویوں نے یہ بھی کہہ کر
اپنا مطلب توریت سے نکالنا چاہا۔ لیکن عبداللہ ابن سلام کی موجودگی میں وہ کامیاب نہ ہو سکے
توریت نے بھی رحم کی کا فتویٰ دیا اور وہ دونوں سنگسار کیے گئے۔

۵۷ والبارق والسارق فاعلوا ما یبغوا بکما لا یسئلونکم عنہم ولا تطلبونکم عنہم۔

۵۸ ولا تکرہوا الیہم الباطل ولا یکرہوا الیہم الباطل ولا یکرہوا الیہم الباطل۔

۵۹ یسلونکم عن الباطل والیسئلونکم عن الباطل والیسئلونکم عن الباطل۔

۶۰ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا العلوۃ وانتم ساری حتی تقبلوا ما تقرلون۔

مسلمانوں! شراب - حوا - محبت اور پائے ناپاک شیطانی کام ہیں - ایسے ہر کام سے تم بچتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تم میں باہم دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور یاد الہی اور نماز سے تمہیں باز رکھے۔ کیا تم یہ سن کر بھی باز نہ آؤ گے۔ سورہ فائدہ رکوع ۱۲

باب سوم

عمارات

فصل ہست و ششم

وضو اور غسل

۱۔ اتمہ پاؤں اور نچلے دھونے کا نام دھنوس ہے۔ خاص خاص صورتوں کے سوا ۲۴ گھنٹہ میں پانچ مرتبہ دھنوس کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ پورے ۲۴ گھنٹہ میں ایک مرتبہ ضرور مناتے ہیں۔ ہندو بھی عموماً ایک مرتبہ اور کبھی کبھی دو مرتبہ ہر روز مناتے ہیں۔ مسلمانوں کا پانچ مرتبہ دھنوس کرنا ثبوت اس امر کا ہے کہ مسلمانوں میں تمام قوموں سے نادر و صغیٰ کا خیال رہتا ہے۔ منانے میں ایک عیب یہ ہے کہ کبھی کبھی حالت جسم اور بارہا موسم یا ملکی آب و ہوا روز روز منانے سے بڑے نتائج پیدا کرتی ہے۔ لیکن دھنوس خاص امر امراض کے سوا کسی حالت میں مضر صحت نہیں سمجھا جاتا اور تفریح طبع جو نہانے کی علت غالبی پردہ دھنوسے بخوبی حاصل ہوتی ہے۔ جنابت میں مسلمان ضرور غسل

يا ايها الذين امنوا انما الحمد للمبسر والالغاب والالزام حسن من عمل الشيطان فاجتنبوا له كل تقرب وانما يريد الله ان يخرج بينكم العداوة والبغضاء في الحمد المبسر ليذكركم وعن الصلوة فضل انتم نعمون

کہتے ہیں اور ساتویں روز جمعہ کو مذہباً ان کو نہانے کی تاکید ہے ہر روز پانچ مرتبہ منہ ہاتھ اور پاؤں دھونا اور اسکے ساتھ مسواک کا برابر استعمال کرنا ساتویں روز غسل کرنا خوشبو لگانا کس درجہ مناسب اور متدل احکام طریقیہ اسلامی کے ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مغزِ سنود روزِ غسل کرتے ہیں اور یورپیاں صحابہ بھی روزِ غسل کرتے ہیں انکے مقابلہ میں وہ تارک الصلوٰۃ مسلمان جو نماز کی غرض سے وضو نہیں کرتے یا کبھی کبھی یا فیران کے آخر سے ساتویں روز کے غسل میں بھی پہنوتی کرتے ہیں نہ نجاتِ مخلوق بہت ہے۔ اس لیے اس وقت ضعف ہے اس لیے اسلام کے تمام فوجیہ ہیں جس قوم کو ابی صفائی پرنا تھا۔ تمام روس زمین کے لوگ جبکہ صفائی کا دم بھرتے تھے آج وہ تمام ہندوستان کے باشندوں میں گند اور نامبارک سمجھے جاتے ہیں۔ سمجھنے والوں کا تصور نہیں ہے تصور ہمارا ہے کہ جو چیز ہم میں قابلِ قدر تھی وہ ہم نے الگ رکھ دی۔ انسان انسان سب برابر ہیں خوبیاں کی چادرین ایک کو دوسرے سے ممتاز رکھتی ہیں جب مسلمانوں نے اپنی قومی شمار کی چادر اتار رکھیں تو انکا قومی استیاز بھی جاتا رہا۔ اس موقع پر میں ایک نقل بیان کرتا ہوں جسکو سن کر ناظرین افسوس کریں گے۔

میں مصنف کتاب ایک روز صبح کی گاڑی میں کھنڈ پونجا اور ایک ضرورت سے منکبہ اُسی وقت چوک جا رہا تھا۔ ایک گھنٹہ دن چڑھ چکا تھا جب میں ایک مسلمان کا ریکر کی دکان پر جا کھڑا ہوا۔ میرے پیچھے ایک ہندو دلال بھی آہو پونجا کا ریکر سوار تھا۔ اسکی بی بی جاگتی تھی۔ بی بی نے مجھے مونڈھے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیکن وہاں اسفند گندگی تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پانی کے گھرے۔ میلے کپڑے۔ حقہ کی راکھ۔

کھانے کے برتن۔ آلاتِ حرفت سب ایک ہی جگہ تھے۔ وہ عورت انکھیں ملتی جاتی تھی اور میرے بیٹھنے پر اصرار کر رہی تھی۔ میں نے نہایت ہمدردی سے پوچھا کہ اگر بانی کے گھر الگ رکھ دیے جائیں اور سویرے سے یہ مقام جھاڑ والا جگہ گذرانہی دور ہو جائے تو تمہارا کچھ مرج؟۔ بیٹھنے کو فرمائش کرتی ہو لیکن بیٹھنے کے لائق جگہ نہیں بناتیں۔ میں یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا۔ دلال نے مجھ سے کہا۔ "حضرت سلمان ایسے ہی گندے ہوتے ہیں" دلال مجھے ضرور سہار دیا اور وہ محض اس لیے کہ محکوم اسے گندگی سے متنفر پایا۔ اب نتیجہ اس حکایت کا صاف عیاں ہے کہ اس ہندو دلتی کے ذہن میں یہ امر جا ہوا تھا کہ مسلمان صاف نہیں رہتا اور جو کوئی گندگی سے متنفر نظر آئے اسکی نسبت مسلمان نہ ہونے کا قیاس کرنا چاہیے۔ یہ حکایت لکھنؤ کی ہے جہاں سے مسلمان حکومت آٹھے ہوئے نصف صدی سے پہلے زیادہ زمانہ نہیں ہوا۔ حکومت عیب پوشی کرتی رہی۔ حکومت جانے پر عیوب کھل چکے۔ ہماری خوشنما صورت اُسی وقت قابلِ دیکھنے کے ہو سکتی ہے جبکہ ہم احکام اسلام کے پورے طور پر پیرو ہوں ہم نے نماز کو ڈھکوسلا اور تلاوت کی تقلید سمجھ کر جو دبا گھنٹہ دن چمے سوکراٹھے۔ اٹھنے پر بھی کھانے کے وقت تک چہنچہ دھونے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک طرف تو ہم ہیں دوسری طرف ہندو ہیں کہ مذہباً ہویار دجاء نور کے تڑکے ٹکڑے ملتے ہوئے آٹھے۔ لٹیا ہاتھ میں لی دھوتی کندھے پر رکھی حاجت بشری سے فارغ ہو کر دیامین اشنان کیا چوٹی جھاڑتے دھوتی کندھے پر ڈالنے چلے آتے ہیں۔ حالت کتنی ہی بدنما ہے لیکن بدن صاف ہے صبح کی ہوا کھانچے مہین۔ دل و دماغ کو تفریح حاصل ہوئی ہے جی خوش ہے۔

طبیعت کام کرنے پر نائل ہے۔ چھٹی وہاں نہ ہوگی تو ہمارے بیان ہوگی کہ جہاں
ہیفکرون نے بہر دن چڑھے تک سواک تک نہیں کی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ
یہ حالت مسلمانوں کی اب ہے۔ اسکے پہلے یہ حالت انکی نہ تھی اور اب بھی جہاں
کعبین احکام شرع پر انکا عمل ہے حالت افلاس میں بھی یہ صفائی اور پاکیزگی میں آج اپنی
نظر ہیں۔ اس اُجڑی حالت کا بھی ایک نقشہ ملاحظہ کیجیے۔

محبوب ایک مرتبہ ٹوکی راہ سے گورکھ پور آنے کا اتفاق ہوا ریل کے اوقات چلے
سے معلوم نہ تھے اسلئے سفر ایسی ٹرین میں ہوا کہ سٹیشن پر محبوب بائچ گھنٹہ کے
لیے ٹھہرنا پڑا۔ موضع اعظم گڑھ میں مشہور قصبہ ہے۔ جولاہے اس میں بستے ہیں۔ اعظم گڑھ
کے مشہور بلوہ کی وجہ سے ٹو اور بھی مشہور ہو گیا ہے کہ بیان کے چند جولاہوں
نے اس بلوہ میں ہندو بلوہیوں کے جسم غفیر کا مقابلہ نہایت استقلال کے ساتھ کیا
تھا۔ میراجی چاہا کہ اس مشہور قصبہ کی سیر کرنا چاہیے۔ یہ قصبہ متعدد ٹولوں میں تقسیم ہے
اور سب ٹولے ملکر ایک شہر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس شہر میں سب کے پہلے میری
نظر ایک جولاہ پر پڑی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سوت جوڑ رہا تھا میں سیدھا اسکے پاس
ہو گیا اور نہایت معمولی مسافر کی حیثیت سے جا کر اسکے برابر بیٹھ گیا۔ اُس نے نام پوچھا
میں نے بتایا۔ اُس نے کچھ زاید دریافت کرنا چاہا تو میں نے اغماض کیا۔ بہر حال اُس نے
یہ سمجھ کر کہ میں مسلمان مسافر ہوں اپنے اس کے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں
شربت لیکر آیا۔ شربت تو انہی نوعیت میں اعلیٰ درجہ کا نہ تھا مگر اسکا ظرف نہایت
صاف اور طریق لانے کا نہایت پسندیدہ تھا۔ میں نے بلا ضرورت اسکے پینے کا
جبر گوارا کیا اور میزبان کی خاطر شکنی پسند نہیں کی اپنے میزبان کا گھر میں نے نہایت

صاف پایا۔ دیوارین پاکیزہ مٹی سے لپی ہوئیں۔ گندگی کا کمین نام نہیں۔ میراجی دہان
 بہت خوش ہوا۔ میں نے قصبہ کے حالات دریافت کرنے شروع کیے۔ سننے سے
 میں نے اسے قایم کی کہ اگر بیان انھیں جولاہوں کے چندہ سے کبرہ پیچست
 کا تنے روئی درست کرنے کی کل قایم کی جائے تو بہت مناسب ہوگا۔ میں نے اس کے
 متعلق جو اپنے خیالات ظاہر کیے تو میرا مزبان بہت محفوظ ہوا۔ اور اپنی آڑھت میں
 ایک متمول جولاہے کے گھر مجھے لے گیا دہان مبیسوں آدمی بیچ تھے جو اپنے تھان
 نیچنے کے لیے لائے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کم پونجی والے زائد پونجی والوں کو مال
 دے آتے تھے۔ درودہ اپنے طور پر باہر روانہ کرتے تھے یا ہو پار یون کے ہاتھ اکٹھا کر
 کرتے تھے۔ میری تقریر سننے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور بہت توجہ سے
 میری بات سنی۔ میری یہ رائے تھی کہ متمول لوگ ہر سہ برسے حصہ خرید کرین اور نئی
 درجہ کے لوگ چھوٹے چھوٹے حصہ لین لیکن شریک کل جولاہے ہوں۔ جو لوگ اب
 بمبئی اور گلگتہ جاتے ہیں وہ آمیندہ خود اپنی ششیں میں کام کرتے۔ یورپین کارگیر جولاہے
 جائیں ان سے متمول جولاہوں کے لڑکے کام سیکھیں اور کام سیکھنے پر ششیں بالکل لپنے
 ہاتھ میں رکھیں یہ بات ایسی تھی کہ کمین سے نامقبول نہیں ہو سکتی تھی جولاہوں نے
 بے انتہا پسند کیا۔ افسوس ہے کہ محکو پھر دہان جانے کی فرصت نہیں ملی ورنہ اگر
 میں دو چار مرتبہ کوشش کرتا تو ضرور ایک صورت قایم ہو جاتی۔ بہر حال میں اون
 لوگوں سے مل کر نہایت خوش ہوا۔ وہ لوگ نہایت صاف ستھرے تھے۔ کپڑے پھٹے
 ہوئے بھی تھے تو صاف اور پاک تھے۔ چہرہ پر گرد یا میل نہ تھا۔ روشنی معلوم ہوتی تھی۔
 ہاتھ پاؤں صاف تھے۔ یہ محض دھنوا کرنے کی برکت تھی۔ علاوہ ان کے اجسام کے

تمام درود لیوار قصبہ کے صاف تھے۔ گلیاں اور راستے ایسے صاف تھے کہ میں نے
 شہر دن میں بھی جہاں نیو سبلٹی کا قانون جاری ہے یہ صفائی نہیں دیکھی۔ مسجد میں
 اس قصبہ کی زاید تر خام تھیں لیکن نہایت پاکیزہ حالت میں تھیں۔ دیوار تین صاف
 تھیں۔ فرش زمین پر نہ خاک تھی نہ نکاتھ۔ پتلی کے بٹھنے صاف تھے۔ دروں
 چمڑے کا بھی درست تھا۔ شہر کی مسجدوں سے کمین زیادہ وہاں رونق تھی دیکھ سکتی
 تھی۔ صرف یہ کہ کل باشندے نمازی ہیں۔ سب وضو کرتے ہیں صاف رہتے ہیں
 اور جب خود صاف ہیں تو صاف چیزیں بھی پسند کرتے ہیں۔ اسلام کی صفائی آگے
 درود لیوار سے ٹپکتی ہے اور بھلا وہ شہر یا قصبہ جہاں کے اکثر باشندے سے پر دست
 تک آنکھوں کا سیل صاف نہیں کرتے کیا خود صاف رہیں گے اور کیا گھر کی چیزیں
 صاف کھیں گے۔ اب جن حضرات کا یہ خیال ہو کہ مسلمان سبے ہیں اور سبوں بہت
 میں رہتے ہیں وہ تو کے غریب فاقہ کش جولاہوں کی حالت جا کر دیکھیں۔
 جملہ متضد کے طور پر مفصلہ کر بالا باتیں بیان کی گئیں اب اصلی مضامین کی طرف
 مراجعت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ وضو قرآن میں محکوم ہے۔ آیت قرآنی یہ ہے
 ”فَاعْسُوا وادعوا دیکیم الی المرفق واسحوا برؤسکم وارجلکم الی الکعبین“ سخری ترکیب نے
 اس آیت کے معنوں میں اختلاف پیدا کیا ہے۔ ہاتھ منہ دھونا بالاتفاق فرض ہے۔ سر پر
 مسح کرنا یعنی سر کے گرد بھیگے ہوئے ہاتھ سے جھاڑو اٹان بھی بالاتفاق فرض ہے۔ اختلاف
 صرف پاؤں میں ہے۔ اکثر علماء سے اسلام پاؤں کا دھونا فرض بتاتے ہیں اور بعض
 یہ کہتے ہیں کہ نیت پاکی گرد جھاڑو اٹان یعنی ”پاؤں پر مسح کرنا“ کافی ہے۔
 غسل حالت جنابت میں فرض ہے۔ یمین اور لفاس کے بعد ہی فرض ہے

پیغمبر خدا عیدین اور جمعہ کے دن براہِ غسل کرتے تھے اس لیے ان ایام میں غسل فروری سمجھا جاتا ہے۔ مردہ کو دفن کرنے کے قبل غسل دینا واجب ہے۔ حج کے دنوں میں بھی بروز عرفہ غسل واجب ہے۔ احرام باندھنے کے پہلے بھی غسل واجب ہے عیدین جمعہ اور جمعہ کا غسل بظاہر اس لیے ضروری ہے کہ گندگی سے ہوا کے خراب ہو جانے کا احتمال رہتا ہے اور دوسروں کی تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے۔

غرض کہ نہانے دھونے کے احکام اسلام میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور شارع نے بڑا اعتدال ملحوظ رکھا ہے اگر انہر عمل کیا جائے تو نہایت صفائی کے ساتھ آدمی رہ سکتا ہے۔ جسم کو صاف اور طبیعت کو مفرح رکھنے کے لیے اس قدر پانی کا استعمال کافی ہے جتنا کہ اسلام نے ضروری ٹھہرا دیا ہے اور اگر کچھ اور باندھ لیا جائے تو بھی کہیں شرع میں ممانعت نہیں ہے۔ دن بھر میں تڑا مرتبہ غسل کیا جائے تو شرع کے خلاف نہیں ہے۔ بان جہان کہیں پانی بآسانی میسر نہیں آتا وہاں پانی کو فضول گرانا اس طرح کڑی حق اُس سے محروم رہیں البتہ داخل سرف ہے اور یہ ایک بالکل جُبد اسلئہ شرع کا ہے۔

فصل ہشتا و ہفتم

نیم اور سح

بجائے دھونے کے نیم اور سح کر لینا بھی جا بجا محکوم ہے۔ صرف حدیث نبوی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی حکم ہے۔ بعض سکی مصلحت نہیں سمجھتے اس لیے تصریح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

جہاں کہیں پانی میسر نہ آئے اور اس لیے وضو یا غسل ممکن نہ ہو وہاں شرع محمدی

وضو یا غسل کی جگہ یتیم کا حکم دیتی ہے۔ کف دست کو پہلے پاک مٹی یا خاک پر پھیر کر دو وزن ہاتھوں پر اور منہ پھیرنا یتیم کہلاتا ہے۔

علم طب سے جو واقف ہیں انہر پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان کے تمام جسم میں مسامات ہیں اور ان مسامات سے بدن کا زہر نکلا کرتا ہے۔ بدن کا دھونا اس زہر کے رفع کرنے کے لیے طباً ضروری ہے۔ وہ زہر گواہی نو عیت اور مقدار کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ اسکا ایک جگہ عرصہ تک بھانا تیزاب کا کام کرے لیکن پھر بھی اسکا رخ ہونا بے انتہا تفریح بخشا ہے۔ صرف ہاتھ اور پاؤں سے وہ دفع کیا جائے جب بھی بہت تسکین ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وضو یعنی ہاتھ پاؤں منہ کا دھونا نصف غسل کا کام دیتا ہے۔ جس طرح شارع نے بجاے غسل کے وضو قائم کیا ہے اسی طرح پانی نہ ملنے کی حالت میں بجاے تمام بدن کے مل ڈالنے کے صرف ہاتھ اور منہ کا رگڑ ڈالنا یا پونچھ ڈالنا بتایا ہے۔ ہاتھ یا کبڑا نرم کر کے جسم پر رگڑا جائے تو وہ ضرور مٹی مل لینے سے اچھا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ شارع نے پانی نہ ملنے کی صورت میں یتیم کا حکم دیا ہے اسی طرح بجاے ہاتھوں کے ردال سے منہ پونچھنا شاید زائد رحمت بخش ہو۔ لیکن شرع اسلام کے قواعد آسانی اور سہولت پر مبنی ہیں کہ جب تک پاس کبڑا ہو اور جب تک پاس کبڑا نہ ہو دو وزن سے یکساں تعلق رکھے کپڑے والوں کے لیے یتیم کا طریقہ خدا رکھنا اور جب تک پاس کپڑے نہ ہوں ان کے لیے دوسری طرز رکھنا اس اصول کے خلاف ہوتا جس نے تمام بنی نوع انسانی کو ایک رشتہ میں باندھنا چاہا تھا اور جس نے ایک رشتہ میں عملی طور پر باندھ کر دکھا بھی دیا۔ اب ایک بات یہ رہی جاتی ہے کہ سستی ملنے کی کیا ضرورت ہے ویسے ہی ہاتھ پیر لیے جائیں تو کیسا۔ تفریح اس سے بھی

حاصل ہوتی ہے یہ کہنا بیشک صحیح ہے لیکن بعض دقت بغیر سٹی کے منہ اور ہاتھ کی چکنا ہٹ رفع نہیں ہوتی مٹی میں ایک خاص قوت پاک کرنے کی ہے اور یہ تو کوئی سند بہت باریک نہیں ہے تجربہ سے اسکو قناعت ہے۔ پہلے وضو کیجیے پھر تھوڑی دیر میں مٹی سے یتیم کیجیے پھر ذرا ٹھہر کر خالی ہاتھ منہ پر پھیرے تجربہ خود بتا دے گا کہ وضو میں سبب سے زیادہ تفریح ہے اس کے بعد یتیم کا درجہ ہی پھر خالی غولی ہاتھ پھیرنے کا۔

واضح رہے کہ یتیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام منہ میں خاک لپیٹ لی جائے منہ پر بوجہ یتیم کے خاک فاجر نہیں ہوتی اور اگر کبھی کچھ خاک فاجر بھی ہوئی تو اسکو آسانی سے جھاڑ سکتے ہیں یتیم سے مقصود ہے کثافت کا رفع کرنا اور تفریح پیدا کرنا یہ وہ خاک آلودہ کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ چہرہ یتیم سے کبھی خاک آلودہ یا بدنام ہوتا ہے ترباتھوں کو سر پر پھیلا سح راس کہلاتا ہے۔ اور وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے سر پر ہاتھ پھیرنے کی غایت صرف بالوں کی گرد کا صاف کرنا ہے۔ صفائی جسم اسلام میں بہت ضروری امر ہے اس کے متعلق جو توضیح وضو کے بیان میں کی گئی ہے قابل ملاحظہ ہو میں نے ایک محفل میں دیکھا کہ ایک یورپین خٹلمین جیبی رد مال سے اپنے جوتے کی خاک بھڑا رہا تھا۔ ملازم اسکا سو جود نہ تھا اس لیے منہ پوچھنے کے رد مال سے اسے نچاؤں کا کام لیا۔ اسے رد مال کا گرد آلودہ ہونا گوارا کیا لیکن بھری محفل میں جوتے پر گرد کا رہنا پسند نہ کیا۔ اسوقت دفعتاً میلز ہن منتقل ہو گیا سح علی انھیں کے مسئلہ کی طرف یعنی مجلس نماز میں جو کوئی جوتا پہن کر جانا چاہے اسکو چاہیے کہ نم ہاتھ جوتوں پر پھیرے اور اس طرح اسکی گرد جھاڑ دے اسی کو اصطلاح شرع میں سح علی انھیں کہتے ہیں یعنی جن لوگوں کے پاؤں میں بوٹ ہوں اور انکو اتارنا منظر نہ ہو وہ وضو کے وقت

بجائے پاؤں دھونے کے صرف بوت پر غم ہاتھ پھیر لیں یعنی اُسکی خاک حباڑ ڈالیں تو کافی ہے۔

فصل شبت و شتم

اذان

جب مدینہ کے مسلمان تعداد میں بڑھتے گئے تو نماز کے لیے بلانے میں کسی قدر انتہام کرنا پڑا۔ دس بیٹے تنوہ تک تو غیر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوئی لیکن جب مومنین کی تعداد سہزار دن تک پہنچی تو اعلان بغیر کام چلتا نظر نہیں آیا۔ لوگوں کا اشتہار کیا جاتا تو غلط کر نے والوں کو جبراً تکلیف ہوتی اور باوجود انتظار کے بھی جو لوگ پہنچ جاتے انکو الگ گاہ ہوتا۔ اب خیال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے فہم کرنے کے لیے کوئی تدبیر سوچنا چاہیے۔ مختلف تجویزین پیش ہوئیں۔ کسی نے آگ جلانے کی صلاح دی کہ آگ کی روشنی دیکھ کر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ ناقوس یا گھنٹہ سے اعلان کیا جائے۔ اسلام کی ابتدائی حالت جیسی سادہ اور دلکش تھی وہ ان ڈھکوسلوں کی پابند نہ ہو سکی۔ کثرتِ رائے اسپر قرار پائی کہ بلند مقام پر کھڑا ہو کر کوئی شخص پکار دیا کرے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب پکارنے کے الفاظ کیا ہوں اسپر غور ہونے لگا چند شخصوں نے کچھ الفاظ بتائے اور کہا کہ انھوں نے عالمِ خواب میں ان الفاظ کے ساتھ اذان دیتے ہوئے سنا ہے۔ وہ الفاظ منظر کیے گئے۔ اور آج تک نماز کے پہلے انھیں الفاظ سے نماز کو پکارتے ہیں یا یہ کہ ان کو نماز شروع ہونے کی اطلاع دیجانی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الْاِقْدَامَ الْاَسْمَدَ اَنْ تُسَمِّدَ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللّٰهِ حَسْبِیْ عَلٰی الصَّلٰوٰہِ

حی علی الفلاح! اللہ اکبر لا الہ الا اللہ

”اللہ اکبر“ یعنی خدا سب سے بڑا ہے۔ اسکے بعد موزون ”اشھدان لا الہ الا اللہ“
 اشھدان محمد رسول اللہ کہتا ہے جسکے معنی یہ ہیں (میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے
 اللہ کے دوسرا معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا پیغمبر ہے)
 اس کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والے سجدہ جائیں کہ پکارنے والا کوئی مسلمان
 ہے اور پھر دھیان کریں کہ یہ مسلمان کیا کہتا ہے۔ اسکے بعد موزون اصلی مطلب بیان
 پر لاتا ہے یعنی وہ پکارتا ہے ”حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح“ (بھائیو نماز کو آؤ کہ
 اس میں فلاح ہے) اسکے بعد وہ تکبیر اور تلمیل یعنی (اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ) کہہ کر
 اپنی صدا کو ختم کرتا ہے۔

”نمازیوں کی جماعت کو فوجی قواعد سے تشبیہ دین تو اذان کو بے تکلف
 بگل کہہ سکتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے کہ اس زمانہ میں بگل فوج کو اتنا جلد مستعد نہیں کرتا
 جتنا پہلے زمانہ میں اذان سلمان کو بیدار کرتی تھی تا اذان سننے کے ساتھ ہی ہر شخص
 اپنے گھر سے نکل پڑتا تھا۔ گویا اذان کندہ تھی جو لوگوں کو کھینچ لاتی تھی۔ ناظرین نے
 کسی گنجان آبادی میں آگ لگتے دیکھا ہوگا تو انکی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھی
 تک موجود ہوگا کہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہی تمام محلہ کے لوگ اپنے گھر سے نکل پڑتے
 تھے اور چہرہ نہٹ بین وہ لوگ جلتی ہوئی آگ کے گرد آتش پرستوں کی طرح حلقہ باندھ کر
 کھڑے ہو گئے تھے۔ بس یہی کیفیت اذان سننے والے مسلمانوں کی تھی جب
 تک اسلام اسلام کی حالت پر تھا۔ اس گئی گوری حالت پر بھی عرب اور اسکے گرد
 نواح میں اذان دینے والے عرب ایک عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں اکثر انگریزی

متفق اللسان ہیں کہ صبح کے وقت اذان کے سارے سادے چند الفاظ کچھ ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو بالکل سُسنے ہی سے تعلق رکھتی ہے بیان میں دست نہیں ہے کہ اُن الفاظ سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں یا جو سامن بندھتا ہے وہ پورے طور پر بیان ہو سکے۔

ہم نے اب تک یہ دکھا یا کہ مسلمانوں میں اذان کیا چیز ہے اور اُس کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ اب لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کی آدمی مسجد بن تو ایسی ہیں جنہیں ہندو اذان نہیں ہوتی اور جو مسجد بن آباد ہیں انہیں بھی اکثر دن کی حالت یہ ہے کہ محلے کے کسی ایک نمازچی اُسے رونق ہے۔ وہی بیچارہ سوزن۔ امام۔ مقتدی سب کچھ ہے گھڑی رات رہے اگر اذان دیتا ہے اور پھر گھڑی دن پڑھے اشراق کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو اس غریب کا ساتھ دے۔ فجر اور عشا کا کیا ذکر نہ کرے اور مغرب کی نماز میں بھی محلہ واسے شریک نہیں ہوتے۔ سوزن نے اذان دی لیکن اذان دینے سے اس کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آواز سنکر جمع ہوں۔ یہ مقصود نہیں کیوں لگا جب وہ جانتا ہے کہ پڑوس والے اسے دھیان میں نہیں لاتے۔ اذان دینا شعائر اسلام ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ بے اذان دیے نماز پڑھ لی جائے لیکن غور طلب یہ ہے کہ جب سوزن کو یقیناً معلوم ہے کہ برسوں "حی علی الصلوۃ" کہتے گزر گئی لیکن کسی فرد بشر نے بھی کنبلی سے بلا دانتھیں نکالا اگر وہ صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ ارے بھائی ذرا سن جاؤ تو کہنے آدمی جمع ہو جایا کرتے نماز پڑھتے یا نہ پڑھتے لیکن پلٹنے سے آمزدہ جاتے۔ تو اب یہ گفتگو ہے کہ جان بوجہ کہ ہر ایک رکن دین کی توجہ اور صبح کی گمان تک مناسب ہے۔ اب نمبر سی قسم میں وہ مسجد میں داخل ہیں جن

مؤذن الگ ہیں۔ امام جلالہ کوکرین یا حسین ہیں۔ جماعتین ہوتی ہیں۔ مصلیوں سے محض مسجد بچر جاتا ہے۔ جہاں اسلام کا چچا عرصہ تک رہا ہے اور مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں مسجدیں زیادہ تر اسی قسم کی ہیں۔ اول اور دوم قسم کی مسجدیں زیادہ تر ہندوستان کے اُن حصوں میں ہیں جہاں مسلمان کم آباد ہیں۔ مغربی جوش میں مسجدیں بنوادی گئی ہیں۔ لیکن گردونواح کے باشندوں میں اسلام نے اس طرح جگہ نہیں پکڑی کہ مسجد کے آباد رکھنے والے اٹھا ہو سکیں۔ خیر نکالو کوئی شمار نہیں۔

تیسری قسم کی مسجدیں جہاں ہیں اور پانچون وقت بلاناغہ انہیں اذان ہوتی ہو وہاں کے مسلمانوں کی نسبت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلوین سچاں ایسے ہر گے جو اذان کی مابیت سے واقف ہوں۔ اذان پر کیا موقوف ہے۔ بہت سے ارکان مذہب ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگ بطور رسم و رواج کے انکی پیری کرتے ہیں۔ اصل مذہب کے طور پر انکو ماننے والے کم ہیں۔ یوں سمجھیے کہ قرآن تو مسلمانوں کا دین ہے۔ ایمان ہے جو کچھ ہے وہی ہے کئی تہ کچھ دن میں لپیٹ کر اُسے سب سے اونچے طاق پر اور وہاں بھی سب کتابوں کے اوپر لوگ رکھتے ہیں لیکن جو کچھ عظمت ہے اُسکی جگہ اور کاغذ کی ہے۔ اُسکے عنوان کی بھی وقعت دل میں ہو ایسے مسلمان بہت کم ہیں۔ تنو میں نوے گھر مسلمانوں کے ایسے ہیں جو اپنے کو شرک سے متشتی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ توریث کے عہد قانون کو دل سے بڑا جاننے والے اکثر نہیں گے۔ عورتوں کے حقوق جو قرآن میں قایم ہیں انکو دل سے ناپسند کرنے والے بہت ہیں۔ یہ لوگ رسم و رواج کے مقابلہ میں آیات قرآنی کو با وقعت نہیں سمجھتے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کو ان خوبین کی وجہ سے جو اس میں ہیں (یعنی بہترین قانون مسلمانوں کے عقیدہ و طابق)

بہت کم لوگ تنظیم کرتے ہیں۔ ان باب واداکو چوتھے چاہتے دیکھا ہے اسلئے
ظاہری تنظیم کرنے میں منافقوں کی طرح سچے مسلمانوں کو بھڑا سکتے ہیں۔ جب اصل
قرآن کی یہ حالت ہے تو اذان کی نسبت یہ پوچھنا کہ اسکے سچے استعمال کو لوگ کہاں
تھک ٹھیک طور پر جانتے ہیں۔ عبث ہے۔ آیات قرآنی کو سمجھ کر منبر پر عمل کیا جائے ایسا
بہت کم ہے اور یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ وہ اسکے طور پر لوگ تلووم استعمال کرتے ہیں
اکثر گھروں میں دعا اور تعویذ سلب مرض میں حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے
کمین زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اور سچا اسلام گویا انہیں عقیدہ دین کے ساتھ
مخدود مانا جاتا ہے۔ ہمارے کہنے کا نشانہ یہ نہیں ہے کہ آیات قرآنی کو وہ کی جگہ
کام میں لانا نادانی ہے۔ خدا کی قدرتوں میں کسی کو دخل نہیں ہے اور نہ تاثیر اشیا
پر کسی قدرتشہ کو پورا عبور ہو سکتا۔ لیکن اس قدر تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ آیات دوا کی
طرح کام میں لانے کے لیے بنائی نہیں گئی تھیں۔ انکے بنانے کے اصل اغراض
کچھ اور تھے جن پر دھیان کرنے والے اب بہت کم ہیں۔ مثلاً "ان اللہ علی کل
شیء قدير" (اللہ ہر چیز پر قادر ہے) جگہ میں کسی مسافر پر شیر حملہ کرے اسکو بچاؤ کی کوئی
صورت نظر نہ آوے اور اسلئے وہ دل کڑا کر کہے کہ اللہ سب پر غالب ہے (ان اللہ
علی کل شیء قدير) اور شیر پر تلوار کا دار کرے یوں اس آیت قرآنی سے اپنے خیالات
کی مضبوطی اور دل میں جرات پیدا کرے تو کہا جائے گا کہ اسنے شائع کے اغراض
کی تکمیل کی۔ لیکن بجائے حملہ کرنے کے وہ چپ چاپ انکو منبر کے پیچھے رہے اور
خود سے اس آیت کو پڑھتا جائے اور عقیدہ یہ رکھے کہ اس آیت کے اثر سے شیر کی
تکلیفیں مندرجہ جائیں گی اور وہ مجھے دیکھ نہ سکے گا تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ آیت کا

استعمال اچھے طور پر نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس آیت میں آنکھ بھڑکنے کی بھی تاثیر ہو سکو کسی کے ذاتی عقیدہ سے بحث نہیں ہے۔ لیکن یہ شخص سمجھے گا کہ اگر کلا دفع کرنا شیر کی آنکھ بھڑکنے کے لیے نہیں تھا بلکہ سیلے تھا کہ اس سے لوگوں کی عقیدت اللہ کی طرف بڑھے اور دلوں میں مضبوطی پیدا ہو۔ اسکو دوسرے طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ کسی کو نہایت عمدہ کپڑا سر میں باندھنے کے لیے دیا جائے اور وہ اُس سے اپنا بیڑھاٹ کرے۔ گو بیڑھاٹ کرنے کا کام بھی اُس کپڑے سے نکل سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا تھا اور اسلئے یہ ضرور کہا جائیگا کہ اُس شخص کا بڑا استعمال کیا گیا۔

جہاں مختلف امراض کی دوا میں آیت قرآنی سے کام لیا جاتا ہے وہاں معنیہ کے دور کرنے میں لوگ اذان کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام کے لیے اذان و کعب سے پُرانشو بھی گئی ہے اور نہ ہم یہ کہتے کہ مسلمانوں کا خیال سبک میں غلط ہے لیکن کہا جاسکتا ہے کہ شہہ ہاتھ دھوئے (یعنی وضو کرنے) نماز پڑھنے نجات کام کرنے اور صفائی رکھنے سے معنیہ عمدہ مشاغل سے کشاف میں پیدا نہیں ہوتیں اور اسلئے مسلمان جہاں رہتے ہیں یا دوسرے نفلوں میں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے یہ بلائیں (بیماریاں جو کثافت سے پیدا ہوتی ہیں) پاس نہیں آتیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کتنا کہان تک شاعرانہ خیال کا پیرایہ رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ انہیں خیالات نے لوگوں کو ادھر متوجہ کیا ہو یہ کہنا کہ جو الفاظ ناز کے لیے بلانے کو موصوع کیے گئے تھے اُن سے معنیہ کے بھاگنے کا کام لینا نئی بات نہیں ہے ضرور غلط ہے۔ ابتدائیں اس کام کے لیے اذان

کبھی موضوع نہیں ہوئی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے بعد (اور وہ بھی دن کی نماز کے بعد نہیں) تمام نمازیوں کا مل کر اذان دینا اور اس سے دفع امراض و بآئی کا خیال رکھنا کس زمانہ کی اختراع ہے۔ جہاں لوگ اذان کو اذان نہیں سمجھتے خیر اُن تو کوئی ایسا ہرج نہیں ہے لیکن جہاں اذان کو اذان سمجھتے ہیں وہاں اسی طرح پکارنا کسی طرح مناسب نہیں کہا جاسکتا کہ نماز ہو چکنے کے بعد پھر نمازیوں کو بلاتے ہیں اور دل میں مقصود یہ رکھتے ہیں کہ ہماری آواز پر نمازی نہ آئیں بلکہ بلانکل جائے۔

فصل بیست و نہم

ماز

ماز فارسی ترجمہ صلوٰۃ کا ہے۔ نہایت فوری رکن اسلام کا ہے۔ تمام مذاہب نیز اخلاقی امور اصول موضوعہ یا علوم متعارفہ کی طرح پائے جاتے ہیں۔ شلاچوری۔ و غا بازی۔ زنا۔ کبر۔ حسد۔ رشک۔ جھوٹ تمام مذاہب میں مذموم ہیں۔ راستبازی۔ خوش معاملگی۔ حب قومی۔ تمام مذاہب میں پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح خدا کے وجود کے متعلق بھی موحدین مسلمانوں سے متفق ہیں۔ پھر جو چیز اسلام کو ممتاز کرتی ہے وہ عقائد میں رسالت کا ماننا اور عملیات میں نماز کا پڑھنا ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بندگی کا قرار دیا ہے یعنی نماز پڑھنا وہ تمام دوسری قوموں اور مذاہب کی پرستش کے طریقہ سے جدا ہے۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ نماز کیا چیز ہے اور اُس کے احکام کیا ہیں۔ پھر بتائیں گے کہ اس میں مصالح کیا ہیں۔

ہر عاقل و بالغ مسلمان دن بھر فرض ہے کہ وہ رات اور دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنا

خدا کی یاد کرے۔ اس خاص طور پر یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار مرتبہ خدا کے سامنے کھڑا ہو۔ جھکے۔ اور جھکنے کے بعد سجدہ کرے۔ نماز کے اوقات یہ ہیں۔

(۱) صبح دن نکلنے کے قبل۔ (۲) دوپہر کے بعد شام تک۔ (۳) شام سے دن چھپے تک۔ (۴) دن چھپے سے اندھیرا ہونے تک۔ (۵) اندھیرا ہونے سے صبح تک۔ بعض حالتوں میں اور بعض ائمہ کے نزدیک ہر حالت میں (۲) کو (۳) کے ساتھ اور (۴) کو (۵) کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ صبح کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور اٹھنے اٹھانے میں دن نکل آنے کا احتمال رہتا ہے اس لیے آسانی کے خیال سے بجائے چار رکعتوں کے دو رکعتیں اس وقت رکھی گئیں اور دن چھپنے کا وقت بھی تنگ ہوتا ہے ذرا دیر ہوئی کہ تاریکی جھاگئی اس لیے ایک اس وقت بھی کم کر کے صرف تین رکعتیں رکھی گئیں۔ ان پنج وقتہ نمازوں کو جماعت سے یعنی بہت سے مسلمانوں کا ایک ساتھ ہو کر پڑھنا نہایت درجہ کو سختی کے ساتھ محکوم ہے۔ بیمار پر مرتے دم تک نماز فرض مبنی ہے۔ بیمار بیٹھ کر۔ لیٹ کر۔ آنکھ کے اشارہ سے پڑھتا ہے۔ جنگ میں بھی وقت آجاتا تو نماز معاف نہیں ہے۔ آگے فوج لڑتی ہے اور پچھلی فوج نماز پڑھتی ہے پھر آگے کی فوج پیچھے نماز پڑھنے کو چلی آئی اور پیچھے کی فوج آگے چلی گئی۔ تمام شہر کے لوگ ایک جگہ ہو کر جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ سال میں دو مرتبہ دور دور کے مسلمان قریب شہر صحرا میں جمع ہو کر نماز عیدین پڑھتے ہیں اور ایام حج میں تمام دنیا کے مسلمان مکہ میں اکٹھا ہو کر عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں۔ مردہ کو دفن کرنے کے پہلے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس میں رکوع و سجود نہیں ہوتا مگر جماعت ہوتی ہے۔ سورج گرہن اور خسوف گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کو نماز کسوف و خسوف کہتے ہیں غم کی

حالت میں شکر کے باہر جمع ہو کر نماز پڑھنا اور خدا سے دعا مانگنا مسنون ہے خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ طہارت کی حالت میں ستر عورت چھپا کر اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نماز میں زائد تر "اللہ اکبر" اللہ سب سے بڑا ہے (کہا جاتا ہے)۔ اس میں سورہ الحمد بھی پڑھنا فرض ہے۔ اسکے علاوہ کچھ اور آیت قرآنی بھی پڑھتے ہیں جس میں موقع محل اور وضو قلب کے اعتبار سے طوالت بھی ہو سکتی ہے اور اختصار بھی ہو سکتا ہے۔ بیان موقع ہے کہ نماز کے تمام غریبی الفاظ اور عربی عبارت کا ترجمہ کر دیا جائے۔

«اللہ اکبر» (اللہ سب سے بڑا ہے)۔

«ثنا اور ثنوی» (اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ اور تیرا نام بہت والا ہے اور تیرا مرتبہ بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تین پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ہاں سے ہوئے شیطان سے)۔

«بسم اللہ الرحمن الرحیم» (رحم دالے بڑے مہربان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں) «سورہ فاتحہ» سب تعریف اللہ کے واسطے ہے جو پروردگار عالمین ہے بڑا مہربان ہے۔ نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تجھی کو بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہلکے سیدھی راہ چلا جن پر تیرا فضل ہے انکی راہ۔ نہ ایسی راہ جس پر تیرے غضب کے مارے اور گمراہ لوگ چلتے ہیں»۔

الحمد لله رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ ملک یوم الدین۔ یاک نعبد ویاک نستعین۔ اہلنا انظرنا المستقیم ہر اھل الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔

”سورہ فیل“ تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا انکا کو غلط نہیں کر دیا؟ انہر غول کی غول چڑیاں بھیجن جنھوں نے انہر تھیر کی کنکریاں بھٹیک کر اُنکو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔

”سورہ قمریش“ قریش جابرے اور گرمی میں سفر کرنے کے خوف بنائے گئے ہیں اب اُنکو اسکے شکر میں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کریں کہ وہی اُنکو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے اُنکو امن دیتا ہے۔

”سورہ ماعون“ تو نے قیامت کے ٹھٹھانے والے کو دیکھا۔ یہی تو تیم کوڑھیلیکا ہے اور محتاج کے کھانے کی تاکید نہیں کرتا۔ خرابی ہے اُن غازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ ربا کرتے ہیں اور ماعون کو رد کرتے ہیں۔

”سورہ کوثر“ ہم نے تجھ کو شرم دی۔ اپنے رب کی نماز پڑھ اور قرآن کی تشریف آشن بے نام و نشان ہو جائے گا۔

”سورہ کافرون“ تو کہہ۔ کافرو۔ میں تمھارا معبود نہیں بوجہا۔ اور نہ تم میرا معبود چنے ہو۔ نہ ہم تمھارا معبود بوجہیں گے۔ اور نہ تم ہمارا معبود بوجہو گے۔ تمکو تمھارا دین ہے اور مجھکو میرا دین ہے۔

۱۵ اَم تَزَيِّنُ فَعِلْ رَكَبًا بِمُحِبِّ الْفِيلِ - اَم يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَغْلِيلِ وَاَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ تَرْمِثُ بِحَجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ - فَيَجْعَلُ مَكْشَفًا مَّا كُوتِلَ -

۱۶ لَا يُفِي قَرِيشٍ - يَلْفَعْنَهُمْ رَحْلَةَ الْكِبْتِ وَالْعِثْفِ - فَيَلْعَبُونَ دَارَ بَنِي اَلْمَيْمَنَةِ - الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جَوْعٍ وَاَسْنَمَهُمْ مِّنْ كُوفٍ -

۱۷ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْءَدْنِ - فَذَلَّكَ الَّذِي يَرِيعُ الْبَيْتِمْ وَلَا يَخِضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِنَا وَمِثْقَالِ الْمَاعُونِ -

۱۸ اِنَّا اَعْطَيْنَا الْكُوفِرَ وَكَافِرَاتِكُمُ الرِّكَابَ وَاَخْرَجْنَاهُنَّ شَانِهًا - اِنْ هُوَ اِلَّا تَرٌّ -

۱۹ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكُفْرَانُ - لَا اَعْبُدُكُمْ اَتَدْرُوْنَ وَاَلَا اَتَعْبُدُكُمْ عِبَادَتِ الْاَعْلَافِ - وَاَنَا اَعْبُدُ بِالْعَبْدِ تَمَّ - وَلَا اَتَعْبُدُكُمْ عِبَادَتِ الْاَعْلَافِ - لَكُمْ دِينُكُمْ لِي دِينُ -

”سورہ نصر“ جب اللہ کی مدد اور فتح آئی اور تو نے دیکھا کہ لوگ فوجِ فوج تہہ
کے دین میں داخل ہوتے ہیں تو اب اللہ کی خوبیاں اور اُسکی پاکی بیان کرو اُس سے
بخشش مانگ۔ وہ ٹراہٹ کرنے والا ہے۔

”سورہ لمب“۔ ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لمب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔
اسکا مال اور اسکی کمائی اسکے کام نہ آوے۔ اب وہ اور اسکی خجلی کھانے والی بی بی
جسکے گمے میں کھجور کی رسی ہے یہ دونوں دھکتی آگ میں داخل ہونگے۔

”سورۂ اخلاص۔ تو کہہ کہ وہ اللہ الیک ہے۔ بے نیاز ہے۔ نہ جفا اور جفا گیا۔
اسکا ہر سر کوئی نہیں ہے۔“

”سورہ خلق“ تو کہہ کر مخلوق کی بُرائی۔ شبِ تار کی ظلمت کی بُرائی۔ گرہن میں پھونکنے والی عورتوں کی بُرائی اور حاسد کے حسد کی بُرائی سے میں پروردگار صبح کی مینا میں آ گیا۔

”سورہ ناس“ تو کہہ مین آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے
 معبود کی پناہ مین آیا دوسو سہ ڈاٹے دالے خناس کی بُرائی سے جن ہو یا آدمی۔
 ”سبح اللہ لمن حمدہ“ (اللہ سُنتا ہے جو اُسکی تعریف کرتا ہے)۔

”سمع اللہ لمن حمدہ“ (اللہ سُنتا ہے جو اُسکی تعریف کرتا ہے)۔

۷۵ اذاجار نفر الله و افتح درایت الناس بظنون فی دین الله افواجا۔ فسبح محمد ربك استغفر
الله ان كان توابا۔

۱- کان قرا -

تثبت پیرا الہی لمحبوتہ۔ اے غنی عنہ مالہ ناکسب۔ سیط علی نار اذات لمحب وامراتہ
مملکتہ المحلب۔ فی جیدہ حبیل من مسد۔

خاتمة الحلقب - في جريد الخيل من مسد -

قل هو الله احد - الله الصمد - لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد -
 عز وجل الفلق - من شر ما خلق ومن شر اقرب البقاع ومن شر النفتخ في القدر ومن شر حامد اذا حمد -

الف قل عز وجل رب العلق - من شر ما خلق ومن ثمرات الحنظل وما من شر النفث واليسير
الهمزة قل اعوذ برب الناس - ملك الناس - اله الناس - من شر الوسواس الخناس - اليزي

الحمد لله على اعز و برب الناس - ملك الناس - اله الناس - من شر المفسدات انحناس - الى
 لوسوس في فيه در الناس من الحجة والناس -

یوسوس فی قبیہ در الناس من الحبه والناس۔

ذمی عقل غافل ہے۔ یہی بڑا ثبوت انسان کی کمزوری کا ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ انسان کی یاد دنیا کی تمام برائیوں سے انسان کو بچا سکتی ہے تو انسان کے لیے موعظہ کا یاد سے بڑھ کر اور کوئی چیز اخلاقی حیثیت سے بجا آمد نہیں ہے۔ خدا کی یاد کرنے

کرتے خدا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس وقت خدا کا دھیان بغیر موت اور حیات کے خیال کے بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ خاص خاص مدارج ہیں جیسا کہ حضرت یوسف کے قصہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب زلیخا نے بیجا بھونکنے کے قبل بخت کی آنکھ چھپانا چاہا تو حضرت یوسف کو گویا ہو گیا اور وہ سوچے کہ زلیخا اپنے بخت سے شرم کرتی ہے اور میں خدا سے شرم نہ کروں۔ بہر حال تمام دنیا کے مذاہب خدا کی یاد کو ایک بڑا رکن مذہب کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا خدا کو یاد کرنے کا حکم ہے اور اس تاکید کے ساتھ کہ اُٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر وقت خدا کی یاد کرو۔ اس بلور کرنے کے علاوہ نماز پڑھنے کا بھی قرآن میں جا بجا حکم ہے۔ جسکو حدیث نبوی اور فعل نبی کے ساتھ ساتھ دیکھنے سے وہ طریقہ نماز کا شروع معلوم ہوتا ہے جسکو مختصر طور پر ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز ہی میں یاد خدا ہو سکتی ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی صورت خاص قائم نہ ہوتی تو خدا کی یاد کا طریقہ اتنا عمدہ اور موکد طور پر قائم نہ رہتا جتنا کہ اب قائم ہے۔ دیگر مذاہب کے طریقہ پرستش یا طریقہ یاد الہی کو دیکھیے۔ خدا کا راگ لاتے ہیں۔ باجا بجاتے ہیں۔ بانی خدا کی یاد میں گراتے ہیں۔ پھول پتی چڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی روشنی بھی یاد الہی کے وقت کرتے ہیں۔ جس دم کر کے بیٹھتے ہیں۔ مراقبہ کرتے ہیں۔ کسی چیز کو میاں کرنے کے لیے خدا فرض کر لیتے ہیں۔ اور پھر اظہار خلوص کرتے ہیں۔ یہ طریقے تو سادہ سادہ

ہیں۔ انکے علاوہ علم طب جاننے والے یا خدا کے لیے علم تشریح میں بجا نہ تھا
نکتہ پاتے ہیں۔ علم نباتات میں بھی لاتنا ہی باتیں خدا کی یاد دلانے والی ہیں اسکے
جاننے والے خدا کی یاد اور معرفت کا بڑا سبق لیتے ہیں۔

برگ درختان سبز و زلف ہوشیار ہر درقے دفتریت معرفت کردگار

علم ہیئت کے جاننے والوں کو بھی بہت سی باتیں خدا کی صنعت کی ایسی معلوم
ہیں کہ وہ خدا کو اس ذریعہ سے یاد کرنا چاہیں تو بڑے بچے سو من ہو جائیں۔ غرض کہ
بہت سے طریقے خدا کی یاد کے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور انہیں سے بعض
ایسے ہیں کہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں اور حکم قرآن کے موافق ہیں اللہ کی یاد کرنے
میں ان طریقوں پر عمل کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ دیکھنا
کہ نماز کی صورت میں جو طریقہ شریع اسلام نے مختص کر دیا ہے وہ سب طریقوں سے
افضل ہے یا نہیں۔ دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کا وجدان بہترین
شہادت ہے صحت توجہ دلانا ہمارا کام ہے۔ خیال کیجیے! خدا کا دھیان دہین کر کے
دست بستہ باادب کھڑے ہو جائیے۔ رکوع کیجیے سجدہ کیجیے۔ الفاظ جو عموماً پڑھے
جاتے ہیں انکا ترجمہ اوپر کر دیا گیا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ خدا
کی وحدانیت اور اس کے جلال و جمال کی تصدیق پر مبنی ہیں اور حضور قلب کے لیے
جو بندگی کی جڑ ہے کتنا عمدہ ذریعہ ہے۔ اب ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ یا الہی کا
طریقہ اس سے بڑھ کر دوسرا ہو نہیں سکتا۔

اب وہ بھی مصلحت نظر ڈالیے۔ نماز نے اخوت اسلامی کی ایسی پختہ جڑ قائم کی
ہے اور مسلمانوں کو باہمت اور باقاعدہ رکھنے کی اتنی عمدہ تدبیر بتائی ہے کہ اسکی نظیر

نہ اس وقت ہے نہ کبھی تھی نہ آئندہ خیال میں آسکتی ہے۔ پانچ وقت مسجد میں ہونے
 اذان نہیں دیتا گو یا فوج کی حاضری کے لیے گل بجاتا ہے۔ گل سننے کے ساتھ
 ہی جس طرح تمام فوج والوں کو یکجا ہوجانا واجب ہے اسی طرح محلہ کے تمام مسلمانوں
 کو یکجا ہوجانا چاہیے۔ نماز ایک طریقہ قواعد فوج کا ہے پیغمبر صاحب صفت سیدھی کرنے
 میں بے انتہا ترجیح فرماتے تھے فوجی قواعد کی بنیاد اسلام سے ہے اسکے پہلے
 لڑائیوں میں صف آرائی کا قاعدہ ناقص تھا یا بالکل نہ تھا۔ عیدین میں گلہ کے
 سید ان قلعہ میں جا کر مسلمانوں کی نماز دیکھیے تو معلوم ہو کہ کس درجہ باشوکت اور باقاعدہ
 مسلمانوں کی قواعد معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے رد سے تمام مسلمان فوج کے
 سپاہی تھے اور یہی نماز انکی فوجی قواعد تھی۔ جمعہ کی نماز میں گویا گل شہر کے باشندوں
 کی ایک جگہ قواعد ہوتی ہے۔

سال میں دو مرتبہ عیدین کے روز سالانہ قواعد ہوتی ہے جس میں آس پاس کے
 مسلمان بھی جمع ہوتے ہیں اور عمر بھر میں ایک دفعہ مکہ میں جا کر حاضری دینا لازم رکھا گیا ہے
 ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان آخرا ب بھی ہیں اور ہند کے بڑے بڑے
 پڑانے اسلامی شہروں میں ابھی تک جمعہ اور جماعت کا دستور چلا جاتا ہے۔ اس نماز
 کے دینی اور دنیاوی فائدے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کیا ایسی اخلاقی تعلیمات
 ان مسلمانوں میں ہیں جو اور بے نمازی قوموں میں نہیں ہیں۔ یہ سوال اس وقت کیا
 جاتا جب اسلام کے اچھے دن تھے تو جواب دینا ہلکا آسان تھا اور اس وقت کوئی
 سوال ہی کرنے والا پیدا نہ ہوتا جب بھلائی ان لوگوں سے بہی طور پر دکھائی دیتی
 تھیں اور غیر قوموں کے جوق جوق اسلام میں شریک ہونے سے آپ اپنی دلیل

تھیں۔ اسوقت جب مسجد دن میں بجائے اخوت اسلامی بڑھانے کے لوگ دوسرے
کی غیبت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آمین بالجہاد و رفع یدین پر لڑنے جھگڑنے
کو آتے ہیں دوسروں کی تنقید کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھلائیوں کی یاد رکھ سکتے
ہیں دوسرے یہ کہ فی زمانہ ناز پڑھنے والے جب تو حید کے دل دادہ نہیں ہیں۔
خدا اور خدا کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے شدید انہیں ہیں تو پھر اس
جمہیت میں زندہ برکت ہو اور زندہ بھلائیوں جن کے تذکرہ سے کتا بن بھری بڑی ہیں
مگر پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ اس گری ہوئی حالت میں بھی اس جماعت اور جمعہ کی وجہ سے
جو حالت مسلمانوں کی ہے آج دنیا کی تمام دوسری گری ہوئی قوموں سے بدرجہا
اچھی ہے۔

جس طرح انگریزوں کا شمار قومی ہے کہ جب چار آدمی اکٹھا ہوئے تو کھانے کا پورا
ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلے مسلمان اپنی ہر جماعت میں نماز ضرور پڑھتے تھے۔ دیکھیے
محلہ کی بیچ وقتہ حاضری میں نماز لازم ہے۔ ہفتہ وار جماعت میں یہی نماز ضروری ہے۔
رمضان کے روزوں کے ختم ہونے کی عید میں جب جمع ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں
غزوانی کی تیاری کرنے کے قبل نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ مژدہ دفن کرنے کو جمع ہوتے
ہیں جب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مینہ کے لیے دعا مانگنے پر بھی نماز پڑھتے ہیں عرب
کے قرب و جوار میں شمس پرستی کا مذہب تھا شمس ہی کو لوگ خدا جانتے تھے۔ رات کو
سکاجب جانا عوام کے لیے اسکے زوال کی کافی نشانی نہ تھی۔ آفتاب و ماہتاب کے
غروب سے عیسوی انکی غلیل اللہ سمجھے تھے لوگوں کے دل وہ سبق بھول گئے تھے
اس لیے مسلمان انھیں گنہگار کی پرستش کرنے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ

خالق عالم جس نے سورج کو اندھیرا کر دیا قابل پرستش ہے تاکہ سورج کی فانی ناز و ال
پذیر روشنی۔ سورج گروہن اور چاند گروہن بیشک قدرت ایزدی کا ایک کرشمہ ہے۔ ہنود بھی
اس تقریب میں پرستش کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہنود سورج اور چاند کی پرستش
کرتے ہیں اور مسلمان اُس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے انکی روشنی ماند کر دی اور
دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنے غضب سے ہکو بچا۔

علامہ ابن نمازون کے اور بہت سی نمازیں مسلمان اپنی خوشی سے بھی پڑھتے ہیں
جبکہ نماز نفل کہتے ہیں۔ فرض نمازون کے آگے سچے بھی نفلین پڑھتے ہیں۔ دوسرے
وقتوں میں بھی جب جی چاہا پڑھتے ہیں روزہ میں بعد نماز عشا جماعت سے تراویح پڑھتے
ہیں۔ مگر ان نفلوں میں سب سے اچھی نفل آدھی رات کے بعد والی ہے جسکو تہجد کہتے
ہیں۔ اسلام میں سختی نہیں رکھی گئی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اکثر دن بھر گزرا ہی
اسیے فرضیت کا حکم نہیں ہوا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد برابر پڑھتے تھے
حین لوگوں کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے وہ جانتے ہیں کہ اسمین جو تفریح قلب
کو حاصل ہوتی ہے وہ مفرحات جالینوس کھانے سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔
رات کا ستائیا نیلگون آسمان۔ ستاروں کی قندیلین۔ انکی ٹٹائی ہوئی روشنی کا سماں
ہوا میں سبکی اور تازگی۔ باد صبا کی ابتدا۔ عالم سے گرد و غبار دفع۔ لبون کی جنبش سے
جو کثافت دن کو ہوا میں پیدا ہو گئی تھی وہ سب دفع۔ زمین سے آسمان تک نوزہی
نوز۔ پھر اس وقت جو خدا کی نماز پڑھے گا۔ خدا کا راگ گائے گا۔ یا اور طور پر خدا کو یاد کرے گا
وہی اس فرے سے واقف ہو سکتا ہے۔ پاؤں پھیلا کر سونے والے کیا جانیں کہ
انکی مہوشی میں ہوش والوں نے کیا کیا کیا۔

ہم نے ادھر لکھا ہے اور لکھنے کی بھی ضرورت نہیں معمولی سمجھ کا آدمی ذرا غور کرنے سے خود معلوم کرے گا کہ خدا کی عبادت کا طریقہ نماز سے اچھا ہونین سکتا۔ لیکن ہم خاص طور پر نماز جنازہ کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جنازہ کے آگے رام نام ست ہو، کی آواز بلند رہتی ہے۔ بعض مسلمان اس آواز سے عموماً الجھرتے ہیں۔ مگر اس پیار کے نام اور پیاری صدا سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ جنازہ کے ساتھ نقیب پکارتا جاتا ہے ”رام نام ست ہو“ اسی کو ذرا اور بڑھا کر قرآن میں خدا فرماتا ہے ”کل من علیہا فان یمقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام“ دنیا کی سب چیزیں فانی ہیں صرف ذات باری جو صاحب جلال و اکرام ہے رہ جائیگی۔ خلاصہ یہ کہ گو ہم رام نام ست کی آواز بہت پسند کرتے ہیں لیکن الفصاحت کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ ماننا پڑتا ہے کہ جنازہ کو سناٹے کے ساتھ اٹھانے میں اور سب مسلمانوں کے یکجا ہو کر نماز پڑھنے میں اور نماز پڑھنے کے بعد مردہ دفن کرنے میں جو شان پیدا ہوتی ہے وہ سہمہ میں بولنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ جنازہ چلا ہر ایک سکوت میں ہے۔ سب کے چہرہ پر عبرت چھائی ہوئی ہے۔ چپ تشریف کی سی کیفیت ہے۔ پھر صرف لبتہ ہو کر نماز جنازہ پڑھی بعد ازاں سلام پھیر کر مردہ کو خدا کی حفاظت میں سونپ کر گھر واپس آئے۔ اس طرز میں رنگ ہی دوسرا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے رب کی پہچاننے والی یہی ایک قوم مسلمانوں کی ہے۔ شرع کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ، برس کی عمر میں لڑکوں کو نماز پڑھنا چاہیے اور دنش برس کی عمر تک جو لڑکے ادھر راغب نہ ہوں انکو مار کر سوچ دیتے۔ ہر لڑکا اور ہر فرقہ میں لڑکوں کو عمدہ کام کے لیے مارنا روا ہے اور جب اس کی قسم کہ عمدہ تعلیم اخلاق کی ہے تو اس پر زیادہ سختی کرنا بجا نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی

یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ لڑکے جہاں اسکول میں لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں وہاں کرکٹ جہاں لٹک اور قواعد بھی سیکھتے ہیں اسکول سے نکل کر بلا لگا کر بھاگ جائے اور قلعہ میں شریک ہو اُس پر تنبیہ مہڈیا سٹر کی رو اس ہے اسی طرح پنج وقتہ نماز میں مسلمان بچوں کا مسجد میں نہ جانا۔ اولیاء کو یہ حق دینا ہے کہ وہ اُنکی تنبیہ کریں۔

فصل سیام

روزہ

روزہ (صوم) اسلام میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسرے ادیان میں بھی تھا اور ہے۔ عرب۔ شام۔ ارض روم۔ اور مصر کے انبیا برابر اسکی تاکید کرتے تھے۔ ہندوؤں کے مذہب میں بھی روزہ محکوم ہے۔ اسمیں ضرور کوئی نفع ہے جب ہی اکثر شیعہ بچوں نے اسے رد رکھا ہے۔ چار فائدے اسمیں کھلے کھلے ہیں اور ممکن ہے کہ انکے علاوہ اور بھی ہوں۔

اول۔ سب سے بڑی نعمت خدا کی تندرستی اور ہوا کے بعد غذا اور پانی ہے پھر اُسکے بعد عورتوں کی محبت ہے۔ اور انہیں چیزوں کا صبح سے دن چھپے تک کچھ نہ کھنا اور پر حرام کرنا روزہ رکھنا ہے۔ یہ چیزیں نایاب نہیں ہیں بوقت حاجت بھی پاتے ہیں اور با قیادہ پاتے ہیں۔ اور اسلئے وہ انکے اصلی مزہ سے نا آشنا رہتے ہیں۔

منعم کے شکر میں بھی ہلاک نہیں کبھی تنہا براے لذت دنیا زبان نہیں

جس خدا نے یہ نعمتیں بندوں کو دین وہ ضرور مستحق ہے کہ اُسکا شکر ادا کیا جائے وہ کسی کے شکر کا بھوکا نہیں ہے لیکن ہموشان عبودیت کا اظہار کرنا چاہیے خدا کی داندہ راز خفی و جلی کا بھوتا شکر یہ بھی زیبائیں نہیں۔ بھوک نہیں ہے ہر روز رکھنا

پیٹ میں ٹھونس رہے ہیں جی نہیں چاہتا دوسروں کے اصرار سے کھاتے ہیں اور الحمد للہ کہتے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر کرنا ہے تو خدا کی نعمت کی قدر کر دو جب نہایت ہی صادق آشنا ہو تو کھانا کھاؤ اور پانی پیو کہ بُری سے بُری غذا تم کو اچھی سے اچھی غذا معلوم ہو اور ہر بن مومن سے تمہارے خود بخود خدا کی احسان مندی اور شکر گزاری کا اظہار ہو۔

دوم۔ مشہور ہے کہ کھانا خوش ذائقہ نہیں ہوتا بھوکا سے خوش ذائقہ بتائی ہے ہر شخص عمدہ غذا کا طالب ہے اور دولت کے ساتھ عمدگی کے مدارج بڑھتے جاتے ہیں۔ ناداری کی حالت میں مہینوں گوشت نہیں لیتا تھا اور حالت سدھرتے ہی بکری کا گوشت دونوں وقت لٹنے لگا پھر اور برقی ہوئی تو مرغ کا گوشت بھی دستر خوان پر آسنے لگا۔ اب معمولی مرغ کے گوشت کا مزہ بھی جاتا رہا۔ مرغ دانہ خور کی نمائش ہوئی۔ گھر کے ہمارے ہی مرغ پالنے اور دانہ کھلانے کا سامان کیا گیا تھوڑے دنوں کے بعد اسکا مزہ جی سا قح ہو گیا۔ جو ذہ پہلے بازار کے معمولی گوشت میں تھا اب وہ مرغ دانہ خور میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ راسے ہوئی کہ مرغ اور بٹیر کی سختی مینا چا ہے اور اس میں بھی رفتہ رفتہ یہ تکلف ہوا کہ بجائے سختی کے عرق بننا چاہیے جو پانی کی طرح پی لیا جائے بالآخر عرق میں دانہ اسے اٹلور بھی شامل ہوئے اور بعد ہونے جواب دیا۔ اب دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں۔ روزہ دار مسلمان ان کھڑاگ سے برسی ہیں بعد نماز مغرب سوکھی روٹی کھانے والے اور مرغ دانہ خور کے کباب کھاتے دانے دونوں اپنے کھانے میں پورا مزہ پانے میں الیک دوسرے کے کھانے پر غور نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی حالت میں غرض ہے کھانے پینے میں

جو روزہ داروں کو ملتا ہے دوسرے اسکا اندازہ نہیں کر سکتے۔

سوم۔ ہر مسلمان کو فوج کے سپاہیوں کی سی جفاکش اور مستعد زندگی رکھنا چاہیے دنیاوی کام جتنے ہیں سب میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سال میں ایک مہینہ رمضان کا اس جفاکشی اور مستعدی کی مشافی کے لیے رکھا گیا ہے۔ دن کام کرنے کا وقت ہے اس لیے دن ہی میں روزہ فرض ہوا۔ ہندوؤں کی طرح رات کا روزہ مسلمانوں میں فرض نہیں ہے۔ آج کل انگریزی فوجوں میں ہندوستانی انگریزی سپاہیوں سے زائد مدد و حہن اسکی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ کھانے پینے کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ اور انگریزوں کی طرح یہ نہیں چمکتے کہ مسعدہ کبھی خالی نہ ہو، ہندوستانی سپاہی رات دن میں صرف دو مرتبہ کھاتے ہیں اور وقت بڑھانے تو ایک مرتبہ بھی نہیں کھاتے۔ مرثیوں کی لڑائی میں بعض اہل الرائے کہتے تھے کہ ان مرثیوں سے جہان بھیگے ہوئے جنوں سے فوج اڑ گھوڑے۔ ہندوؤں کی غذا جوتی ہے لانا آسان نہیں ہے۔ انگریزی آلات حرب اور قواعد فوجی میں یورپین سپاہیوں کو فوق ہے ورنہ تکلیف برداشت کرنے میں ہندوستانی سپاہی کمین بڑھے چڑھے ہوئے ہیں غرض کہ تکلیف برداشت کرنا سپاہیوں کا ایک جوہر ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں محنت اور جفاکشی لازم ہے جو شخص جفاکش اور محنتی نہیں ہے وہ گویا اپنی خلقت میں ناقص ہے۔ روزہ سے یہی مقصود ہے کہ لوگ بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کے عادی رہیں۔ وقت آجائے تو گرسنگی انکے کاروبار میں مارج نہ ہو۔ ابھی حال میں ترکوں اور یونانیوں کی لڑائی ہوئی ہے نصف صدی سے پہلے میں طاقتوں نے ترکوں کو قوم بیمار کا خطاب دے رکھا تھا اس لڑائی نے ثابت کر دیا کہ

ترک ابھی تک اپنی حالت سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ترکوں نے اس لڑائی میں بڑی نمایاں فتح حاصل کی۔ اگر یورپ کی سلطنتیں بیچ میں نہ بڑبڑتی تو یونان ترکوں کے قبضہ میں آجاتا۔ یورپ کے اسے زلزلے نے اس فتح کا سبب یہ لکھا ہے کہ گوسلمان رسد کی کئی دو زونوں طرف تھی لیکن ترک روزہ رکھ کر لڑنے کے عادی تھے ان کے مقابلہ میں یونانی جو دن بھر میں کئی مرتبہ کھائے بغیر تھکا نہیں کر سکتے تھے ٹھہر نہ سکے۔

چہارم۔ بڑوں کے تمام افعال بے کسی استناد و بنیبر کسی امتیاز کے خوشامہوتے ہیں اس اعتبار سے انگریزوں کا بائیں چہرہ مرتبہ کھانا آج کل بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہندوستان کے مسلمان اکل و شرب کی جدید تہذیب سے صوم کی رد بھی سوکھی صورت کو خدا پاکراپنے خیالات پر آگندہ کرتے ہیں۔ انگریز صبح اٹھ کر کافی پیتے ہیں پھر چاشت کا کھانا (بیریک فاسٹ) دو بجے ٹفن یا لنچ۔ شام کو ڈنر اور کبھی کبھی سوتے وقت سپر یہ سب پانچ بجے۔ انگریزی تعلیم پائے ہوئے نوجوان اس اندھا دھند کھانی کے سامنے صبح سے شام تک نہ بند کیے ہوئے بیٹھنے کو تو تصور کرتے ہیں اور مضر صحت جانتے ہیں۔ بیشک عادت طبیعت ثانی ہوتی ہے جو شخص چہرہ مرتبہ کھانے کا عادی ہو وہ اگر دن رات بین ورت دو ایک مرتبہ کھائے تو ممکن ہے کہ طبیعت بے لطافت ہو جائے۔ لیکن ایسی خراب عادت ہی کیوں ہو۔ خود کو اس قدر رکھانے کا پابند کرنا کہ ایک بڑی زحمت سر پر لیا ہے۔

کھانا عادت پیدا کرنے کے لیے ہے نہ کہ وبال جان ہونے کے لیے۔ بار بار کھانے سے طاقت میں کوئی مدد نہیں ملتی ایک مرتبہ بیٹ بھر کر کھالیا اور اس کا ہضم

کر لینا ذرا بار بار کھانے سے اچھا ہے۔ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شکاری جانور دن کے کھانے کا وقت معین ہوتا ہے اور مویشی رات دن چرا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیٹ بھر کر دس بارہ گھنٹے کے لیے کھانا کھا لینا اس سے کہیں اچھا ہے کہ ہر تیس گھنٹے کچھ کچھ ضرور کھا یا جائے۔ بار بار کھانا طلب بھی نامناسب ہے۔ انگریز ذرا ذرا کھاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھائیں تو ہرگز صحت کا قیام نہ رہ سکے۔ طب یونانی کے رو سے غذا دو دن میں تین مرتبہ کھائی جائے تو البتہ مفید صحیح ہوگا۔ یعنی ہر سولہ گھنٹے کے بعد غذا کرنا مناسب ہے۔ روزہ کے دنوں میں ملک اور موسم کے اعتبار سے پیٹ خالی رکھنے کا احتیاط کرنا ہم اگھنٹے ہوتا ہے۔ ۱۶ گھنٹے سے ۲۰ گھنٹے کم یہ خیال کرنا کہ روزہ صرف صحت ہے بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ سے صحت میں مدد ملتی ہے۔ موسم رمضان جذبہ اخراج رطوبت میں سہل کا کام دیتا ہے اور معدہ کو خود بخود ہر سال درست کر دیتا ہے۔ یہ روزہ فائدہ کشی نہیں ہے۔ سہل ہے۔ چورن ہے۔ جوارش جالینوس ہے۔ جسم کی تمام بُرائیاں معدہ کے فساد سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس روزہ کے ذریعہ سے معدہ درست رہتا ہے تو روزہ کو وبال جان نہ سمجھنا چاہیے بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ حفظانِ صحت کا بڑا اصول اس روزہ کے ذریعہ سے اسلامی فوج اور اسلامی عجم میں قائم کیا گیا تھا۔

ہم یہ تسلیم کریں گے کہ آغازِ صوم میں کبھی کبھی زکام یا دوسری شکایت ہو جاتی ہے وہ بھی روزہ رکھنے سے نہیں بلکہ زائدِ رفتار کی بے اعتدالیوں سے لیکن اس نقص کے ساتھ جب وہ فریاد دیکھے جائیں جو معدہ کے قوتِ ہضم بڑھانے کے شعلہ مرتب ہونے ہیں تو یہ جھوٹی شکایتیں دوسرا شیطانی ہے اور یہ کہیں کی

پنجم انسان میں دو قوتیں متساوی ہیں قوتِ ہسی اور قوتِ ملکوتی۔ ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ رکھنا تکمیلِ انسانیت ہے۔ ہر مذہب کی غایت ان قوتوں کے اعتدال کا قیام رکھنا ہے۔ مذہبِ اسلام کتنا ہے کہ اس اعتدال کو مذہبِ اسلام ہی سبب زاید نظر رکھنا ہے۔ نہ تو اس میں کار و زہر بہت سخت ہے۔ اور نہ ایسا ہے کہ خلوسے معدہ بھی نہونے پایا کہ دوسری غذا پہنچ گئی۔ یا صرف خاص خاص غذاؤں کا پرہیز ہوا پھر تو وہ روزہ داری نہ ہوئی استقامت نہ بنیاد داری ہوئی کہ گوشت ردی کی جگہ دودھ مقرر ہو گیا۔ غلہ کی جگہ گھنہ میوہ جات کے لئے۔ روزہ داروں کو صبح کے ناشتہ کے وقت ذرا سا خیال آب و دراز ہوتا ہے پھر اُس وقت کے گزر جانے پر اشتہائے کاذب جاتی رہتی ہے اور ایک قسم کا تفریح اور بدن میں تسکین معلوم ہوتی ہے۔

اندر دن از طعام خالی دایا مادر و نور معرفت بینی

اس طرح قوتِ ملکوتی میں ترقی ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کا مقدمہ ہے شکم کو ہر وقت عمر غبار کی زنجیل نہ بننا۔ دھجھ کے بعد جو خاص لطف روحانی حاصل ہوتا ہے اس کو روزہ دار ہی جانتے ہیں اور بالخصوص وہ روزہ دار جو خوشی سے روزہ رکھتے ہیں اسلام پر افطار صوم کا وقت تکلیف شروع ہونے کے قبل آجاتا ہی ضعف جسمانی جو مضر صحت ہو سکتا ہے پیدا ہونے نہیں پاتا۔ ایامِ روزہ میں علاوہ صحت جسمانی کی ترقی کے اخلاقِ حسنہ بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ بیان اُن لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے جنہوں نے فطرتی ضرورتِ آب کے علاوہ اپنی غلطی سے اپنے کو انہیوں یا نمبا کو وغیرہ اشیائے نشئی کا عادی بنا رکھا ہے اور اچھی خاصی حالت میں دایم المرض ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ روزہ میں غصہ بہت کرتے ہیں اور روزہ کے شاکی بھی رہتے ہیں لیکن ہے کہ ان لوگوں کو

وہ لطف محسوس نہ ہو جو روزہ سے عموماً ہوتا ہے یا انکے اخلاق میں روزہ کی وجہ سے وہ ترقی نہ ہو جو ہونا چاہیے۔ مگر ان مستثبات سے روزہ کے اصول میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ اسکی بہتری میں حرج آسکتا۔

فصل سی و یکم عبادات کے متعلق نصوص قرآنی وضو اور تیمم

ایمان والو جب تم کو نشہ ہو تو جب تک اپنی بات نہ سمجھنے لگو نماز کے قریب نہ جاؤ اور ناپاک ہو تو باسٹنا حالت مسافرت کے بلا غسل کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی پایہ بخانے سے آئے یا عورتوں کو چھوے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ اپنے منہ اور ہاتھ پر مسح کرو۔ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورہ نسا رکوع ۷۔

نماز

ایمان والو جب نماز کو اٹھو تو اپنے منہ اور کھنپوں تک دو نون ہاتھ دھو ڈالو۔ سرن کو مسح کر ڈالو اور تنخون تک پیر دھو ڈالو اور اگر جنب ہو تو پاک ہو جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی پایہ بخانے سے آئے یا عورتوں سے تم نے جماع کی اور پانی نہ ملا تو زمین پاک کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں کو اس سے ملو اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم تنگی ڈالے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمکو

۱۔ یا ایہ الذین امنوا اتقوا الصلوۃ وانتم ساری حق تعلوا ما تقولون ولا جنبا الا عاری سبیل
حق تعالیٰ اور ان کفر میں مفسد اور علی سفاہ و جاد را حد شکم من افراط و بستر انہ علم عقیدہ نماز
فیقولوا صلیباً یا سفاہ و جاد را حد شکم من افراط و بستر انہ علم عقیدہ نماز

مسئله و زکوٰۃ

نماز پڑھو زکوٰۃ دو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ رکوع ۵
مبارک و نماز سے استعانت چاہو۔ اس میں دشواری ہے مگر اُن کی جزی کرنے
والوں کو غمیں جنگا یہ خیال ہے کہ اپنے رب سے اُنکو ملنا ہے اور اس کے
پس بھیج جانا ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۵۔

نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دو۔ جو کام اچھا کر دو گے اللہ کی پس اُسے پاؤ گے۔ تمھارے کام کو اللہ دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۱۳۔

خیال رکھو اپنی نمازون کا خصوصاً بیچ والی نماز کا۔ اور اللہ کے اگے ادب سے کھڑے رہو۔ اگر تمہیں کوئی دُور ہو تو پیادہ یا سواری پر چلتے ہوئے نماز پڑھو اور بھر جب امن باد تو اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں جو معلوم نہ تھا اُسے سکھایا۔ سورہ بقرہ رکوع ۳۱۔

تم ملک میں سفر کرو تو غار کا قفر کرنا تم لوگوں کو دشمن ہے اگر یہ ڈر ہو یہ کافر تم کو ستائیں گے۔ بیشک کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔ اور جب کہ (لاؤ پیچ) مسلمانوں میں جہاد غار کے لیے انکو کھڑا کرے تو چاہیے کہ ایک جماعت انکی تیرے ساتھ ہتھیار لیے کھڑی رہے پھر جب سجدہ کر چکیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اور پھر دوسری جماعت جس نے نارا نہیں بڑھی تھی وہ آئے۔ اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار ساتھ کھن۔ کافر چاہتے

❦ واقموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين-

فَاسْتَقِيمُوا بِالصَّبْرِ وَالْعُلُوَّةِ وَأَنَا الْكَبِيرُ أَلَا عَلَى الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَلْمُونَ إِنْ مَكَرْتُمْ لَكُمْ يُطْلَاقُ وَإِنْ كَفَرْتُمْ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ثم دافئوا الصلوة والوا الزكوة وما لقد سوا لانفسكم من خير مما تحددوه عند الله ان ياتكم من نصيبه

فاذكروا الله كما علمكم لعلكم تكونوا تفلحون -

ہیں کہ تم کسی طرح اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو تو وہ تم پر نازل ہوگا۔ تم کو مینہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار کھول لو اور اپنا بچاؤ کرو۔ اللہ نے ذلت والا عذاب کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ جب نماز پڑھو جبکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرو۔ اطمینان کی حالت میں نماز ادا کرو۔ بیشک یہ نماز مومنوں پر وقت مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ انکا بچھا کرنے سے تم ہمت نہ ہارو اگر تم بے آرام ہو تو وہ بھی بھٹا رہی طرح بے آرام ہیں اور تمکو جو اللہ سے ہے انکو نہیں ہے۔ اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء رکوع ۱۰۔

مسلمان وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انکے دل دہل جائیں اور جب آیات الہی اُنھیں سنائی جائیں تو انکے ایمان میں ترقی ہو اور ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کریں۔ نماز پڑھیں اور جو ہم نے انکو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ سورہ الفعّال رکوع ۱۔

دن کے شروع اور آخر اور اہل شب میں نماز پڑھو۔ نیکیان گناہ دور کرنی میں ذکر کرنے والوں کے لیے یہ یاد دہاتی ہے۔ سورہ ہود رکوع ۱۰۔

۵۵ واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تعمدوا من الصلوۃ ان یخففکم ان یفتنکم الذین کفروا ان یلکفکم ان لا تاتکم عدوا سبیلنا ولا اذا کنتم فیہم فامنت لہم الصلوۃ فلتقم طائفۃ منہم معک ولما خذا الصلۃ فاذا سجدوا فلیکروا من وراءکم ولتات طائفۃ اخری لم یصلوا فلیصلوا معک ولما خذا حلزہم ولا یصلوا فلیکروا والذین کفروا لا یفتنکم عن الصلۃ ان یفتنکم فیلین علیکم سبتہ واحدا ولا جناح علیکم ان کان بیکم اذی من مطر او فتن من غن ان یصلوا فلیصلوا وحذروا ان الشیطان عدوکم یخفی عن عذابنا۔ فاذا قضیت الصلوۃ فادکروا اللہ تعالیٰ وقولوا علیٰ حبکم فاذا اطمانتم فاقیموا الصلوۃ ان الصلوۃ کانت علی المؤمنین کتباً سورۃ ولا تنسوا فی تجارۃ النعم ان نکونوا تاملون فانتہم بالمدن کما تاملون وترجون من اللہ لا یرجون وکان اللہ علیا حکیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والذاتت علیہم امینہ زادہم ایماناً علی ربہم فلو ان الذین یقیمون الصلوۃ وعمار ذہنہم یفقدون۔

۵۶ واقرء الصلوۃ طریقی النهار ورفا من الیل ان یحسنت فیرہن النجات ذکا فکری للذاکرین۔

آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کر اور صبح کو بھی نماز صبح کا وقت نور ظہور کا وقت ہے۔ اور رات کے ایک حصہ میں تہجد بھی پڑھو۔ یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود میں پہنچا دے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۹۔

اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور اُسکے پابند رہو۔ ہم تم سے کچھ روزی نہیں مانگتے۔ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ اچھا انجام پر پہنچا رہی کاہر۔ سورہ طہ رکوع ۸۔

ایسے لوگ صبح و شام اُسکی عبادت کرتے ہیں جنکو سودا گری اور خرید و فروخت خدا کے ذکر نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ لوگ اُس دن سے ڈرتے ہیں جب دل اور آنکھیں اولٹ جائیں گی۔ سورہ نور رکوع ۵۔

نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ رسول کی اطاعت کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور رکوع ۲۔ پیغمبر یہ کتاب جو تمہاری طرف دی گئی ہے اُسکی تلاوت کرو اور نماز پڑھو۔ نماز سچی اور ناشایستہ حرکتوں سے روکنی ہے۔ یاد خدا بری چیز ہے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ سورہ عنکبوت رکوع ۵۔

۱۱۱۱ اقم الصلوۃ لعلک تلتحق بالیل وقران الفجران قران الفجر کان مشہوداً ومن الیل فتجد بہ تافلاً تک عسی ان یتبعک ربک مقام محمود۔
 ۱۱۲۱ دامر اہلک بالصلوۃ واطع علیہا لایفکک رزقاً من رزقک والحقۃ للفقوی۔
 ۱۱۳۱ فی سبوت اذن اللہ ان ترفع ذنبک فینما اسمہ یسبح لہ فیما بالغدو والافعال رجال لا تکسب تجارت ولا یبغ من ذکر اللہ وایضا بالصلوۃ وایضا بالزکوۃ بخافون یوماً یقلب فیہ القلوب والاعیاب۔
 ۱۱۴۱ دایموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔
 ۱۱۵۱ اتل ما دحی الیک من الکتاب وایضا بالصلوۃ ان الصلوۃ تنفی عن الغشاش والمکر ولعلکم تلتحقون۔

باب چہام

شخصی معاملات اور منافع عدالت

فصل سی و دوم

شرکت کاروبار

انسان اپنی خلقت میں ایک دوسرے کا محتاج پیدا ہوا ہے۔ بنی نوع انسانی کو باہم مل جل کر کام کرنا ناگزیر ہے۔ کوئی قوم کوئی فرقہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں چند آدمیوں کا ایک دل ہو کر شرکت باہمی سے کاروبار کرنا محمود نہ خیال کیا جاتا ہو۔ یہی شرکت کبھی اتفاق کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ بہر حال یہ ستم ہے کہ دنیاوی کاروبار میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے مدد مانگنا یا بہ شرکت اسکے کام کرنا ناجائز ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ کن کن امور میں شرکت مناسب ہے۔

اعظم امور میں شرکت کے نفع یا اسکی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور کوئی کام کیا جائے۔ جب دنیا میں کوئی فرد بشر اس سے بے نیاز نظر نہیں آتا۔ گفتگو صرف یہ ہے کہ خانگی امور میں بھی شرکت نفع بخش اور سائیش رسان ہو سکتی ہے۔ بیان شرکت سے مراد ایک کا دوسرے سے مدد حاصل کرنا نہیں ہے۔ در نہ یہ حالت تو کسی صورت میں مضرت نہیں سمجھی جاسکتی اور نہ کوئی شخص اپنے گود و مردوں کی اعانت سے کسی حالت میں مستغنی کہہ سکتا۔ ہم مائدہ بود کی شرکت سے بحث کرتے ہیں۔ اس شرکت میں جہاں سیکڑوں خالص ہیں وہاں ہزاروں مفترتین بھی ہیں۔ اسکی بدولت نبض اور جسد کو ترقی ہوتی ہے۔ خانگی

کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہمت اور جفاکشی سلب ہو جاتی ہے۔ آدمی کتنا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان سب باتوں پر نظر ڈال کر یہ بات مستحسن خیال کی گئی ہے کہ خانگی اور جزوی معاملات میں شرکت سے گریز کیا جائے۔ قومی باتوں میں۔ اہم معاملات میں یا ایسے کام میں جسکو عوام سے تعلق ہو شرکت بیشک نفع بخش ہوتی ہے۔ بلکہ انسانی زرقی کا مدار اسی پر ہے۔ لیکن خانگی معاملات میں اس سے جتنا نفع حاصل ہوتا ہے اُس سے کہیں زیادہ رحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تمام عالم کے باشندوں کے طرز تمدن پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دانشمند قومیں اپنے خانگی معاملات میں شرکت سے بہت زیادہ اجتناب کرتی ہیں اور اس قسم کی شرکت کو اُمّ الجبائٹ جانتے ہیں۔ اگر بزدل کو دیکھے کہ وہ اپنے خاندان والوں سے کس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ اپنے یگانے بھائی بھتیجے سے شرکت رکھنا کیسا دھنسی الوح یہ چاہتے ہیں کہ باپ بیٹے بھی یکجا نہ رہیں۔ بیٹے ذرا ہوشیار ہوئے کہ کسی بورژواگ ہوس میں داخل کیسے گئے۔ وہ ان سے نکلتے تو فکر سناش میں پڑے مگر باپ سے بالکل الگ ہو کر معیشت کی صورت میں بھی تو گھر بٹنے کی سوچی لیکن وہ بھی کبھی کبھی باپ سے بھی استعراج کیسے بیز۔ انہیں باپ بیٹے کی یکجائی کا زمانہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ جب تک بیٹا خود معاش پیدا کرنے کے قابل نہ ہوگا باپ کا بھوکون مرنا کو ارا نہ کرے گا خرچ سے ضرور مدد دے گا۔ لیکن یہ نہ ہوگا کہ بیٹے باپ کے ساتھ سکونت اختیار کرین اور اس طرح باپ کی آزادی میں خلل ڈالیں۔ یہاں اُن حالتوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ باپ اپنے کسب معاش یا اجرا سے پیشہ میں دلسوز ملازم یا معاوین کا محتاج ہو اور اس غرض سے وہ اپنے بیٹوں کی معیشت مزج ضرور کرے۔ اس قسم کی یکجائی ممالک یورپ میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ مگر اس طرح

اور باب کی شرکت دہن تک قائم رہے گی جہاں تک غرض مشترک کو تعلق ہے اس کے خانگی معاملات بھر بھی علیحدہ علیحدہ ہونگے۔

انگریز دن میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس کسی منصبی کام کے انصرام میں رہنے کی غرض سے نہیں اگر ٹھکر کیا تو چلتے وقت خالصا مان لئے خرچ خیراک کا بل پیش کر دیا۔ ہم لوگوں کا طرز تمدن اسکو بہت ہی کمزور بنانا ہے۔ لیکن فی الواقع یہ ہماری بھول ہے اس میں کوئی رستکارہ نہیں۔ یہ معاملہ کی صفائی ہے جب تک ہم خود اپنے وقت باز دے کاتے ہیں دوسرے کا احسان کیوں لین۔ یا جب کوئی ہماری بخششوں کا محتاج نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کیوں سلوک کریں۔ تماثلت اور ہدایا کا بھیجنا۔ خزانہ مہمان ہونا یہ دوسری باتیں ہیں جسے محبت کو ترقی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی دنیاوی کام کی غرض سے کہیں آئیں تو کیا فروغ کہ کسی عزیز کے گھر بھی ٹھہرن کوئی دوسری جگہ ٹھہرنے کے لائق عمدہ میز نہ آئے اور اس لیے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا دوسرین توبہ کیا کہ خواہ مخواہ اس پر اپنے خرچ کا بار بھی ڈالیں۔

ہندوستان میں شرکت کا معاملہ بالکل نرالا ہے۔ اب تو کچھ ترمیم ہو چکی ہے۔ ورنہ پہلے تین تین اور چار چار نہیں گزرتا تین مگر خاندان کی حالت شرکت ہتی تھی۔ کبھی کبھی ممبروں کی تعداد سیکڑوں تک پہنچ جاتی تھی لیکن کاروبار مشترک رہتا تھا۔ خاندان میں ایک ہی شخص امام یا پیشوا ہوتا تھا باقی سب مفتدی ہوتے تھے یا نیم غلام ہوتے تھے۔ اس قسم کا طرز تمدن بیشک مصلحتوں پر نظر ڈال کر اختیار کیا گیا تھا۔ مصالح سے ہلکا سو وقت گفتگو نہیں ہے۔ کشادہ ہے کہ نفع سے فرربڑھا

ہوا ہے۔ ہندوستان میں آزادی بہت کم ہے۔ جہتیں بہت۔ طبقتیں بھی ہوئیں۔ خیالات محدود۔ دل غلاموں سے بھی زیادہ کمزور لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا کا یہ اثر ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو لیکن ان مجراثیوں کے پیدا کرنے میں یہ طرز تمدن ضرور شریک غالب ہے۔

عربوں کے اصول بھی انگریزوں سے ملتے جلتے ہیں وہ اپنے خانگی کاروبار میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتے۔ مال عرب پیش عرب، اپنا مال اپنے قبضہ اور اختیار میں۔ ایک کو دوسرے سے لگاؤ نہیں۔ حتیٰ کہ زن و شو کے درمیان بھی مال و دولت اور اثاثہ کی تفریق ہوتی ہے۔ اس برتاؤ کے اثر سے جو سچی خوشی۔ سچی آزادی اور بے فکری (جو کو لطف زندگانی کہتے ہیں) عربوں کو اس گئی گزری حالت میں بھی حاصل ہے وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ آنکھوں سے جا کر دیکھنے کی چیز ہے۔

برٹش عدالتیں ہمیشہ ملکی رسم و رواج کی پابند ہوتی ہیں۔ ہندوؤں میں شرکت خاندانی اس درجہ عام ہے کہ مہران خاندان ہندو کی نسبت قانونی قیاس شرکت کا قایم ہوتا ہے اور خاندان کا منقسم ثابت کرنا اس فریق کے ذمہ ہوتا ہے جو اب بیان کرے۔ یہ اصول ہمارے نزدیک بہت زیادہ ترقی کا مانع ہے۔ تجارت کرنے لوگ مری کرنے یا کسی ادارہ اعلیٰ ذریعہ سے غیر ملکوں کا سفر کر کے دولت پیدا کرنے میں ہر سمجہ دار کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اسکی محنت میں حصہ لینے کی غرض سے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہونگے جو چھپرے بھائی یا اس سے بھی دور کے رشتہ دار ہیں۔

ہند کے مسلمانوں نے بھی اپنے پڑوسیوں کا طرز تمدن اختیار کیا اور ان میں

بھی اس قسم کے شوق اور خیالات بہت زیادہ پھیل گئے۔ اگر ایک شخص ذرا فارغ البال ہے تو تمام کُتب کا اُس پر بار ہے۔ وہ تو ترقی کرنا چاہتا ہے مگر کُتب پر دوسری کا بوجھ ہے کہ اُسے اُبھر نے نہیں دیتا ہے۔ لوگ اس قسم کے سلوک کو نہایت مستحسن سمجھتے ہیں اور مفلس اعزہ اپنے اس استحصال بیجا کو عیب نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے نزدیک نعم اور نعم کہ دونوں برسرِ خطا ہیں۔ اگر مہکواں مالدار کو دوسروں پر احسان کرنا اقتضا سے شکرانِ نعمت ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ احسان کا پیرا یہ اور شکرانِ نعمت کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی غریب بھائی ہمارا ہوتو مہکواں چاہیے کہ اُس کے لیے کاشتکاری کا بندوبست کرادیں۔ بیل مول لے دیں۔ کھیت ٹھہرا دیں۔ گھر۔ اٹا۔ نانہ اور کچھ دنوں کے کھانے کا سامان منیا کرادیں اور پھر اُس سے کہہ دیں کہ تم الگ اپنے بال بچوں میں آزاد دی کے ساتھ بسر کرو۔ اگر وہ اس اُدھب کا نہیں ہی تجارت کا خواہشمند ہے یا کسی حرفت و صنعت کی طرف اُسکی طبیعت راغب ہے یا ذکرِ ی کرنا چاہتا ہے تو دیسا سامان کر دیں۔ اگر سچ پوچھیے تو سچے سلوک کی یہ سب صورتیں ہیں۔ باقی رہی مردِ جب صورت۔ وہ ہمارے نزدیک نہ سچی سخاوت ہے نہ پوری ہمدردی بلکہ ایک قسم کی ریاکاری اور خامیِ فرعونیت ہے۔ کوئی غریب بھائی مدد کے لیے آیا اُسکا کھانا مقرر کر دیا۔ دو دنوں وقت وہ ”گس خانِ اغنیا بودن“ کا مصداق ہو لوگوں میں مشہور ہے کہ فلان رئیس کے دسترخوان پر بیسین آدمی روٹی کھاتے ہیں تمام کُتب کا بار اُس کے سر پر ہے۔ نام تو بہت بڑا پایا لیکن فی الواقع جو کچھ کیا اپنی خود غرضی سے۔ یہ جتنے گھر میں بھرے ہوئے ہیں غلام سے بھی بدتر حالت میں ہیں اور

مگر دن سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔

ہم مختلف پیرا پر سے ثابت کر سکتے ہیں کہ شرکت بسا اوقات بجاے نفع کے مفرت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بحث چنداں محتاج ثبوت نہیں ہے۔ کم و بیش سب ہماری تحریر سے اتفاق کریں گے۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس شرکت کے مسئلہ نے انگریزی عدالتوں یا انگریزی انصاف پر کیا اثر ڈالا۔

ایک نو مند و خاندان مشترکہ کی صورت ہے۔ کبھی تو پیشوا سے خاندان دوسرے کمزور ممبروں کی حق تلفی چاہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے تعلق اشخاص اپنے معمول رشتہ داروں کی کسب و بھاشا میں حصہ لینے کی غرض سے اسے خواہ مخواہ اپنا پیشوا ٹھہراتے ہیں۔ دیوانی اور فوجداری کے مقدمات کی سلیبن الٹی جائیں تو نہ معلوم کتنے مقدمہ ایسے نکلیں گے جنکی بنیاد میں سے شروع ہوئی ہو۔

دوسری صورت اشتراک کی یہ ہے کہ اکثر دیہات کی چڑی داریاں مشترکہ ہیں۔ لمبھار یا زبردست حصہ دار جانتا ہے کہ آسامی اسی کے اختیار میں رہے۔ دوسرے حصہ داروں کا وہ خواہ مخواہ نیچر بنا رہے جتنے ہیں سب اسکے دست نگر ہیں۔ اور دوسرے کمزور حصہ دار ہیں کہ اپنا رنگ علیحدہ جمانا چاہتے ہیں اور یہی آگے چل کر سب ٹھہرتا ہے نفاق کا۔ اگر غور سے دیکھیے اور کل نزاعات کے ابتدائی اسباب پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے مقدمات دیوانی۔ فوجداری اور کلکٹری عدالتوں میں دائر ہوتے ہیں انہیں سے نصف اسی چڑی داری مشترکہ کے سبب سے قائم ہوتے ہیں۔ ان دفتروں کے مٹانے کے لیے تقسیم کا ایک چارہ کار قانونی ہے مگر اسکی کارروائی میں تاخیر تھی ہوتی ہے اور فریق معمول کو جائز و ناجائز کارروائی کے ساتھ اتنے ملتے ہیں کہ کمزور مشترک تقسیم کے نام سے گھبراتے ہیں کہ یہ تقسیم کے قیل جہلی

اجنبی حصّہ داری کی صفت قائم بھی رہتی ہے۔ مالگزاری گھر سے دنیا نہیں پڑتی۔
 تقسیم میں کمین بجز اور ناقابل ذراعت زمین حصّہ میں آئی تو مالگزاری مالگزاری بھی گھر
 سے دنیا پڑے گی۔ گو اس قسم کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر در حصّہ داروں کے
 لیے تقسیم سے اچھا کوئی چارہ کار نہیں ہے مگر نا سمجھ لوگ اس عمدہ چارہ کار کے اختیاباً
 کرنے سے بہت زیادہ گریز کرتے ہیں اور ایک سیدھی راہ کے بھولنے سے ایسے
 ایسے نقصان اٹھاتے ہیں کہ ناگفتہ بہ۔

بیان تک تو شرکت کاروبار کی مذمت ہی مذمت بیان کی گئی۔ اب کچھ اُسکی
 جھلایاں بھی لکھنا چاہیے۔ شرکت کاروبار صرف خانگی معاملات میں یا تجارت میں ہوتا
 ہے ورنہ بڑے معاملات میں شرکت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر کامیابیوں اور ترقیوں
 کا عار ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ جتنا ہی ہم کو چھوٹے معاملات میں شرکت کا شوق
 ہے اتنا ہی بڑے بڑے معاملات میں شرکت سے نفرت ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں
 کہ بڑے بڑے معاملہ میں شرکت سے دنیا کی دوسری قومیں کیا کیا منافع اٹھاتی ہیں
 ہندوستان میں مشترک کاروبار کی ایک بہترین یادگار موجود ہے کہ ایسٹ انڈیا
 کمپنی نے ہندوستان کی حکومت اسی ذریعہ سے حاصل کر لی۔ لیکن ہم سے کبھی یہ
 نہ ہوگا کہ کوئی کوٹھی شراکتی قائم کر کے کچھ اپنا جوہر دکھائیں۔ اگر یزید کے ٹھہر چڑھانے
 کو ہندوستان میں بھی سیکرٹون لمیٹڈ کمپنی قائم ہو گئیں۔ لیکن کامیابیاں زیادہ تر
 انہیں کمپنیوں کو ہوئیں جو انگریزوں کے ہاتھوں میں تھیں یا جنہیں شریک غالب بن گئے۔

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرع محمدی نے ان دونوں قسموں کی شرکتوں کی نسبت

کیا بتایا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ خانگی معاملات کی شرکت اسلام نے بہت زیادہ ناپسند کی ہے اس کے ثبوت میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا وسوسہ میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت کے متعدد ازواج مطہرات تھیں جنہیں سے ہر ایک کے مکانات جدا تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی علیحدہ تھا۔ باری باری سے آنحضرت ازواج مطہرات کے گھروں میں شب باش ہوتے تھے اور خود آنحضرت کا قیام بھی اپنے ازواج کے گھروں میں گویا بطور مہمان کے ہوتا تھا لیکن آنحضرت کی چیزوں اور ازواج مطہرات کی چیزوں میں امتیاز کیا جاتا تھا۔ اور ہر ایک کو اپنے اسباب میں آزادانہ حقوق حاصل تھے۔ اسکے بعد حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے ساتھ جو بڑا بڑا آنحضرت کا تھا وہ بھی قابل لحاظ ہے۔ حضرت علیؓ بچا زاد بھائی آنحضرت کے تھے اور آنحضرت نے مثل فرزند کے انکی پرورش کی تھی۔ حضرت علیؓ کے مان باپ مرچکے تھے سوائے آنحضرت کے کوئی دوسرا انکا مربی نہ تھا۔ آنحضرت نے جب اپنی چھٹی بیٹی حضرت فاطمہؓ کو انکے ساتھ بیاہا تو حضرت علیؓ نے انکا اثاثہ بیکوار پہلے خانہ دار نے کا سامان دیا کر دیا لیکن کہیں حضرت فاطمہؓ کو انکے حوالہ کیا۔ آنحضرت کو بیٹی اور داماد کی ردی دو بھرنہ تھی بلکہ محض اپنے طرز عمل سے یہ تعلیم کرنا مقصود تھا کہ شادی کرنے کے بعد زن و شو اپنے کنبہ سے علیحدہ ہو کر رہیں گے جب ہی وہ آزادی کا فخر اٹھائیں گے اور دین و دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں گے۔ مزید توضیح کے لیے ”آئۃ اسلامی“ فصل نوزدہم کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی بڑے بڑے امور میں مسلمانوں کے اشتراک پسند کرنے سے ظاہر ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے خاتمہ۔ یہ ارباب کل بدو اسلام کے تنہا شہنشاہ تھے۔ معاویہ اور حضرت علیؓ کی

چند روزہ لڑائیوں میں نظر انداز کی جائیں تو بنو امیہ بھی تنہا ہی رہے۔ اسلام پر تنہا قابض تھے۔ فرانسیس سے لیکر ہندوستان اور تاتاریک جہاں اب انس تہذیب کے زمانہ میں بھی بیسیوں شاہنشاہ جدا جدا حکومت کرتے ہیں تنہا بنو امیہ حکمران رہے۔ بنو عباس بھی شروع شروع میں تمام بلاد اسلام پر قابض تھے کچھ دنوں کے بعد اندلس نکل جانے پر بھی تمام افریقہ اور ایشیا کے بلاد اسلام پر اپنے عروج کے زمانہ میں تنہا بنو عباس کی حکومت تھی۔ ان حکومتوں کو یوں سمجھئے کہ بادشاہ کوئی چیز نہیں ہوتا۔ اراکین دولت حکومت کی جان ہوتے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جتنے اراکین دولت تھے وہ نسل عرب سے تھے۔ باپ دادا سے وہ سبق سنتے آئے تھے حسین رسول اللہ نے اہم کاموں کو بالاتفاق انجام دینے کی بابت تاکید کی تھیں یہ اسی سبق کا اثر تھا کہ جب تک مسلمانان عرب با حکومت تھے کبھی انکو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ علی و علیہ حکومتیں کریں لیکن وہی ملک جب دوسری قوم کے حاکمون اور گورنروں کے ہاتھ آیا تو وہ شرکت کے برکات نہ سمجھ سکے اور جا بجا خود مختارانہ روش اختیار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب تک سلطنت عربوں کے ہاتھ میں تھی بادشاہ سلطنت کو کاروبار شرکت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں سمجھتا تھا اور نہ خود کو کوٹھی شرارتی کے بیچ سے بڑھ کر جانتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ تمام یورپین مورخ بالاتفاق کہتے ہیں کہ دنیا کی شہنشاہی عربوں سے ابھی کسی نے نہیں کی۔ سلاطین اسلام نے زمانہ مابعد میں جو حالت اختیار کی وہ اُس طرز سے بالکل جدا گانہ تھی جسے سلاطین عرب قائم تھے اور یہی وجہ روز بروز انکے اخطا ملکی ہوئی۔

فرنگوں میں طرح طرح کی دنیا کی زندگی خاکی معاملات میں شرکت نہیں کرتی ہیں۔

اور بڑے بڑے کاموں میں شرکت کی دلدرا دہیں۔ یہی کیفیت تمام مسلمانوں کی عزت و عروج میں تھی۔ رہے نام اللہ کا۔ ”کل من علیہا فان“ و بقی دھیرہ یک ذرا الجبال والاکرام۔

فصل سی و سیوم

توریت

نکاح اور دراخت یہ دو باتیں انتظام عالم قائم رکھنے کے لیے نہیں تو تمدنی حالت کو اعلیٰ درجہ پر رکھنے کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ مسلمانوں کو اس پر ناز تھا کہ ان دو چیزوں پر انکے قانون اتنے عمدہ اور متحکم اصول پر قائم ہیں کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ ”ناز تھا“ کا یہ مطلب ہے کہ اب اس پر ناز نہیں ہے بلکہ اسکے برعکس خود منہر کے مسلمانوں کا تو یہ خیال ہے کہ خدا نے اگر قرآن میں کچھ غلطی کی ہے تو وہ انہیں مسکون کے متعلق کی ہے۔ ہمارے نزدیک جن لوگوں کے خیالات ایسے ہوں وہ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر شراب پیتے۔ بد اخلاقی کے مرتکب ہوں۔ سود کھاتے اور دل میں سمجھیں کہ ہم بُرا کرتے ہیں تو ہم صرف گنہگار ہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے لیکن اسکے ساتھ اگر ہم یہ خیال کریں کہ شراب ایسی پاک اور عمدہ چیز قرآن میں ”من عمل الشیطان کفی لکئی ہے۔ یہ تو سراسر مناسب ہے۔ زنا کرنے والوں کے لیے جو سخت سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے ہرگز مناسب حال نہیں ہے۔ سود کھانے کو اکلنا رکھا ہے۔ یہ بالکل ہی مصلحت عامہ کے خلاف ہے۔ تو ہمارا یہ سوچنا غلطی نہیں ہے کہ اگر قرآن کے احکام موجودہ زمانہ کے موافق نہیں رہے۔ اب ایک دوسرا بھی اور ایک دوسری کتاب نازل ہونا چاہیے جو موجودہ صورتوں کو سمجھے اور ہرگز

حالت کے موافق ہو۔ جب ہمارا یہ اعتقاد اپنے مذہب اور اپنی مذہبی کتاب کی نسبت
 ہوا تو ہم مسلمان کہاں رہے۔ اقرار باللسان صرف ایک منافقانہ فعل رہ گیا تصدیق
 باقلب کہاں رہی۔ اور ہم بے اسکے مسلمان کس طرح ہوئے۔ قرآن کو دل سے
 ناپسند کریں اور اسکے حکم کو خلاف مصلحت جانیں اور پھر مسلمان کے مسلمان بنے
 رہیں۔ اچھا اسلام ہے۔

ابتداءً اسلام میں ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کچھ جھگڑا ہوا۔ یہودی
 آنحضرت محمد کو رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ لیکن انکو ایک اچھا نصف تسلیم کرتا تھا۔ مسلمان
 نام کا مسلمان تھا۔ لیکن دل سے منافق تھا۔ اُس خاص جھگڑہ میں دہی برسرِ خطا تھا۔
 اسلئے اُسے کسی نصف مزاج کی بھی ضرورت نہ تھی۔ یہودی نے آنحضرت کو
 فیصلہ کے لیے ثالث مقرر کیا۔ مسلمان اس خیال سے راضی ہو گیا کہ شاید یہی
 خیال سے آپ میرے موافق فیصلہ کریں گے۔ جب آنحضرت نے اُس منافق
 مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ راضی نہ ہوا اور عمر بن الخطاب کے پاس یہودی
 کو بلوایا اور چاہا کہ یہاں سے دوسرا فیصلہ اپنے موافق صادر کرانے۔ عمر بن الخطاب
 کو جب معلوم ہوا کہ یہ مسلمان برسرِ خطا ہے اور پیغمبرِ خدا کے فیصلہ کو غلط سمجھ کر مجھ سے
 اسکے خلاف امید رکھتا ہے تو وہ اندر مکان کے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں ننگی تلوار
 لیکر نکلے اور اُس منافق کو قتل کر دیا اور کہا اب حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔
 زبانِ فیصلہ سے یہ مرد کبھی راضی نہ ہوتا اسی واقعہ سے حضرت عمرؓ کو الفاروق
 خطاب ملا گیا۔ مسلمان ہو کر جو توریت کے متعلق جھوٹی تدبیریں سوچتے ہیں اور احکامِ خدا
 اور رسول کی تدبیریں کرتے وہ خود گھسین کہ زمانہ رسولؐ میں وہ کیا سمجھے جاتے۔

مردون کا حصہ عورتوں سے دو چند قرار دیا ہے۔ اب اسپر بھی مرد شکر نہ کریں تو سخت نافرمانی ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو حصہ دینا بعض جہاں عرب کو پسند نہ تھا اس لیے ان نافرمانوں کے لیے دستور کو عین خدا کہتے ہیں "تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور اولاد میں سے کون تم کو زیادہ نفع پہنچائے گا۔" اسکا منشاء یہ ہے کہ خدا تم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ میرا ترکہ بون تقسیم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور میں سے مرید میرا خیال کی بھی ہوتی ہے کہ بیٹوں کے ہونے سے بیٹوں میں جائیداد کے رہنے سے بقاء نام رہے گا اور مورث کو کچھ نفع پہنچے گا۔ اسکے بعد ہی خدا کہتا ہے "اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے" یعنی یہ حصے جو مقرر ہیں خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے عدول نہ کرے کسی کے دل میں خیال نہ گزرے کہ یہ حصے مصلحت وقت کے خلاف ہیں۔ کوئی ایسا بے ادب خیال دل میں لائے گا تو خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ دون کی بات جانتا ہے۔ کیا تم کو خدا کے حکیم ہونے میں شبہ ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم خدا سے اچھا قانون بنا سکتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ خدا نے اخیر میں کہ دیا کہ دین یا وصیت تقسیم ترکہ سے پہلے جب ہی قابل لحاظ ہے کہ اس میں فرزند نہ ہو یعنی جب محض ورثہ کی محدودی کے لیے وصیت یا دین عاید نہ کیا گیا ہو۔ سید سے سید سے طور پر سمجھا کر اور پھر حکم خدا پر چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیکر انسان ایسے سرکش مخلوق کے لیے اخیر کو عین پھر خدا صاف صاف کہتا ہے کہ "جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے بڑھ جائے گا اُسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا اور اسے جزا دے گا۔"

کا عذاب ہوگا۔ اب وہ حضرات جو خدا کے حکم اور خدا کے وعدہ دن کو محض امر مہم سمجھتے ہیں۔ حقوق غصب کرنے میں نڈر رہیں مرنے کے بعد خوب سچھ جائیں گے کہ خدا کے وعدے کیسے سچے ہیں لیکن افسوس کہ اسوقت کی سمجھ کچھ کام نہ آئے گی۔ مذہب اسلام نے توریت کا قانون بنانے میں مفصلہ ذیل سو پر لحاظ رکھا ہے۔

(۱) ایک کو دوسرے کی کمائی یا دوسرے کے مال میں کوئی حق نہیں ہوگا ایک کو اپنی محنت اور مزدوری پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ متوفی کے اعزہ کو محض سیلے ترکہ دیا جاتا ہے کہ متوفی کے بعد اُسکے مال کے تصرف کے لیے کوئی انتظام نہ ہوگا تو جھگڑے پیدا ہوں گے۔

(۲) مرنے والے کی دولت اُسکے تمام اعزہ میں جہاں تک ہو سکے متفرق ہو کر تقسیم ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں جو اُسکی حیات میں شیع ہوتے تھے یا متبع ہونے کا حق رکھتے تھے۔

(۳) عورتوں کو خود کمانے کے ذریعے بہت کم ہیں اسلئے اُنکے حقوق تحفیض کے ساتھ قرآن میں محکوم ہوئے

(۴) اس لحاظ سے کہ مردوں پر دوسروں کے نان و نفقہ کا بار ہوتا ہے مردوں کا حصہ عورتوں سے دو چند رکھا گیا ہے۔

(۵) شرع میں یہ بہت ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ ایک شخص ضرورت سے بہت زیادہ ستول ہو جائے اور دوسرا بہت زیادہ مفلس ہو کر گزارا کرے شرع کے احکام ہر مین مساوات چاہتے ہیں اسلئے متوفی کے ترکہ میں بھی بہت سے حصے کیے جاتے ہیں۔

(۶) قرآن میں حکم ہے کہ جب کوئی مرے اور ترک تقسیم ہونے لگے تو انفقہ۔
 شکر گزار سی یہ ہے کہ در ثامے شرعی اپنا حصہ لینے کے قبل اُن تمام اقربا اعزہ اور
 پڑوسیوں کو کچھ کچھ دیدین جو وقت تقسیم کے موجود ہوں۔ یہ حکم نہایت تقسیم کے ساتھ
 بیان کیا گیا ہے اس لیے فرض نہیں ہوا۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام
 کے نزدیک مورث کے ترکہ میں حصہ لینے کی نوعیت کیا ہے۔ بعض کمینہ خدات
 جو مورث کی دولت پر اپنے کسو بہہ مال سے زیادہ اپنا حق قایم کر کے اسکے مرنے
 کے متنی بیٹھے رہتے ہیں اُنکو اسلام نہایت ہی ناپاک سمجھتا ہے۔

ہندوؤں کا قانون

ہندوؤں میں خاندان مشترکہ ہوتا ہے اور لڑکیاں یا بوائے عموماً ترکہ نہیں پاتیں۔ بیٹے
 کی موجودگی میں باپ بالکل محروم رہتے ہیں۔ خاندان مشترکہ میں تو عورتوں کا حق
 کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو ایسا کہ خاندان کے منقسم ہونے کی حالت میں کل
 کی بیاہی ہوئی بی بی بیکل پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان باپ سمجھتا کہتے رہ جاتے ہیں انکے
 بیان بہنیں کسی حالت میں وارث نہیں ہوتیں کھینچ کھانچ کر بھانجون کو تو بڑش
 عدالتوں نے در ثامین شامل کر دیا ہے لیکن بہنیں ہنوز محروم ہیں۔ جائیداد ضبط
 سرکار ہو جائے گی مگر بہن کو نہ ملے گی۔ عجب قانون ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ ہندو
 مقنون کو عورتوں سے کیوں ایسی خلش تھی۔ اس موقع پر مجھے ایک گفتگو یاد آئی۔
 میں (مؤلف) ایک روز اپنے ایک ہندو دوست سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اپنے
 ایمان کے مسئلہ توریت کی تبلیغ کر رہے تھے اور میں اُنکے نقائص بیان کرتا تھا
 کہ اسی اثنا میں اُنکے پیچھے ایک اجنبی ہندو فقیر (گداگر) آکر کھڑا ہو گیا۔ میں نے

اپنے دوست سے کہا کہ خدا سزا ستہ آپ مرجائیں اور سوا اپنی بہن کے اور کوئی
 رشتہ دار نہ جھوڑیں تو آپ کی تمام املاک یہ باباجی جو پیچھے کھڑے ہیں پاسکتے ہیں
 لیکن آپ کی بہن نہیں پائے گی۔ اسپر میرے دوست نے پوچھا یہ کیونکر ممکن ہو میں
 نے کہا یہ تو بہت صاف مسئلہ ہے ہر ایک اس سے واقف ہو کہ بہنیں کسی صورت
 سے وارث نہیں ہوتیں۔ بہن کے لیے مرد بنجانا دشوار ہے۔ اور جب تک عورت
 ہے محروم رہے گی۔ لیکن باباجی ممکن ہے کہ وہ جھوٹے گواہ عدالت میں گزران کر
 خود کو آپ کا گور بھائی ثابت کر دیں اور جائداد کے مالک ہو جائیں۔ خیر اسکا جواب
 تو ہمارے دوست سے بن نہ آیا۔ لیکن انھوں نے یہ کہا کہ ”تم کو یہ عجب دھن ہے
 کہ خواہ مخواہ اپنی شرع کے مسائل کو تمام دنیا کے قوانین پر افضل سمجھتے ہو یہ عجیب
 مختاری طرح اور بھی چند مسلمانوں میں پایا گیا ہے۔ آج کل چند ہندو بھی ایسے ہیں
 جو اپنے مسائل کو تمام عالم سے فوقیت دیتے ہیں۔ تم ایسے متحبان قوم کو مایہ نوزیا
 ہو گیا ہو کہ گڑے زمانہ کی باتیں اس زمانہ میں پیش کرتے ہو اور موجودہ تہذیب
 سے مقابلہ کرتے ہو۔ جو بات پہلے تھی وہ ضرور مناسب وقت تھی۔ لیکن اب زمانہ
 بدل گیا۔ زمانہ کے موافق جو باتیں ہیں اب وہی قابل تقلید ہیں۔ پُرانی باتوں پر
 حاشیہ چڑھانا بالکل کاربے سود ہے۔“ میں نے اسکے جواب میں جو کچھ کہا اسکا خلاصہ
 بیان کرنا مضمون سے کسی قدر الگ ضرور ہو جاتا ہو لیکن خالی از لطفی نہیں ہے۔

میں نے کہا کہ ”میں مسلمانوں کے موجودہ قواعد اور مراسم کو ہرگز عمدہ ثابت کرنے
 کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر میں ایسا کروں تو میری غلطی ہے۔ اور اسی طرح اسے
 مرتبہ زمانہ کی باتوں کو ہندو مناسب ثابت کرنے کی کوشش کریں اور وہی غلطی کریں“

لیکن اسکے ساتھ ہی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اپنے عروج کے زمانہ میں اسلام کے تمام مسائل پر از حکمت تھے تو بموقع نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہندو اگر یہ دکھانا چاہیں کہ اپنی ترقی کے زمانہ میں ہندو دین تمام خوبیاں ہر قسم کی سوج و دھن تو بھی بموقع نہیں ہے۔ بیشک ہندوؤں کے زمانہ عروج کو گزرے ہوئے امتناع صہ ہوا کہ وہ اپنے عروج کی تمام باتیں جان نہیں سکتے اور نہ یہ سمجھ سکتے کہ کیا حالت اُنکے تمدن کی زمانہ عروج میں تھی۔ پھر بھی جہاں تک اُنکے علم دریافت کر سکے اُنھوں نے اچھی طرح ثابت کر دیا کہ زمانہ عروج کے عادات اور مراسم زمانہ حال سے بالکل مطابق نہیں ہیں اور جو برائیاں اس وقت ہیں وہ انکی ترقی کے زمانہ میں ہرگز نہ تھیں۔ بظان اسکے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ابھی تین صدی قبل تک تمام عالم پر یہ روشن تھا کہ مسلمانوں کی رفتار گنتا رہ عقاید و عبادات۔ معاملات اور تمدن دونوں کے لیے قابل تقلید تھے اور دنیا میں کوئی تمدن مسلمانوں کے تمدن کے برابر نہ تھا۔ ابھی زمانہ نے کوئی بہت بڑا پلٹا نہیں کھایا ہے۔ وہی لیل و نہار ہیں اور وہی رفتار زمانہ ہے۔ مسلمان اپنی خوبیاں چھوڑ بیٹھے اور تاریکی میں آگئے۔ ہونا قوتوں نے انکی خوبیاں اختیار کر لیں اور روشنی میں آگئیں۔ عربوں نے جو روشنی فرانس سے سرسبز ملک اور یمن سے سرحد چین تک ایک دل ہو کر پھیلائی اور بعد ازاں کسی قدر تفرق کے ساتھ لیکن پھر بھی دوسری قوموں سے کہیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی مختلف طاقتوں نے اس روشنی کو خلیج بنگالہ تک پورب میں اور سرحد جرمنی اور آسٹریا تک مغرب میں وسعت دی۔ اگر اُس روشنی کے اسباب کا ہم ذکر کریں تو یہ تحقیقات علی البیاض کی مدین داخل ہوگی یہ ہرگز نہیں ہم صرف یہ دکھاتے ہیں کہ

ہرے کانگڑہ تین سو برس تک کسی خاکستریں دبے رہنے سے اپنی اصلی آب و تاب کھو نہیں سکتا۔ ہمارا یہ کننا بالکل بے نقصانہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح دو نقطوں کے درمیان میں خط مستقیم ایک ہی ہو سکتا ہے اُسی طرح دنیا میں ترقی کرنے کی راہ مستقیم جسے راہ خدا کہتے ہیں اصولاً ایک ہی ہے۔ جس راہ پر ہنود اپنی ترقی کے زمانہ میں چلے اُسی راہ پر یونانی اور رومی اپنے اچھے دنوں میں چلے۔ مسلمان بھی اپنے زمانہ عروج میں اُسی راہ پر تھے اور عیسائی بھی اس زمانہ کے اُسی راہ پر ہیں۔ بیشک اس وقت کے عیسائی اپنی رفتار میں موجودہ مسلمانوں سے زیادہ تر رہے مستقیم پر ہیں لیکن اس امر کو ہم کیا کوئی ذی عقل کبھی نہیں تسلیم کر سکتا کہ کبھی رہے مستقیم پر مسلمان نہ تھے اور اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہنود کبھی اس راہ مستقیم پر نہ تھے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے ہیں بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمان بھی اُسی راہ مستقیم پر تھے۔ اسپر اگر ہم اتنا درست زاد کردین کہ یہ راہ مستقیم جب مسلمانوں کے زیرِ شق تھی تو زیادہ تر بار دن تھی تو چند ان ہی موقع نہ ہوگا۔ ہزار برس تک مسلمان کا قرآن تمام کرہ ارض پر اپنی روشنی پھیلائے ہوئے تھا جسکی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ احکام قرآن پر غیر قومیں بھی انکی خوبیوں کے لحاظ سے مفتون تھیں۔ اور کبھی انکو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ انہ کوئی کسی قسم کا اعتراف ہو سکتا ہے۔ اب اگر انہ پرمانہ کی گردش سے کچھ خاک پڑ گئی ہے اور ہم اس خاک کو جھاڑ کر عوام کے سامنے آئی خوشنما صورتیں پیش کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھا کام نہیں جو ادھر آہیں کسی قسم کی ہتھکڑی

یورپ کا قانون

یہ بات صرف اہل اسلام میں ہے کہ یورپ۔ ایشیا۔ افریقہ جہاں کہیں وہ ہیں

انکی توریت قرآن کے موافق ہے۔ اگر وہ غیر قوم کی رعایا ہیں جب بھی توریت میں
 اعدائے اللہ کے درمیان انھیں کا قانون جائز رکھتی ہیں۔ اسے بکات اسلام میں شمار
 کرنا چاہیے۔ ورنہ یورپ ایسے مذہب ملک کے عیسائیوں کے لیے جتنے ممالک ہیں
 اتنے ہی قانون ہیں بلکہ ایک ہی ملک میں مختلف جہادوں کے لیے مختلف قوانین
 جاری ہیں۔ مثلاً انگلستان میں زمینداروں کا قانون جدا ہے اور دیگر مال و اسباب
 اور زراعت کے لیے جدا ہے۔ وہاں زمینداری میں جائیداد و خطاب ہمیشہ بڑے
 لڑکے کو ملتا ہے۔ اگر باپ نے دوسری اولاد کے لیے کچھ وصیت کر دی
 تو خیر ورنہ بڑے بیٹے کی مرضی پر ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ سلوک کرے
 یا نہ کرے اسی کے قریب قریب عقائد ایران و دہ کے لیے بھی گورنمنٹ نے قانون
 بنا دیا ہے۔ ہندوؤں میں راج بھی بڑے لڑکے کو ملتا ہے لیکن شاید یہ فرق ہے
 کہ ہندوستان کے راجہ قانوناً مجبور ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کی خورش اور پوشش کا سامان
 کر دیں۔ انگلستان کے پیرس اس پابندی سے بھی غالباً آزاد ہیں انگلستان میں زمینداری
 کا قانون زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے۔ کیا مہنی کہ جب رومنس انگلستان سے چلے
 گئے تو پیرس (قدیم باشندگان انگلستان) نے فاتحین انگیلو سیکسن کی غلامی میں
 بھگون نے انگلستان کے چھوٹے چھوٹے لڑکے کر کے آپس میں بانٹ لیے اور ان لڑکوں
 کے باشندوں کو زمین کی ملکیت میں کچھ حق نہیں دیا۔ بعد انگیلو سیکسن کے جب نارمن
 آئے تو انھوں نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا اور سچے انگیلو سیکسن سرداروں کے
 نارمن سردار مختلف ٹکڑوں کے قابض اور حاکم ہو گئے۔ اسی اثنا میں جب سلطنت
 مذہب کی گئی تو تمام سردار کن سلطنت قرار پا گئے۔ لیکن بادشاہ نے یہ حجرات

نہ کی کہ اُن سرداروں کے حقوق زمینداری میں کچھ مداخلت کرے اور نہ زمانہ جاہلیت کے اس قاعدہ کو کہ ہمیشہ خلف اکبر تنہا قابض رہے وہ ٹٹا سکے۔ یہ تہذیب پھیلنے پر تو شان حکومت میں فرق آگیا لیکن تو رینٹ کا قیاعدہ بدستور قائم رہا کہ زمینداری تنہا خلف اکبر کو ملے۔ اگر کچھ ترسیم ہوئی تو اتنی کہ وصیت کا اختیار سورت کو دیا گیا اور تہذیب کے ساتھ اس وصیت کرنے کا دستور بھی بڑھتا رہا لیکن وصیت کا موقع نہ ملنے کی حالت میں جو حق تلفی اکثر الادا کے حق میں ہو سکتی ہے اُس کا کوئی تدارک اب تک نہ ہوا۔ برخلاف اسکے مسلمانوں نے حکومت قائم کرتے ہی دل کڑا کر کے امیر و غریب سب کا اصول انصاف کی ایک رستی میں باندھ لیا اور سمجھے کہ انصاف ہی کرنے میں سلطنت کو قوت پہنچنے کی اور مخفی تشخصات سے بجا سے مدد پہنچنے کے صفت آئے گا۔ شاہ غسان کی حکایت مشہور ہے کہ وہ عیسائی بادشاہ تھا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا حضرت عمرؓ کے سامنے وہ ایک بازاری آدمی کے مقابلہ میں فریق مقدمہ بنا۔ کچھ ہی میں اپنی عزت اُس معمولی آدمی سے کچھ زائد نہ پا کر جب شاہ غسان گھبرا یا تو حضرت عمرؓ نے اُسے آگاہ کیا کہ اسلام تشخصات کا مٹانے والا اور تمام نوع انسانی کو ایک راہ پر چلانے والا ہے۔

علاوہ زمیندار یون کے اور جہاں داد کی نسبت انگلستان کا قانون اور نیز یورپ کے دیگر ممالک کے قوانین ہندوؤں کے قوانین سے بدرجہا اچھے ہیں اور ممکن ہے کہ بہت سی باتیں مسلمانوں سے لیکٹی ہوں کیونکہ ترکہ کا بہت سے حصوں میں تقسیم ہونا اور ایک وقت میں ذکور اور اثاث اور چھوٹوں بڑوں کو ملنا مسلمانوں کی طرح انہیں بھی ہے۔ ورنہ یورپ کے ایام جاہلیت میں جسکی ایسی اسکی سندیں تک

ن رشتہ داروں کو ملنا زمانہ اسن کا چہ مذہب دستور

ملتا تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ روین لاکھ تعلقہ تمام یورپ

میں کی گئی ہے موجد رسلا۔ مابعد کیا ہے۔ بہر حال روین لاکھ اثر۔ سلیمان کی تعلقہ۔

ملکی رسم و رواج۔ یقیناً کی رائیں سب مل ملا کر مختلف حالتیں مختلف مقامات پر

پیدا ہو گئیں۔ ہم چند مسائل تو ریٹ کا مقابلہ کر کے فرق دکھاتے ہیں۔ اچھے برے

کی نسبت ناظرین رائیں قائم کریں۔ یورپ میں اولاد زکور اور اثاثہ کو برابر حصے ملتے

ہیں۔ اور سلیمان میں مردوں کو عورتوں سے دو گنا ملتا ہے۔ سلیمان میں مردوں کو

دو گنا اسلئے نہیں ملتا کہ مرد عورتوں سے زیادہ پیارے سمجھے گئے ہیں بلکہ اسلئے کہ انگو

عورتوں سے زیادہ احتیاج ہوتی ہے۔ مردوں پر بیویوں کا نان و نفقہ فرض ہوتا ہے۔

اور عورتوں پر اپنے شوہر دن کا کھانا فرض نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی پرورش کا بھی

انہیں نہیں ہوتا یہ بھی شوہر دن ہی کے سر پر ہوتا ہے۔ فرانس میں اقربا کی موجودگی میں شوہر کو

کچھ ترک نہیں ملتا۔ انگلستان میں سب کا سب شوہر دن ہی کو ملتا ہے۔ اسلام میں یہ اعتدال

رکھا گیا ہے کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو چوتھائی اور اولاد نہ ہو تو نصف۔ نصف سے زیادہ وہ

نہیں پاتا۔ فرانس میں زوجہ کو بھی اقربا کے ہوتے ہوئے ترک نہیں ملتا۔ یہ تو ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں زنا شوقی کے حقوق اتنے بھی نہیں ہوتے جتنے

سلیمان میں بدخولہ عورتوں کے ہو سکتے ہیں کیونکہ بدخولہ عورتوں پر کبھی کبھی منکوحہ کا

قیاس ہوتا ہے تو وہ زوجہ عکدار شہوتی ہیں۔ انگلستان میں زوجہ تنہا ہوا سے نصف

ملتا ہے اور باقی میت المال میں چلا جاتا ہے۔ سلیمان کے بیان زوجہ کے چوتھے

رکے کسی بہت مال میں ترک نہیں جاتا۔ بیویوں کا حصہ مفروضہ زیادہ سے زیادہ ایک

چارم ہے لیکن دوسرے رشتہ داروں کے نحو۔

لجائیگا۔ انگلستان میں اگر روجہ اور زوجہ کی اولاد ہو تو تو
مسلمانوں میں ایسی حالت میں ایک شمن ملتا ہے۔ یہ کمی عورس۔ مرد من ہٹانے
والی نہیں ہے بلکہ اور درنا کے حقوق کی نگہبانی کرنے والی ہے۔ علاوہ برین تعداد
مہر ایک ایسی چیز ہے جو تقسیم ترکہ پر مقدم ہے اور تعین مہر کا اختیار بیویوں کو اور ان کے اولیا
کو پہلے سے حاصل ہوتا ہے اس لحاظ سے مسلمانوں کا ایک شمن انگلستان کے ایکٹ
سے تمام جوانب پر نظر کر کے کسی طرح کم نہیں ہے۔

دیگر مختلف قومیں

بعض قومیں دنیا میں ایسی ہیں کہ انہیں مردوں کو وراثت پہنچتی ہی نہیں۔ اس خیال
سے کہ مرد خود کم سکتے ہیں ستونی کا سارا ترکہ عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ پارسیوں میں وراثت
کا حق اتنا مضبوط ہے کہ ان کے مرنے پر ان کے شوہر قائم مقام ہوتے ہیں یعنی داماد اور بیٹے
برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں بمبئی ہائی کورٹ سے ایک مقدمہ کا فیصلہ ہوا ہے
جس میں یہ بحث تھی کہ داماد اگر پہلی بی بی کے غم کو دل سے بھلا کر دوسری شادی کرے
جب بھی وہ پہلی بی بی کے خاندان میں حصہ پاسکتا ہے ہر کام نے تجویز کیا کہ جب
داماد وارثوں کے زمرہ میں داخل ہے تو اس کا رٹو وارہنا یا زہنا کوئی فرق نہیں پڑتا
اب ان قوانین کے مقابلہ میں شرعی قانون کا اعتدال ملاحظہ کے قابل ہے۔ کہیں
عورتیں کچھ پاتی ہی نہیں اور کہیں مردوں کے برابر پاتی ہیں اور بعض جگہ مردوں کو بھلا
کر کے سب کا سب پاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتدال قابل قدر ہے کہ ہر حالت میں
پاتی ہیں لیکن مردوں سے نصف اور یہ کمی پیشی میں وراثت میں ہر جگہ ایک

اب اس پر بھی بعض مسلمان باوجود دعویٰ مسلمانانہ کے ہندوؤں کے قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنی طمع سے اندھے۔ گونگے۔ بہرے ہو رہے ہیں تو وہ "ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاہ" کے مصداق بنیں ہیں تو کیا ہیں۔

ہند کے مسلمان

ہند کے جاہل مسلمان توریت کے متعلق ہندوؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ بعض لکھے پڑھے مسلمان بھی اس بارہ میں قرآن کو ناقص تصور کرتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں کی وجہ سے شرع محمدی کے احکام انہیں جبراً ناذ کیے جاتے ہیں ورنہ خود فراموش رعایا کس جلتا تو اب تک کبھی یہ معدوم نہ گئے ہوتے جن مسلمان خاندانوں میں ہندوؤں کی پیروی سبارہ میں اچھی سمجھی جاتی ہے انکی تمدنی حالت ہندوؤں سے بھی بدتر ہے کیونکہ شتراک خاندان اور حق مان ولفقہ یہ دو باتیں تو مسلمانوں میں پیدا ہوتی نہیں اور بلا انکے متعلق کیے ہوئے ہندوؤں کا قانون درامت جب مسلمان گھروں میں نافذ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا میتر آدھا شبیر بہت ہی بُرا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے دیگر عادات اور مراسم کے اعتبار سے انکے لیے انکا قانون زاید تکلیف دہ نہیں ہے مگر مسلمانوں کے لیے تو وہ بہت ہی مخرب اخلاق ہے۔ مثلاً ایک ساتھ دو لڑکیاں رام کی اور زبیدہ (ایک ہندو اور دوسری مسلمان) بیاہی گئیں دونوں ساتھ بیوہ ہوئیں اور بیوہ ہونے کے بعد وہ دونوں بارہ برس تک اپنے میکے میں رہ گئیں۔ رام کی تو ترکشوری نہیں کہتی تھی ان زبیدہ پاتی۔ لیکن ہندوؤں کے میل جول سے متاثر ہو کر سن سالوں سے انکے ترکشوری میں حصہ دینا پسند نہیں کیا۔ اب تو بارہ برس کے

د دونوں کے میکے والے مفلس ہو گئے اور وہ سسرال چلیں۔ رام کلی ترکہ نہیں
 پاسکتی تھی لیکن نان و نفقہ پانے کا حق اسکا ایسا زبردست تھا کہ جب تک جینی رہتی
 ناخذ کر سکتی تھی۔ انگریزی عدالت موجود ہو سسرال والوں کی کیا مجال کہ عذر کرتے
 یہ گئی اور نہایت پیار سے اسکی آؤ بھگت ہوئی۔ زبیدہ جو بونچی تو سسرال
 والوں نے دُلی تک اُترنے نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ شوہری ترکہ میں
 ایک راج اُس کا تھا جو تادمی ایام کی نذر ہو گیا اب اسے گھر میں ٹھہرا کر کون
 کبھیٹر امید کرے۔ کل کو ہمارے قبضہ کی نوعیت پر بحث ہوگی تو اسکا ڈولی سے
 اُترنا غضب و عداوت کا۔ دن گواہ محلہ کے گزر جائیں گے کہ برابر آمد و رفت
 لگی رہتی تھی اور سسرال والوں کا قبضہ موافقانہ تھا۔ ہندوؤں میں لڑکیاں ترکہ نہیں
 پاتیں لیکن ترکہ کے عوض میں شادی کے قبل اور شادی کے بعد انکو۔ اُنکے شوہروں
 اور بالائی اولاد کو رسم و رواج کے پیرایہ میں مختلف مواقع پر بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ مسلمانوں
 کی لڑکیاں ان چیزوں سے محروم رہتی ہیں اپنے دستور کے مطابق اور پھر آئینہ چلکر
 ترکہ پوری سے محروم رہتی ہیں ہندوؤں کے دستور کے مطابق اور اس طرح اپنی
 ہندو بہنوں سے زاید گھاٹے میں رہتی ہیں۔ ہندوؤں میں عورتوں کو ترکہ پوری کا
 خیال بھی نہیں ہوتا اور اسلیے جو کچھ بطور خیرات اور حسنت کے پائی ہیں بے انتہا
 شکر گزار رہتی ہیں اور خوش رہتی ہیں اور اس طرح انکی تمدنی حالت پر اچھا اثر پڑتا ہے
 مسلمان لڑکیاں احکام شرع کے مطابق اسیدوار رہتی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ
 خود کو برابر کا بیٹی دار جانتی ہیں۔ اور جب ملنے کے وقت نکاح یا بیالی میں
 کدورت پیدا ہوتی ہے۔ اور لطف محبت میں فرق پڑتا ہے تو یہ

بے لطفیوں کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اس حالت تذبذب سے تو یہ بہتر ہے کہ مسلمان ایک دل ہو کر گورنمنٹ سے قانون پاس کروالین کہ شاستر کے مطابق انکے حقوق کا تصفیہ ہو کرے۔ ذرا ہی بھی ہوگی لیکن ہمیشہ کے لیے خلش تو رفع ہو جائیگی۔ ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں کے گھروں میں دیکھا دکھی دھرم شاستر کے توہینی مسائل جاری ہیں وہ بہت ہی بد قسمت ہیں۔

غرض کہ مختلف قوم کے مختلف قوانین ہیں۔ ہر ایک بجائے خود اپنے قانون کو سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ شرعی تو رہت کے قاعدے دُنیا کے تمام گوشہ اور موجودہ قوانین سے اچھے ہیں۔ ممکن ہے کہ غیر مذہب والے بھی دلائل اور نتائج پر غور کر کے یہ کہیں کہ مسلمانوں کا قانون درشت بیشک افضل القوانين ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا تو گویا انکے دین اور ایمان کا جزو ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جب خود غرضی متعلق ہوئی اور ظلم سے آنکھوں پر اندھیری چھائی تو پھر انکے نزدیک اچھے اور بُرے کا فرق نہیں رہتا۔ طبعیت انھیں یہی اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہندوؤں کے قانون ہمارے قانون سے کہیں اچھے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اتنا خیال گزرتے ہی اسلام نے خیر باد کہہ دیا۔ جب شرعی احکام بُرے ٹھہرے تو اُس کا بنانے والا حکیم مطلق نہ رہا۔ اب یا اللہ کے حکیم مطلق ہونے سے انکار کیا جائے یا قرآن کے کلام ربّانی ہونے سے انکار کیا جائے یہی دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے دوسو سے زیادہ تر اُس وقت پیدا ہوتے ہیں

جب فریق مقابل کمزور ہو۔ مثلاً کوئی شتمول شخص گیارہ لڑکے اور ایک لڑکی چھوڑ کر فوت کرے تو لڑکوں میں باہم کوئی منافقت نہ ہوگا ایک دوسرے سے دبتا رہے گا۔ لیکن وہ بیچاری لڑکی سب کی آنکھوں میں کٹکے گی۔ اگر یہ اپنا حصہ چھوڑ بھی دے تو لڑکوں کے حصہ میں کوئی افترونی ہوگی۔ محض جزو قلیل۔ کل ترکہ کا بیستواں حصہ اس بیچاری کو ملنے والا ہے۔ لڑکی ہر کہ بھائیوں پر فدا ہو رہی ہے۔ جان نثار کیسے دیتی ہے۔ اور بھائی ہیں کہ اپنے ستونی والدین کو روز صبح اٹھ کر صلواتیں سناتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی کمبختوں نے جو اسکا گلا گھونٹ دیا ہو تو آج اس بلا سے ہلکے چھٹکارا ہوتا۔ فریق مقابل کی کمزوری بھی ایسا اوقات جبرائیم کی جرأت کراتی ہے۔ بہنوں کا باشرم ہونا پرہ نشین ہونا فطرتاً بائیس اور کمزور ہونا بھائیوں کو بے رحم۔ غاصب اور کمینہ خصات بنا دیتا ہے۔ بھائی بھائی کا حق مارنے کی جرأت نہ کرے گا لیکن بہنوں کے مقابلہ میں نیک سے نیک بھائی بھی بعض اوقات بڑے سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر یہ خوابیان اُن خاندانوں میں دیکھی جاتی ہیں جو پھر کمالاتی ہیں اور ریاست اور شرافت قدیم زمانہ سے انکے گھرانے میں چلی آتی ہے۔ بہنوں کے حق میں بے رحم زیادہ تر ایسے ہی خاندان میں ملیں گے۔ کوئی پند رہ برس کے قریب ہوئے کہ ایک بڑے ذی علم اور اعلیٰ خاندان کے ایک شخص پر بہن نے پوری حق کا دعویٰ رجوع کیا تھا۔ مدعا علیہ نے مدعیہ کے بہن ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ گواہوں کی کیا کمی تھی۔ فریقین کی طرف سے گواہ پیش ہوئے۔ مدعیہ اور اسکے گواہوں کا یہ بیان تھا کہ فریقین ایک باپ کی اولاد ہیں اور ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور ایک ہی ماں کی گود میں پلے۔ مدعا علیہ اور اسکے گواہوں کا یہ بیان

تھا کہ مدعیہ کی مان بھیک مانگتی ہوئی مدعی علیہ کے پاس گھر آکر نہر ہوئی اور اس وقت یہ لڑکی گود میں تھی۔ اس قدر تعلق بھی مدعا علیہ بیان نہ کرنا۔ لیکن وقت یہ تھی کہ اکثر خطوط میں وہ مدعیہ کو سب لکھ چکا تھا۔

مدعیہ کے وکیل نے۔ مدعا علیہ کے اظہار کے وقت مدعی علیہ سے پوچھا کہ اگر مدعیہ کا شوہر مدعیہ کو طلاق دیدے تو تم اس سے عقد کر سکتے ہو؟ یہ سوال پوچھنا تھا کہ مدعا علیہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ تمام جسم سے عرق جاری ہو گیا۔ عدالت نے یہ کہہ رک دیا کہ اس آبرو باختہ کی کما ننگ بے عزتی کر دے گے ہم مقدمہ سمجھ چکے ہیں غرض کہ مراجعہ اولیٰ سے مدعیہ کا دعویٰ ڈگری ہوا اور جب تک اپیل سے فیصلہ صادر نہیں ہوا۔ مدعا علیہ نے شرم سے اپنی صورت و دستوں کو منہیں دکھائی۔ عدالت رنگ دار و۔ عدالت اپیل کے حاکم نے دعویٰ مدعیہ کا دسمس کر دیا۔ بظاہر منظر اس خیال سے کہ اگر مدعیہ بہن ہوتی تو ہرگز انکار نہ کیا جاتا۔ حاکم عدالت نے شاید اپنی طبیعت پر نیاں کیا۔ زمانہ کے رنگ کا لٹا نہیں کیا۔

ایسی صورتیں تو بہت پیدا ہوتی ہیں کہ بہن نے دعویٰ کیا اور بھائی نے بہن کے وجود سے انکار کر دیا۔ اب ہم اُن جان خراش صورتوں کی طرف ناظرین کو توجہ دلاتے ہیں جب یتیم لڑکیاں اپنے بھائیوں کے قبضہ میں آجاتی ہیں بعض کمبخت بھائی ایسے ہیں جو جائداد نکل جانے کے خوف سے اُن بیچارہ بیٹوں کا بیاہ نہیں کرتے اور کبھی ارادہ بھی کرتے ہیں تو اس شرط سے کہ نکاح کے قبل لڑکی گل جائداد کا ہتہ نامہ بھائی کے نام لکھ دے۔ لڑکیاں پردہ نشین سی لیکن کمان تک ناروان بہن گی۔ آخر وہ بھائیوں کی خواہشوں سے واقف ہو کر اشارہ کیا کہ اپنی رضامندی

ظاہر کر ہی دیتی ہیں اور دل میں سمجھتی ہیں کہ اگر اس پاری دولت کی بار دولت تمام عمر کنواری بیٹھا رہنا ہے تو اس مول سے افلاس اچھا ہے۔ کتنا پروردگار ہرگز کہ ایک کنواری پرودہ نشین لڑکی اپنی تمام پیرتی جائیداد سے دست برداری کا وثیقہ لکھ کر اُسکے بدلہ میں اپنے نکاح کی نسبت بھائی کی رضا مندی مول لیتی ہے۔ بعض بعض صورتیں ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ بہنوں کی شادی کم حیثیت لوگوں سے محض سلیسے کر دی گئی کہ بہن کو نا جنس کی صحبت کے غم سے اتنی فرصت نہ ملے کہ وہ اپنے حقوق طلب کرنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ یا یہ کہ بہن کے شوہر کو کبھی برابری کا دعویٰ نہ ہو سکے اور نہ بہن اس شرم سے کبھی سر اٹھا سکے۔ معاذ اللہ۔

اے بسا ابلیس کا دم روتے مہت

غرض کہ وہ حالت ناگفتہ بہ ہوتی ہے جبکہ بے مان باپ کی لڑکیاں کبھی کبھی اپنے بیچا اور طاع بھائیوں کی ولایت میں آجاتی ہیں۔

ایک صورت بھائیوں کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ والدین سے جینے جی کوئی ایسی تحریر کرالیں جس سے آئندہ زمانہ میں بہنوں کو نقصان پہنچے۔ مگر اس صورت میں اکثر ناکامی ہوتی ہے۔ ایک تو شرعاً والدین کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ترکہ کی نسبت کوئی انتظام قرآن کے خلاف کریں اور دوسرے یہ کہ والدین سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں میں امتیاز کریں۔ ان کے نزدیک دونوں آنکھیں برابر ہوتی جائیں لیکن زمانہ انحطاط ہے جو کچھ ہو جائے قحط نہیں ہے۔ بعض ایسے بودے دل کے بھی ہوتے ہیں جنکو اولاد کو رکھنے کا شوق کم نہ رہتا ہے یا تو انکی تنگ خیالی رہ رہ کر جاتی ہے اور وہ بے تکلف اپنی اولاد انکی تنگ خیالی کے

لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں اور بہن بھی تو اس قبیل سے ہیں جو ایام جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے یا تنگی کی حالت میں لڑکیوں کو بیچ ڈالتے تھے۔ ان لوگوں سے سوسائٹی کو احتراز لازم ہے۔ اگر ان کا بس چلتا اور انگریزی گورنمنٹ کا خوف نہ ہوتا تو یہ بھی اپنی لڑکی کا گلابیدا ہوتے ہی گھونٹ دیتے۔ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینے اور اپنے ترکہ سے آئندہ کے لیے محروم کرنے میں اخلاقاً کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت میں یہیں سزا مل جائیگی۔ اور دوسری صورت میں خدا کے یہاں باز پرس ہوگی۔ زاید توضیح کے لیے ”ہبہ“ کی فصل ۳۶ دیکھیے۔

بھائیو! اگر تم اپنے اور بھائیوں کا حق مارو تو تم صرف غاصب اور گنہگار ٹھہرو گے دائرہ اسلام سے خارج ہو گے لیکن جب تم بہنوں کے حق مارنے کی فکر کرتے ہو تو اللہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے کہ تمہیں قرآن کے احکام سے نفرت ہے اس وقت تمہارا دل کی نوعیت ہی دوسری ہے۔ جس قرآن کو تم چوستے ہو چاہتے ہو۔ طوطے کی طرح روز پڑھتے ہو طاق پراسے سب کے اوپر رکھتے ہو اور اُدھر پشت بکارت بن کر کرتے اُسی قرآن کو تم اس بارہ میں بدترین کتاب سمجھتے ہو اور اُسی کی بدولت تم خدا کو دل میں بُرا کہتے ہو۔ اب تمہیں بتلاؤ تمہارے اسلام کی نوعیت کیا ہے۔

فصل سی و چہارم

وہیت

ایک مسلمان کے مرنے پر اسکی جائیداد کس کے قبضہ میں جائے گی؟۔ ہر وقت مساجد اب معلوم ہو سکتا ہے۔ نہ خاندان کی تقسیم کچھ فرق ڈالتی اور نہ وارثوں کا دور

یا نزدیک رہنا کچھ فرق ڈالتا ہے۔ قرآن میں ہر ایک کے حصہ صاف طور پر مقرر ہیں۔

بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنی خدمت اطاعت اور احسانات سے اغیار اعزہ سے بڑھ کر سوجھاتے ہیں۔ ایسے شرح نے یہ اجازت دی ہے اور یہ اجازت نہایت عدل اور انصاف پر مبنی ہے کہ مورث اپنی ایک ثلث جائداد کو اغیار کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن بقیہ دو ثلث جائداد کی نسبت اس کو کوئی کسی قسم کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ نہ وہ کسی وارث کو محروم کر سکتا ہے اور نہ وارثوں کے حق میں خلاف شرع تقسیم کی ہدایت کر سکتا ہے۔ وہ مجاز نہیں ہے کہ ورثہ کے حق میں کوئی وصیت کرے۔ جس خزانے مرنے والوں کو متحمل بنا رکھا تھا اسی خزانے یہ بھی ٹھہرا رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دولت کس کی طرف منتقل ہوگی۔

سب سے عمدہ وصیت نامہ قرآن ہے اور سب سے عمدہ تحریر قرآن کی آیتیں ہیں۔ جو کوئی مسلمان ہو کہ قرآن سے عمدہ و مفید اپنی اولاد کے حق میں لکھنا چاہے وہ گمراہ ہے۔ دنیا میں رسوائی اور خدا کے بیان ذلت اور پھر یہ بھی نہیں کہ تمام وقتوں کے بعد کسی طرح کامیابی بھی حاصل ہو۔ عدالتوں میں کسی طرح توریث اور وصیت کے متعلق کوئی امر خلاف شرع جائز نہیں رکھا جاسکتا ہے جو شخص اپنے ترکہ کی نسبت یہ چاہے کہ قرآن کے خلاف اس کی تقسیم ہوا سکے یہ صرف دعوہی صورتیں ممکن ہیں یا تو وہ اپنا مذہب بدل ڈالے یا جائداد کو ایسی جگہ چھپا کر رکھ دے کہ بجز معهود ذہنی اشخاص کے دوسرے نہ نہا سکیں۔ جو لوگ قرآن کے حق تلف کرنے کے لیے جہا جہا راہیں پوچھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے

مرجع احکام کے ہوتے ہوئے تاملین ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کے حق ہارنے کی تاہیرین سوچنے میں وہ گمراہ ہیں۔

ہایہ کی عبارت ذیل میں نقل کیجانی ہے جس سے حدیث نبوی اور سلسلہ فقہ و دونوں معلوم ہو جائیں گے۔

”ولا تجزوا لوارثہ لقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ اعطی کل ذمی حق حقہ الا الذمہ للوارث۔ ولانہ ینادی الذمی البعض بابننا البعض ففی تجزیہ قطبۃ الرحم ولانہ حیث بالذمہ الذمی روینا لہ کما لکونی شخص وارثون کے حق میں وصیت کرے، تو جائز نہیں نہیں ہے کیونکہ پیغمبر خدا کا صریح قول ہے کہ خدا نے تمام وارثوں کے حصے میں کر دیے ہیں معلوم رہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت درست نہیں ہے۔ ایک کو ترجیح دی جائے گی تو دوسرے کو خواہ مخواہ اذیت ہو سچے گی۔ اور ایسا کرنے سے قطع رحم لازم آتا ہے۔ اور علما وہ برین حدیث متذکرہ بالا کے روئے ایسا کرنا ظلم ہے۔“

عام طور پر جہلمین یہ شعور ہے کہ مرنے والے کو وصیت کر کے مرنے چاہیے اپنے بعد جگہ لگا رکھنا چاہیے یہ خیال جہان تک درنا کے حق میں وصیت کرنے کی بابت ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے بالکل غلط اور سراسر گمراہی ہے جب تواریث کی آیتیں اُتریں تو اب مسلمانوں کے لیے اُنسے اچھی وصیتوں کا خیال کرنا ضلالت ہے۔ ان دوسروں کا قرض باقی ہو تو اُسکے ادا کی بابت فردر وصیت کر دینا چاہیے یا اگر غریبوں کا بار احسان ہو یا دوسروں سے کچھ وعدہ کیا ہو یا دوستوں کے حقوق خدمت ہوں تو احسان کا بدلہ احسان ہے مرنے کے قبل اُنکے لیے

وصیت کرنا مناسب ہے۔ لیکن وصیت ایک ثلث سے زیادہ کی بابت نہ تو اگر زیادہ کی بابت ہوگی تو احکام شرع اُسے باطل کر دیں گے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے بابیسویں رکوع میں وصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن تمام مفسرین اس آیت کی نسبت متفق البیان ہیں کہ یہ آیت آیات توریث کے قبل ادری تھی اور جب آیات توریث میں تمام ورثہ کے حصہ بیان کر دیے ہیں جبکہ کتاب ہذا کی فصل ۳۳ توریث میں مذکور ہے تو پھر اس آیت کے مطابق وصیت کرنے کی ضرورت نہی وصیت کیے بغیر بھی وہ بات حاصل ہو جائے گی جسکی بابت وصیت کرنے کا حکم کیا گیا تھا۔ عربوں کی حالت یہ تھی کہ مثل ہندوؤں کے اولاد ذکر تمام ترک پر قافض ہو جاتی تھی۔ متونی کے والدین کو کچھ نہیں دیتے تھے اور دیگر رشتہ داران قریہ کو کچھ دیتے تھے اسوقت یہ حکم ہوا۔

”مسلمانوں! تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سامنے موت آ موجود ہو اور وہ کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں دہی طور پر وصیت کرے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر انکے رشتہ داروں کا بھی حق ہے پھر جو کوئی وصیت سُکرا سے بدل دے گا تو اسکا گناہ اُنھیں بہلنے والوں پر ہوگا بیشک اللہ سُنتا اور جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔“

اسکے بعد جب ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے حصے بھی عین کر دیے گئے تو اس آیت کے مطابق علی طور پر وصیت کرنے کی ضرورت نہی بلکہ محض اصول

۱۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ لوالدین والاقربین المعروف علی النبی
فمن بعد عبدنا سمعہ قائما انما علی الذین یریدون ان انما سمعہ علیہم

سمجھانے کے لیے یہ آیت قائم رہ گئی وہ یہ کہ علاوہ اولاد مذکور کے مان باب اور دیگر رشتہ داران کے حقوق کی حفاظت کی طرف شرع محمدی میں بہت کچھ خیال لیا گیا ہے۔

فصل سنی و بیخیم

بج

ایک چیز کا دوسری کے بدلے میں دینا بیع کہلاتا ہے اور اگر کوئی بدلہ دوسری کی جانب سے نہ ہو تو اسکو ہبہ کہتے ہیں۔ بیع کے مسائل شرع محمدی میں بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ فریقین چاہیں کہ بیع عمل میں آئے لیکن شرع بیع کے جواز کو رد کرتی ہے۔ شرع میں یہ حکوم ہے کہ اگر کے فروخت کرنے سے کیا کیا چیزیں فروخت ہو جاتی ہیں۔ جاکر بیچنا کمان تک جائز ہے۔ بے دیکھے ہوئے چیزوں کی خرید و فروخت کن شرائط سے روا ہے۔ بیع میں عیب ظاہر ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ بیع ناجائز کے متعلق دہبی زمرن کے احکام۔ اقالہ بیع یعنی بیع کے واپس کرنے کا بیان تولیہ کا بیان یعنی خریدنے کے ساتھ ہی دام کے دام پر بیچ ڈالنا یا نفع پر بیچنا جسکو مراجعت کہتے ہیں۔ مال منقول و غیر منقول کی تفصیل۔ ربوایئے سود خوری کی ممانعت۔ ان حقوق کا بیان جو داخل بیع ہوتے ہیں۔ بیع اگر کسی غیر کی ظاہر ہو تو کیا ہو۔ سلم کا بیان یعنی پہلے قیمت کا دیدینا۔ اور کچھ دنوں کے بعد مال کا لینا وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں شرع محمدی میں بیع کے متعلق بیان کی گئی ہیں جنکے بالتفصیل بیان کرنے میں چند ان دلچسپی نہیں ہے۔ اتنا جاننا کافی ہے کہ فقہی

مذرتوں سے احکام بیع بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں اور مسلمان فقہیوں کی نہایت نکتہ چینی اور انصاف پسندی مسائل بیع پر لکھنے سے ظاہر ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عالمگیر حکومت کے زمانہ میں حقوق ملے کرتے وقت کیسی باریک نظر سے معاملات دیکھے جاتے تھے۔ ان تمام مسائل پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفصلہ ذیل امور پر لکھا جاتا تھا۔

(۱) ایک انسان دوسرے انسان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔

(۲) کوئی معاملہ قمار بازی کے طور پر نہ کیا جائے۔

(۳) مال عرب پیش عرب رہے۔

(۴) حبان تک ممکن ہو معاملہ صاف رہے اور سادہ رہے۔ آئندہ کے

یسے نزاعوں اور جھگڑوں کے دروازے نہ کھلیں اور پیچیدہ معاملات کی بنیادیں پڑیں

آیات قرآنی

”مسلمانو! جب تم ایک سیعاد مقرر تک آؤ ہمارے کالین دین کرو تو اسکو لکھ لیا کرو

یا تمھارے درمیان میں کوئی دوسرا لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دیا کرے۔

لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے جیسا اللہ نے سکھایا ہے لکھ دیا کرے۔ اور مقرر

کو چاہیے کہ لکھتا جائے اور اللہ سے کہ وہی اسکا کارساز ہے ڈرتا رہے۔ اور

کچھ کمی بیشی نہ کرے۔ اگر مقرر حض کم عقل ہو۔ معذور ہو یا خود نہ لکھ سکتا ہو تو اسکا

دلی انصاف سے لکھا دے۔ اپنے لوگوں میں سے اطمینان کے آدمی کو گواہ

کر لو اگر آدمی نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کیونکہ ایک بھول جائے گی تو دوسری

یا دو لادے گی۔ گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں۔ میعاد میں معاملہ جیسا ہو

کیے یا دوسرے سے بچا کر ٹھیک لکھوائے۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ جیسا کہ
 لکھنا آتا ہے حتیٰ الوسع ٹھیک ٹھیک لکھ دے۔ اور دوسرے سے لکھوانے کی حالت
 میں مفروض کو چاہیے کہ وہ لکھوائے اور ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ مفروض غیر مکلف
 ہو تو اسکے اولیاء میں سے کسی کے معاملات کے وقت دوا گواہ ٹھہرائیں بھی محکوم ہے۔ عورتوں
 کا معاملہ مکرور ہے اسلئے اسباب میں وہ دوا ایک مرد کے برابر ہیں۔ بیعاری معاملات جتنے
 ہوں اور اسلئے آئندہ انکی بحث پیدا ہونے والی ہو وہ چھوٹے ہو یا بڑے لکھنا مفروض ہے خدا
 کے نزدیک یہی طریقہ یادداشت کا ٹھیک ہے اور گواہ مقرر کرنا بھی بہت مناسب ہے اور
 اس طرح اسید ہے کہ آئندہ شک و شبہ پیدا نہ ہو گا۔ ہاں دم نقد سودا ہو ایک ہاتھ سے
 دینا اور دوسرے ہاتھ سے لینا ہو تو تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ خرید و فروخت
 کرتے وقت جی گواہ کر لو۔ گواہ کو یا کاتب کو میرا نہ کرنا چاہیے کیونکہ انکے ذریعہ سے
 مدد ملتی ہے۔ یہ سب طریقے جو بتائے گئے انسے معاملہ میں مفائی پیدا ہوتی ہے
 سفر میں اگر لکھنے والا نہ ملے تو جلد می بین قرض دینے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جبکو
 نقد دیا اسکی چیز رہن رکھ لی۔ لیکن رہن سے رہن سودی مراد نہیں ہے۔ جب اس
 طرح ایک دوسرے پر اعتبار کر کے قرض دیتا ہے تو چاہیے کہ بد معاملگی سے اس
 میں فرق نہ ڈالا جائے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے وہ کار ساز ہے۔ نیت درست ہوگی تو
 وہ ادا سے قرض کی صورت بھی نکال دے گا۔ تمام معاملات میں شہادت کی تاکید
 ہے تو شاہدوں کو بھی چاہیے کہ وہ شہادت نہ چھپائیں۔ دل کے کھوٹے شہادت
 چھپاتے ہیں۔ اللہ سب کے دل سے آگاہ ہے۔ فقہانے ان آیات سے بہت
 سے مسائل نکالے ہیں۔ جہاں جہاں شاہدوں کی تعداد قرآن میں مذکور نہیں ہے

دہان م سے کم دو شاہد ضرور ہوتے ہیں۔ سب بھی انگریزی عدالتوں میں بہت سی دستاویزین ہیں جو بنیز دو گواہوں کی شہادت کے کالعدم سمجھی جاتی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اگر تحریر نہ کیے جائیں اور گواہوں کی گواہی نہ ہو تو آج کل کی انگریزی عدالتیں انھیں کالعدم سمجھتی ہیں۔ قرآن میں گواہ کر لینا اور کھ لینا سنایت افضل سمجھا گیا ہے اور قرآن میں اسکی بابت سخت تاکید ہے جیسا کہ مفسرہ بلا آیتوں سے ثابت ہے۔ لیکن فقہان آیات کو اس بارہ میں محض ترغیب دلاسنے والی سمجھا کر انکے نزدیک اسکا یہ مطالب نہیں ہے کہ اگر قاضی کے سامنے معاہدہ کرنے والا یہ بیان کرے کہ میں نے معاہدہ کیا اور معاہدہ سے فائدہ بھی اٹھا یا لیکن معاہدہ تحریری نہیں ہوا اور دو گواہوں کی گواہیاں نہیں ہوئیں اسلئے وہ مجھ پر واجب التعمیل نہیں ہے تو اُس پر سے معاہدہ کی پابندی اٹھا دی جائے۔

خرید و فروخت میں عربوں کی تہذیب

اگر قومی تمدن کسی مضبوط اور یکے اصول پر مبنی نہیں ہے تو دولت کے ساتھ اسراف لازم ہے۔ جب دولت بڑھتی ہے تو ساتھ ہی اسراف بھی بڑھتا ہے۔ مصلحان اخلاق نے اسراف سے بہت کچھ ڈرایا ہے۔ لوگ دھیان نہیں کرتے اور نہ یہ سمجھتے کہ اسراف دولت کی بنیاد کا گرانے والا ہے۔ جس طرح دولت حاصل ہونے کے بعد دولت کی حرارت لینے نخوت کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ویسے ہی یہ بھی لازمی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دولت کی قدر دنوں سے جاتی رہتی ہے اور اسی کا دوسرا نام اسراف ہے۔ دولت کی قدر نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نخوت پیدا نہ ہو لیکن اس طرح کی ناقہ رسی الشاف کالعدم کے حکم میں ہے۔

آج کل انگلستان میں دولت کی کثرت ہے اور اس لیے وہاں کے باشندے اسراف کی بلا میں گرفتار ہیں۔ وہاں اسراف کی صورتیں مختلف ہیں۔ ہم مرن اُس صورت سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو خرید و فروخت سے متعلق ہے۔ وہاں کے اہل دل جب کسی دکان میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو نقد قیمت ادا کرنا نشان کے خلاف جانتے ہیں اور لیڈ یا نقد قیمت بھی نہیں دریافت کرتے۔ گنیں اور پسند کی چیزیں اٹھا لائیں۔ دکاندار نے جو چاہی قیمت لکھ لی۔ بے ایمان تاجر دن کا تو ذکر نہیں۔ دیانت دار تاجر بھی ایسے سودے میں سودہ ہر جہ۔ حیرانی اور محنت بھی کچھ دل میں جوڑ کر ڈیوڑھا دو نام رکھ لیتے ہیں۔ امر کی دیکھا دیکھی غوا بھی وہی چال چلے۔ نقد قیمت دیگر سود الینا گو یا سا فرمایا محبول الاسم ہونے کی دلیل ہے۔ یہی طریقہ ہندوستان میں بھی جاری ہوا ہے جو ہندوستانی دکانیں انگریزی دکانوں کے طور پر بیان کھلی ہیں انہیں بھی یہی راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں جنہیں نہ شکل و نہل سبز و دیہ کھاپی کو بچتا ہے انہیں بھی فروز ہے کہ دتل پندرہ روپیہ ماہوار کا محرابل بنانے کے لیے مقرر ہے یا پنج پانچ روپیہ کے دو زائد پیادے تقاضے کے لیے معذور ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ طریقہ نہایت ہی پسندیدہ ہے۔ روپیہ کا مالی خواہ مخواہ ڈیڑھ دو روپیہ کو اس طرح لینا پڑتا ہے۔ علاوہ گرانی کے خریدار کے لیے ایک یہ وقت ہے کہ اکٹھا دینا اور سکوا کھرتا ہے اور لمبا اوقات وہ باسانی نہیں دے سکتا۔ اور آسانی و وصول ہونے کی وقتیں وہ خوب سمجھ سکتے ہیں جو مالوں کی بٹی لیمپ۔ نب۔ ٹن۔ برش وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی برداشت نوکری پیشہ انگریزوں کا اثاثہ روز کچیلوں میں غلام ہونے دیکھتے ہیں اسر طور سے صرف خریداروں ہی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ دکانداروں کی بھی ہوتا ہے۔

غیر ممکن الوصول رقمون کا پرتہ دوسرے خریدار دن پر بچھا لیتے ہونگے۔ لیکن جب شروع سے نادبند ہی نادبند ہیں تو ان بچاؤ دن کا بھی دم ناک مین ہو جاتا ہے۔ یوں ظاہری بیک دیکھ لیجیے لیکن حساب دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ درخت کا اندرونی حصہ بالکل سڑ کر کھل ہو گیا ہے۔ ذرا تیز ہوا چلی اور گرا۔ بڑے بڑے شہر دن مین انسوفی کورٹ مین جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دکاندار دن پر کیا گزرتی ہے۔ زمانہ کے دستور نے ہند کی تجارت کا لطف کم کر دیا ہے۔ اور یہ ناپسندیدہ طریقہ جاہلین کے لیے مضر ہے۔ اگر نقد قیمت دیکر خریداری کی جانے تو مال مستاصلے اور آئندہ دقیقین نہ ہوں۔ دکاندار خریدار دن کو دعائیں دین اور خریدار دن کو کبھی رقت کا سامنا ہو۔ عرب اپنے زمانہ عروج مین ملک التجار تھے نہ قرض لیتے تھے اور نہ قرض پر ساما کرتے تھے۔ مال عرب پیش عرب، مثل مشہور ہے۔ اب بھی بعض بلاد اسلام مین پرانے طریقے پر مسلمان تجارت کرتے ہیں اور نہایت آزادی اور بیکری سے مال بیچتے ہیں۔ خود بھی خوش رہتے ہیں اور خریدار دن کو بھی خوش رکھتے ہیں۔

فصل ہشتم و ششم

ہبہ

صدقہ اور ہدیہ کا بیان اور ان دونوں کا فرق فصل ہفتم کتاب ہذا مین مفصل مذکور ہوا ہے۔ بیان ان دونوں کے متعلق احکام فقہ بیان کیے جاتے ہیں۔ صدقہ اور ہدیہ کے لیے فقہ مین ایک ہی لفظ "ہبہ" کا استعمال کیا جاتا ہے۔

ہبہ ہمیشہ بغیر عوض کے ہوتا ہے اور جو عوض ہوتا ہے وہ بیع کے حکم مین ہے۔ ہبہ نہیں ہے۔ ہبہ مثل اور معاملات کے کبھی دھوکے سے بھی ہو جاتا ہے مثلاً اگر

۱۔ باؤ ذال کر بیجا جو شامد کر کے اور کبھی فریب و گیر لوگ اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ اگر ان کو تین مین ہبہ کرنے والے کو ہبہ کے واپس لینے کا اختیار نہ دیا جائے تو نہایت بے انصافی ہوگی۔ ہر ملک کے قوانین مین یہ امر مذکور ہے کہ فریب۔ دغا۔ غلط بیانی۔ دباؤ۔ داب ناجائز سے یا بدحواسی کی حالت مین کوئی معاملہ کیا جائے تو کالعدم ہے اور اسلئے ہبہ بھی ان صورتوں مین خواہ مخواہ کالعدم ہو جاتا ہے۔

۲۔ شرع محمدی نے اور معاملات کے ساتھ ہبہ کے احکام اس بارہ مین شامل نہیں کیے ہیں بلکہ اسکے لیے حجب احکام ہی مبنی بر عدل والصفاء بنا دیے ہیں یعنی یہ محکوم کر دیا ہے کہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک واپس اپنا قبضہ اٹھانے سے۔ اور موہوب لہ ہبہ کو قبول کر کے شرعاً موہوب پر اپنا قبضہ نہ کرے۔ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے تو صرف وہ صورت جبکہ زوجہ یا اولاد بالغ کے حق مین ہبہ کیا جائے۔ ہبہ قابل شرع محمدی مین وہی چیز سمجھی گئی ہے جس پر قبضہ ہو سکتا ہو اور واپس اُس پر رفت ہبہ کے قابض ہو۔ واپس کے حق مین اس قدر سہولتیں اور رعایتیں محکوم ہوئیں پھر بھی خفیون نے (جبکہ قانون اکثر بلاد اسلام مین نافذ ہے) خیال کیا کہ ممکن ہے کہ واپس کے حق مین اس طرح پورا انصاف نہ ہو اور اسلئے حکم مرتج نافذ کیا کہ ہبہ کے ہر طور پر نافذ ہو جانے کے بعد واپس کو اختیار ہے کہ شے موہوب واپس کرے

(۱) بشرطیکہ شے موہوبہ ضائع نہ ہوئی ہو (۲) موہوب لہ کی ملکیت سے خارج نہ ہوئی ہو۔

(۳) واپس مر نہ گیا ہو۔

(۴) شے موہوبہ مین ترقی نہ ہوئی (۵) شے موہوبہ مین تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔

(۶) واپس موہوب مین شے اضافی نہ ہو۔

اور ایک موبہ کو من رشتہ داری بدرجہ محرمات نحو (۸) ہبہ کے عوض میں کچھ لیا نہ گیا ہو۔

غرض کہ جب ایک شوغت میں دیجاتی ہے تو لینے والے پر فرض ہے کہ وہ دینے والے کا ہمیشہ شکر گزار رہے اور اسکی نیت بدلنے نہ دے اور خوب سمجھ بوجھ کر اطمینان کی حالت میں ہسے تاکہ سحاح کی صفائی میں ذرا بھی شبہ نہ رہے۔ شرع محمدی کا یہ مسئلہ بھی قابل قدر ہے کہ مرض الموت میں اگر کوئی شے ہبہ کی جائے تو صرف ایک تنہائی اسکی موبہ ب لہ کو پہنچتی ہے ایسا ہبہ وصیت ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ درثا کے حق میں ہبہ درست ہے یا نہیں۔ اگر ہبہ سے اولاد کے سوا دوسرے درثا کو محروم کرنا ہے تو ہبہ کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہبہ سے مقصود وہ ایک اولاد کو دینا یا زیادہ دینا اور دوسری اولاد کو کم دینا یا دنیا تو ایسی ہبہ کے جواز میں اختلاف ہے فقہا جواز کا فتویٰ دیتے ہیں لیکن اخلاقاً ثابت جراتے ہیں اور بعض محدثین ایسی ہبہ کو شرمع سے کالعدم قرار دیتے ہیں۔

اس اختلاف کی وجہ قول رسول کے معنی سمجھنے پر مبنی ہو سکتا تبصریح بیان کرنا ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے مناسب سمجھتے ہیں۔

نعمان اجلہ انصار رسول اللہ سے تھے انکے باپ بشیر نے انکو ایک غلام دینا چاہا۔ چونکہ پیغمبر خدا نے اصول اسلام اپنی صحبت سے سب کے دلوں میں جما دیا تھا۔ اس لیے اس ہبہ کے جواز میں ان سب کو شبہ ہوا اور انھوں نے چاہا کہ پیغمبر کے پاس چلکر انکو گواہ کریں اور اس طرح دریافت کر لیں کہ اس ہبہ میں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے شکر ہبہ کو ناجائز بتایا اور نعمان کو جو غلام بشیر سے ملا تھا وہ

بہتر کے پاس واپس آگیا۔

”نعمان کے باپ نے رسول اللہ صلیم کے پاس آکر کہا کہ میں نے اپنا ایک غلام نعمان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلیم نے کہا کیا اپنے تمام لڑکوں کو تم نے ایسا ہی غلام دیا ہے۔ نعمان کے باپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ واپس لو اور ایک روایت میں کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو (صحیح البخاری المجلد الثالث کتاب التہب)۔

حدیثین بالفاظ اور بعضی دو ذنون طرح منقول ہوئی ہیں۔ راویوں کا حافظہ اکثر نقصان کو بھول کر معنی کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اصل راوی نے کبھی بالفاظ روایت کی اور کبھی بمعنی۔ مختلف ذنون میں مختلف سننے والوں کے ذریعے سے اختلاف شروع ہوا۔ جب حدیثوں کی تدوین کا وقت آیا تو جمیع اقوال نظر باختیار قلب بند کر لیے گئے۔ غرض کہ پیغمبر خدا کے سنہ سے جو الفاظ بکلی اٹکے مختلف کتب احادیث میں یوں لکھا ہے۔

”رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو“
(تمام کتب احادیث میں)

”رسول اللہ صلیم نے کہا ”ہبہ واپس لے لو“۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”رسول اللہ صلیم نے کہا ”مجھے گواہ نہ کرو کہ میں جو روتم گا گواہ نہ بنوں گا۔“ (مسلم)

۱۰ ان اباء اتی بہ الی رسول اللہ صلیم فقال الی نخلت ابی ہذا غلاما کان فی فقال رسول اللہ اکمل ولدک نخلتہ مثل ہذا فقال لاقبل فاجبہ فی روایتہ قال رسول اللہ صلیم اتقوا اللہ فی اولادکم۔
۱۱ فقال رسول اللہ صلیم اتقوا اللہ فی اولادکم۔
۱۲ فارودہ یا فاروجہ۔
۱۳ فلا تشدد فی غانی لا تشدد علی جور۔

”اس امر میں میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ کر۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ بن حنفی
پر گواہ ہو سکتا ہوں“ (جامع صحیح مسلم و سنن نسائی)۔

”ہم میں تم اپنی اولاد کو برابر سمجھو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ سب تمہاری اطاعت
برابر کریں“ (صحیح مسلم)۔

”تمہاری اولاد کا یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو۔ مجھ کو تم ظلم پر گواہ نہ کرو۔
تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری اطاعت برابر کریں؟ بشیر نے کہا ہاں۔ آنحضرتؐ نے
فرمایا تو تم عدل نہ کر دگے تو وہ اطاعت نہ کریں گے۔ (احمد)۔

”میرے سوا کسی اور کو گواہ کرو“ (سنن نسائی)۔

”اپنا گواہ ہونا آنحضرتؐ مکروہ سمجھے“ (سنن نسائی)۔

”کیا اپنی اولاد میں تم نے برابری کا خیال نہیں رکھا؟“ (سنن نسائی)۔

”اولاد میں مساوات کا خیال رکھو“ (ابن جبران)۔

”دالپس لے لے“ (سوطا امام مالکؒ)۔

”دو میں گواہی نہیں دیتا لیکن حق پر“ (عبدالرزاق)۔

”لو کہون کا یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو جیسا کہ تم کو یہ حق ہے کہ وہ

۱۰ فاشد علی ہذا فیری۔ لیس لیس ہذا فانی لا اشد الا علی حق۔

۱۱ اعد لو بین اولادکم فی الشغل کما تجزون بعدوا بیکم فی البر۔

۱۲ ان لیس علیک من الحق ان تعدل بینہم فلا تشدد علی علی جورا تحب ان یرکوا الیک فی البزوا قال علی

۱۳ فاشد علی ہذا فیری۔

۱۴ فکرو ان لیس۔

۱۵ الاسویت بینہم۔

۱۶ سیرت بینہم۔

۱۷ فار سجد۔

۱۸ لا اشد الا علی حق۔

مختاری اطاعت کریں۔ (سنن ابی داؤد)

ان تمام اقوال مختلفہ پر لحاظ کر کے جو نتیجہ علماء متقدمین نے نکالا ہے وہ یہ ہے۔
 ”سب کا ایک ہی مضموم ہے یعنی سادات کا حکم اور اُس کے خلاف کرنے کی ممانعت
 اور تصریح اس امر کی کہ سبہ میں سادات نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے اور ظلم ہے اور
 اُس کے بطلان کا حکم خواہ عبارت سے عیاں ہے۔“ حافظ ابن حجر۔

”اگر ان لیلوں سے منع نہیں سمجھا گیا تو پھر معلوم نہیں کونسی دلیل سے منع سمجھا جائیگا۔“
 رشوکانی (ج ۱)۔

”اس سے سادات اور عدل کا وجوب نکلتا ہے کیونکہ یہ امر کی جگہ پر آیا ہے اور
 امر مقتضی ہے وجوب کا۔“ (امیر حسین درشفاء الامام)۔

”ان سب سے یہی نکلتا ہے کہ اولاد میں سوا سے تسویۃ کے یعنی ان کے حقوق
 مساوی رکھنے کے سوا اور کچھ جائز نہیں ہے۔“ امام احمد بن سلیمان در اصول الاحکام
 امام احمد بن سلیمان نے ایک قول ابن عباس کا نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا
 کہ ”دینے میں اپنی اولاد کے ساتھ سادات کا خیال رکھو۔ اگر ایک کو ترجیح دینے کا اختیار
 ہوتا تو میں لڑکیوں کو ترجیح دیتا۔“

یہی یہ گفتار بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جتنی باتیں اور پر بیان کی گئیں وہ سب ختم

- ۱۱۱۱ ان لم علیک من الحق ان لعل بینکم لک من الحق ان بہرہ -
 ۱۱۱۲ کل من حق الی منی واحد قد اقبل علی الام بالسنیۃ والنسبۃ عن النبی لقاہ والنفریح لہم ممتۃ الممتۃ
 النبی لاسنویۃ فہذا ما من الجور والبتیۃ علی البطلان بالغوی -
 ۱۱۱۳ اذالہم تقدیرہ الادلۃ المنع فلا یرسی اسی دلیل یقیدہ -
 ۱۱۱۴ دل ذلک علی وجوب المساوات والعدل لانه اور وہ مورد الامر والامر مقتضی الوجوب -
 ۱۱۱۵ دل علی ان لا یجوز الا التسویۃ بین الاولاد -
 ۱۱۱۶ سوا بین الاولاد فی العطیۃ فلو تفرقت فی فضل البنات -

کے نزدیک مسلم ہیں جو کچھ انہیں اختلاف سے نتیجہ نکالنے میں ہے بعض کہتے ہیں کہ تسویہ (یعنی سب اولاد کو برابر دینا) مناسب ہے اور اسکا ترک کرنے والا گنہگار ہے اور بعض کا قول ہے کہ تارک گنہگار تو ہے ہی نفس مہرب بھی کا عدم ہے۔ تسویہ عاقلانہ حصص شرعی کے ہونا چاہیے یا باعتبار تعداد و محبوبہ کے ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں مساوات پر حسب موارد یا ہونا چاہیے یا حسب رواس

امام احمد کہتے ہیں: ”مسادات کی ضرورت میں علی کا اختلاف نہیں ہے جو کچھ اختلاف ہے کیفیت مسادات میں ہے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ سب جو کہ باپ بخشش میں پسر اور دختر کو برابر رکھے۔ اور محمد نے کہا: نہیں۔ واجب ہے کہ مصلیٰ حسب الموارث انہیں مسادات کی جائے یعنی پسر کو دو حصے دیے جائیں اور دختر کو ایک حصہ اور وجہ اسکی یہ بیان کی کہ اگر باپ مر جائے اور کچھ دے نہ جائے تو اسکے ورثہ اسی طریقہ سے ترکہ بائیں آئے۔“

ان تمام اقوال پر نظر کر کے محدثین کی رائے یہ ہے کہ ہبہ بین مساوات واجب ہے اور جس ہبہ میں بغیر کسی وجہ شرعی کے مساوات بین الاولاد نہ ہو وہ باطل اور کالعدم ہے۔ ایسا ہبہ کرنے والا گنہگار اور سخت گنہگار تو تمام علماء اسلام کے نزدیک ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ باطل ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ ضرور باطل ہے اور قاضی کے حکم سے کالعدم ہو سکتا ہے۔

جن وجہ سے ہر اسے قائم کی گئی ہے انکی تصریح ذیل میں ہے۔

جب آنحضرتؐ نے فرمایا: ”یہ صحیح نہیں ہے“ (لیس قطع ہذا) تو پھر عدم جواز یہ

نکته ملاحظاتی در این بین بسیار است و دو نام مختلف را می بینیم؛ اول «مستوفی» که به معنی حسابدار است و دوم «مستوفی» که به معنی مستوفی است و در اینجا به معنی مستوفی است.

غیر مسادی میں کیا مشہور رہ گیا۔

”میں سوائے حق کے دوسرے کسی لہر کا گواہ نہیں ہو سکتا“ (لا اشد الا علی الحق) جبکہ مطلب مرتج یہ ہوا کہ یہ حق نہیں ہے حق ہوتا تو میں گواہ ہوتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو حق نہیں ہے باطل ہے۔

”جو پر مجھ کو گواہ نہ کرو“ (لا تشہد فی علی جور) جو کہ باطل ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔

”لڑکوں کا تجھ پر یہ حق ہے کہ تو انہیں عدل کرے“ (ان لیئک علیک من الحق ان تعدل بینہم) جب عدل لڑکوں کا حق ہوا تو باپ پر واجب ہوا۔ اور باپ کا جو فعل حق اور واجب کے خلاف ہو گا وہ باطل ہو گا۔

”دائیں سے لو“ (فارحہ)۔ اگر ہبہ غلام کا مجرومی دوسرے لڑکوں کے جائز ہوتا تو آنحضرت ہبہ کے دائیں لینے کا حکم نہ دیتے۔ ہبہ شرعاً باطل تھا جب ہی اسکی دایسی کا حکم دیا۔

”اللہ سے ڈر دو اور اپنے لڑکوں میں عدل کرو“ (اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم) اتفاق کے ساتھ بیان عدل کو عطف کیا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا جس طرح واجب ہے اسی طرح لڑکوں میں عدل کرنا واجب ہے۔ احکام شرعیہ سے فقہی مسائل اخذ کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس قول میں کتنا زور ہے۔

حدیث میں نمنان کا بیان بھی منقول ہے۔ اُس نے کہا ”پھر میرے باپ نے وہ صدقہ اہل بیت سے لیا“ (فرج ابی فی تلک الصدقۃ) اصطلاح شرع میں ہبہ بخل اور عطیہ اور کبھی کبھی صدقہ ایک ہی شے ہے۔ بشیر البصائر نے تھے۔ عربی زبان

خوب سمجھتے تھے۔ انھوں نے ہبہ کو ناجائز سمجھ کر غلام واپس لے لیا۔

سالف سے ایک قول منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے دو مرتبہ کہا کہ ”اپنی اولاد میں عدل کرو“ (اعدلوا فی اولادکم)۔ اصول میں یہ بات مان لی گئی ہے۔ کسی شے کا حکم دینا اسکی ضد کا منع کرنا ہے اور کسی شے کی مخالفت ہونین سکتی جب تک وہ فاسد نہ ہو، (الامر بالشئ نئی عن منہ والنئی عن الشئ یستلزم الفساد والمراد بالمطلان) فاسد اور باطل ایک معنی میں ہیں۔

”اسپر میرے سوا دوسرے کو گواہ کرو“ (اشمد علیہ غیری) بس یہی قول ہے جسکی بنا پر میرا سہ قائم کی گئی ہے کہ ہبہ باطل و کالعدم ہوتا تو آنحضرتؐ یہ نہ کہتے کہ ”دوسرے کو گواہ کرو“ اول تو یہ قول ضعیف ہے۔ یہی قول کیون مرعہ سمجھا جائے اور اگر بالفرض آنحضرتؐ نے ایسا کہا تو اس سے جواز ہبہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ مخالفت تخولیف۔ تنخیز اور تنذیر کا معنون البتہ پیدا ہے۔

محمد بن منصور جراح میں کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے جو کہا کہ ”میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ کرو۔ اس سے دوسرے کو گواہ کرنے کا حکم نہیں نکلتا بلکہ اس سے محض تنذیر علی سبیل الانکار مقصود ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو چاہو تم کو سچ ہے۔ خدا کفار سے کہتا ہے کہ تم جو چاہو کرو اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ خدا نے کفر کو جائز رکھا ہے اور اسکے کرنے کا حکم دیا ہے۔

”اپنی اولاد میں مبادات رکھو“ (سادوا بین اولادکم فی المبادات) اس سے حکم پیدا ہے۔

”ایسی ہبہ میں صلاحیت شرعیہ نہیں ہے“ فان ہذا لا یصلح فیہ ہبہ شریعی

صلاحیت نہیں وہ باطل ہے۔

”تجکد تو بجا معلوم ہوگا کہ اولاد تیری اطاعت میں مسادی ہوں“ (ایکیرکان
کیونو انی البرسوار) اس سے مقصود آنحضرت کا یہ تھا کہ اولاد میں تفضیل کرنا سبب
آنکے حقوق لینے مافرمانی کا ہوگا۔ حقوق اکبر کیا تر ہے اور اکبر کیا تر کا جواب عث ہو وہ
مردور البطل باطلات اور احرم محرمات ہوگا۔

”میں فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا“ (لو کنت مفضلاً لفضلت البنات)
اور عربی قاعدہ سے اسکا مفہوم یہ ہوا۔

”میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا اسلئے لڑکیوں کو ترجیح نہیں دیکتا“ (لکنی لا افضل
احداً فلا افضل البنات) اس سے تفضیل کی نفی اور بطلان کی دلیل میری واضح ہے۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اسے میں نے ظاہر کی ہے وہ میری رائے ہے۔ نعمان
بن بشیر کی حدیث سے اور شرع محمدی کے اعتدال اور اصول پر نظر کر کے بہت
سے اکابر نے یہی رائے ظاہر کی ہے کہ اولاد میں بہہ کے وقت مساوات
کا خیال رکھنا واجب ہے اور جس بہہ میں مساوات بین الاولاد نہ ہو وہ کالعدم
اور باطل ہے۔

بین بیان پر علامہ محمد ابن اسماعیل میریانی کی کتاب سبل السلام فی شرح
سبلوغ المرام مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی ص ۳۱۸ صفحہ ۷۴۸ کا ترجمہ نقل کرنا ہوں۔
”باب بہہ۔ حدیث اول۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے۔ اسکا باب نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کثرت لگا کہ میں نے اپنے اس بیٹے (نعمان)

سہ باب البہ۔ الحدیث الاول۔ عن النعمان بن بشیر ان اباه انی انبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان تملت

کو اپنا یہ غلام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی تمام اولاد کو تم نے
یوہن دیا ہے۔ بشیر نے کہا۔ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہبہ
واپس لے لو۔ اور ایک روایت میں نعمان کا بیان ہے کہ میرا باپ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آنحضرت کو اس ہبہ پر گواہ کرے۔ آنحضرت
نے پوچھا ایسا ہی ہبہ تمام اولاد کے حق میں تم نے کیا ہے۔ میرے باپ نے
کہا نہیں۔ آنحضرت نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے حق میں عدل
کرو۔ پھر میرا باپ واپس آیا اور وہ ہبہ بھیج لیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور سلم کی
ایک روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا۔ میرے سوا کسی اور کو گواہ کرو۔ اور پھر
فرمایا تم لو اچھا معلوم ہو گا اگر سب اولاد بدرجہ مساوی اطاعت کرے۔ بشیر نے کہا۔
ہاں۔ آنحضرت نے فرمایا۔ تم عدل نہ کرو گے تو وہ اطاعت بھی نہ کرے گی۔ یہ
اصل حدیث کی عبارت ہوئی۔ اس پر علامہ بانی رحمۃ اللہ تعالیٰ شرح لکھے ہیں کلا کر

ابنی ہذا غلاماً کان لی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکل ہذا لک خلیۃ بشل ہذا فقال لا فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاجاب فی اللہ فاطلق ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیۃ علی صدیقی فقال
اغسلت ہذا لک لکم قال لا قال فافترقا اللہ واعدوا لہما بین اولادکم فرجع ابی فرذکاک الصدۃ متفق علیہ
فی روایۃ مسلم قال فاشد علی ہذا غیری ثم قال لیس لک ان یکونوا لک فی سیراۃ فقال لی قال فلا اذن الحدیث
دلیل علی وجوب المساواة بین الاولاد فی البتۃ وقد صرح بالنجاری وبقول الحدیث متفق آخرین وانا باطلۃ مع عدم المسامحۃ
دعوا لہ فی البتۃ الفاظ الحدیث من امرہ صلی اللہ علیہ وسلم بارحۃ من قولہ اللہ اللہ قولہ عدلوا بین
اولادکم وقولہ فلا اذن وقولہ استمد علی جرد اختلف فی کیفیۃ التسویۃ فیقول بان تكون عطیۃ الذکر
الانثی سوادہ وبقولہ ثم قال فی بعض الفاظ عند الناس فی الاسویت منہم عند ابن حبان سوادہ منہم واما ابن عباس
سوادہ بین اولادکم فی الخطیۃ فلو کنت معفۃ احد الغفلات النساء وخریۃ عید بن منصور وایسقی یا حسن قبل التسویۃ
ان یجوز للذکر شل الاثنین علی حسب التوریت وذهب لجمہور الی انما لا یجب التسویۃ بل متدب واطلاو انے
الاعتبار من الحدیث و ذکر فی شرح عشرۃ اعذار کما غیرنا ہفتہ وقد کتبنا فی ذلک رسالۃ جواب سوال او ضمن
فیما قرۃ القول بوجوب التسویۃ وان العقبۃ مع عدم ما باطلت۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہبہ کرنے میں تمام اولاد کو مساوی درجہ میں گننا واجب ہے اور بخاری نے بھی ایسی ہی صراحت کی ہے۔ احمد اور اسحق وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے اور یہ بھی پیدا ہے کہ جس ہبہ میں مساوات بین الاولاد ہو وہ باطل ہے۔ الفاظ حدیث دیکھو۔ آنحضرتؐ کا حکم دینا کہ ہبہ واپس لے لو اور پھر ذرا نا کہ اللہ سے ڈرو۔ اولاد کے درمیان عدل کرو۔ آپ کا فرمانا۔ تو وہ اطاعت بھی نہ کریں گے۔ آپ کا ارشاد کہ۔ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا۔ ان سب سے یہی پیدا ہے۔ ہاں مساوات کی صورت میں البتہ اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا مرد اور عورت کو برابر دینا چاہیے کیونکہ حدیث کے الفاظ صریح یہی سن رہے ہیں۔ مثلاً نسائی کے نزدیک عبارت یہ ہے۔ ”کیا تو نے اولاد میں مساوات نہیں رکھی؟“ ابن حبان کے نزدیک آنحضرتؐ کا قول یہ ہے۔ ”اولاد میں مساوات رکھو“ ابن عباس کی حدیث یوں مشہور ہے ”اپنی اولاد میں تسویہ (برابری) رکھو۔ اگر کسی کو میں فضیلت دیتا تو عورتوں کو فضیلت دیتا“ سعید بن مسعود اور سیقی نے ہناد حسن یہ نقل کیا ہے اور بعضوں کی رائے ہے کہ تسویہ یوں ہونا چاہیے کہ مرد و نکو حالت ہبہ میں دو عورتوں کے برابر دیا جائے جیسا کہ توریت کی حالت میں جہنم ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ تسویہ واجب نہیں ہے بہتر ہے۔ حدیث میں انھوں نے تاویلین کی ہیں اور درشل حجتین لکھی ہیں جنہیں ایک بھی مستقول نہیں ہے۔ میں نے اس باب میں ایک سالہ بطور سوال جواب کے لکھا ہے اور خوب توضیح سے ثابت کیا ہے کہ وجوب تسویہ کی رائے قوی تر ہے۔ اور جس ہبہ میں تسویہ نہ ہو وہ باطل ہے“

یہ بھی واضح رہے کہ دیگر بلاد اسلام میں مہرہ بین الاولاد میں غیر مساوات محبت کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے ہوگی اور علم نے اسی خیال سے اسکو غیر مدوح یا باطل ٹھہرایا ہوگا۔ مہندوستانی مسلمان جو اپنی لڑکیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ لڑکوں سے ناخوش رہتے ہیں اور پھر یہ جانتے ہیں کہ لڑکے انکا ترکہ پائین اور لڑکیاں نہ پائین وہ عورتوں کے حقوق کو جو قرآن میں مقرر ہیں خلاف عقل سمجھتے ہیں اور اس طرح خدا کے کلام کو خلاف حکمت جانتے ہیں اور خدا کو حکیم مطلق نہیں سمجھتے انکو خدا سے کہ انکے خاندان میں وراثت قرآن مجید کے مطابق جاری نہ ہو۔ اگر یہ صورت ان علما کے سامنے پیش ہوتی تو وہ مہرہ کے باطل ٹھہرانے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ واہب کے مُرتد (دین اسلام سے پھرنے والا) ہو جانے کا بھی فتویٰ سناتے۔

شرع محمدی جس اصول پر مبنی ہے اُسکا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایسی مہرہ میں مساوات واجب ہو۔ جن گھردن میں باپ اپنی اولاد کے ساتھ مساوات کا خیال نہیں رکھتا وہ ان اولاد بھی باپ کی اطاعت دل سے نہیں کرتی۔ علما نے لکھا ہے کہ ”پھر یہ ترتیب منزل کی خرابی کا باعث ہوگا“ میں کہتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھائیوں میں اور بھائی بہنوں میں اور انکی اولاد میں ہمیشہ کے لیے باہم ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس سے قومی نفاق کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور پھر نہایت خراب اثر مرتب ہوتے ہیں۔ مہندوؤں کی حالت بلکہ اچھی ہے جان لڑکیاں جانتی ہیں کہ وہ شاستر محمدی میں۔ لیکن مسلمانوں میں جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ باپ کے مرنے پر لڑکیاں فرد پائین گی۔ باپ کو یہ ایضاً نہیں ہے کہ وصیت کے ذریعہ سے انکو محمدی کرے تو لڑکیاں ایک حق اپنا

پیدا سمجھتی ہیں۔ اب اگر باپ کو اجازت دیجائے کہ وہ دوسرے درثا کے حق میں ہبہ کر کے اپنی لڑکی کو محروم کرے تو اس سے خواہ مخواہ لڑکی کو شکوہ کا موقع ہوگا۔ امید ہی پیدا ہو جانے سے تو شکوہ کا موقع ہوتا ہے۔ شکوہ اکثر نفرت اور عداوت تک منجر ہوتا ہے۔ باب کو وصیت سے روک کر یوں ہبہ کی اجازت دینا گویا اسکو جھوٹی کارروائی کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اور یہ اور بھی بُرا ہے۔ غیر سادی ہبہ کے عدم جواز کا حکم نہ ہوتا جب بھی یہ قیاس ہونا چاہیے تھا کہ ہبہ غیر سادی مصالح شرعی کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے لیکن یہاں تو مریخ حدیث نبوی موجود ہے نہ اسمین تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کچھ بھی میں دہش کا موقع ہے۔

ہندوؤں کا یہ قانون ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کی مرضی کو کسی خاندانی جاہلاد سے نہیں سکتا اگر اسے تو ایسا دینا کا عدم ہے۔ یہ سلسلہ شاستر کا انگریزی عدالتوں میں بہت زیادہ بار دلفق کر دیا گیا ہے۔ اب عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ باپ کے حقوق محدود ہیں۔ اس درجہ باپ کو محدود حالت میں رکھنا مسلمانوں کے اصول شرع میں کسی طرح مستحسن نہیں سمجھا جاسکتا۔ لیکن ایک اولاد کو یہ محرومی دوسری اولاد کے کچھ دنا بہت ہی بُرا ہے جیسا اوپر بیان کیا گیا اور عقل بھی کہتی ہے کہ یہ منافقت نہایت ہی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہم اپنی اس تحریر میں قوم کے دو مجتہد مسٹر جسٹس برٹلی اور مسٹر جسٹس بدرالدین طیب جی قاضیان وقت کو توجہ دلاتے ہیں کہ اگر ان کے نزدیک متحدہ بین کی رائیں جو ادھر بیان کی گئی ہیں صحیح ہیں تو وہ کیوں اس امر کی کوشش نہ کریں کہ اس سلسلہ شرع کا نفاذ ہو اور باپ کے اختیارات اس بارہ میں محدود کیے جائیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ عورتوں کے حقوق کی طرف سے مسلمان چشم پوشی

کرتے جاتے ہیں اور ایسا یہ جبکہ مقصد اولاد اناث کی محرومی ہے زیادہ تر رواج پکڑنا جاتا ہے مسلمان قوم کو قوم کی حالت درست کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث کے مطابق اصلاح کی صورت سوچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں صرف اصول بیان کیے گئے ہیں امن سے ضرورت کے وقت سائل اخذ کرنے کا کام مجتہدین اور قاضیوں کا ہے۔ ججوں کو بھی قانون بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جہاں تمام عدالتیں محض عدلیۃ العفاف ہیں ججوں کے اختیارات اور بھی وسیع رکھے گئے ہیں جس زمانہ میں صرف اولاد کی نافرمانی محرومی ارث کا سبب ہو سکتی تھی۔ باب کے حقوق میں نعمان ابن بشیر کی حدیث کی وجہ سے دست اندازی کرنا فقہاء فردی نہیں سمجھے۔ لیکن اب کہ حقوق نساء پر حملے ہوتے ہیں اور شرع محمدی کے مسائل سے غلط طور پر وراثت سے جائز کو نقصان پہنچانے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں فقہاء کو وہ حدیث نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ جس طرح گورنمنٹ دفتر کشی بند کرنے کی نسبت اور رسم سستی مٹانے کی بابت احکام جاری کرنا اپنے فرض سمجھی اُسی طرح قاضیان و مفتیان وقت نعمان ابن بشیر کی حدیث کے مطابق اس وقت فتویٰ دینا ناگزیر سمجھیں تو کہیں سے شرعی قباحت نظر نہیں آتی۔

فصل سہم و ستم

وقف بکار خیر

وقف کو زیادہ تر ملکی اور اخلاقی معاملات سے تعلق ہے اور اسکا تذکرہ باب اول میں ہو سکتا تھا لیکن وقف کبھی وصیت کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی ہبہ کی صورت میں اسلئے وصیت اور ہبہ کے بعد اسکا بیان کرنا مناسب سمجھا گیا۔

”صدقہ اور زکوٰۃ“ کے متعلق فصل ہفتم میں کہا گیا ہے کہ کثرت دینا ہوتا قرآن اور پُر سیون کو دینا چاہیے۔ بیان تک کہ ابو طلحہؓ نے ایک باغ اہل صفہ کے خرچ کے لیے دینا چاہا اور حضرتؓ نے کہا کہ اپنے اقربا کو دو کہ وہ زیادہ مستحق ہیں۔ پھر دوسری جگہ پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک میں سامان فوج درست کرنے کے لیے جب چندہ کیا گیا تو حضرت عثمانؓ نے وہ سب کا سب مال دیدیا۔ بسکودہ تجارت کے لیے شام کی طرف بھیجنے والے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے وہ تمام مال دیدیا جو اس وقت ان کے گھر میں تھا اور کہا کہ بال بچے خدا کے سپرد کر دیے۔ اور حضرت عمرؓ نے اپنی سوتھی دولت حوالے کر دی۔ یہ چندہ نہایت خوشی سے آنحضرتؐ نے قبول فرمایا۔ ان امور سے صاف اور صریح طور پر عیاں ہے کہ موقع اور محل کو ہر وقت دیکھنا چاہیے اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی کام مسلمانوں میں بہت زیادہ با وقعت تصور کیا گیا ہے۔ ”شرکت کاروبار“ (فصل سی و دوم) میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں شخصی معاملات اور قومی معاملات دو مختلف اصول پر مبنی تھے اور اس سے انکو ترقی کے میدان میں بہت کچھ مدد ملتی تھی۔ وہیں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں قومی خیالات بہت زیادہ تھے اور بغیر اسکے وہ اُس درجہ پر نہیں پہنچ سکتے تھے جس پر پہنچنے تھے لیکن کاجیال ہے کہ بادشاہوں کی سطوت اور ریاست اراکین دولت کو مطیع رکھتی تھی اور اس لیے حکومت کا ڈمچر ڈھیلا ہونے نہیں پاتا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اراکین دولت اور درود دو کے گورنروں اور صوبہ داروں اور دیگر حکام ماتحت کو قومی خیال اتنا تھا کہ کہیں سے سرکشی کا دم بھی دلون میں نہیں آتا تھا۔ یہ امر قابل حیرت ہے کہ تین چار سو برس تک پورب سے پچھم تک تمام اچھے حصے دنیا کے عربوں کے قبضے

میں تھے اور اُن عربوں نے ہمیشہ ایک بادشاہ کے زیرِ فرمان رہنا پسند کیا۔ اس حیرت انگیز مثال سے زیادہ اور کیا ثبوت عربوں کے قومی خیالات کا ہو سکتا ہے جس طرح عربوں نے ملکی معاملات میں اپنی قومی حالت دکھائی ہے اُسی طرح انھوں نے اخلاقی حالت میں بھی ہمیشہ نمونہ دکھایا ہے۔ ان کے زمانہ عروج میں بڑے بڑے حسنت اور خیرات کے کام اُن کے ذریعہ سے قائم تھے اور گویا کاخِ کوکب وسیع پیمانہ پر وقف کے ذریعہ سے قائم کرنا مسلمانوں کے زمانہ میں مکمل ہوا۔ درخت اسکے قبل بجز عبادتِ گاہوں کے کوئی چیز دنیا میں کسی قوم اور کسی ملت کے نزدیک موقوفہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور نہ عبادتِ گاہوں کے قائم رہنے کے لیے ان میں کوئی قانون یا کوئی آئین تھا۔ عبادتِ گاہوں پر لوگ مال۔ اسباب اور جائداد چڑھاتے تھے اور کوئی شخص مذہبی خیال سے اُس میں دست اندازی پسند نہیں کرتا تھا جس کو کچھ تھا اتنا ہی تھا۔ ہنری ہفتم شاہ انگلستان نے جب انگلستان کی خانقاہیں اور اُس کے ساتھ کی جائدادوں کا ضبط کرنا چاہا تھا تو کوئی قانون اُس کا مانع نہ تھا صرف عوام کی بددلی اُسے کچھ روز تک ڈراتی رہی اور پھر اُسکی حکمت عملیوں اور دراز دستیوں نے اُسکا بھی خیال نہیں کیا۔

اس مقام پر تاریخی حالات لکھنے نہیں ہیں احکام وقف بیان کرنے میں جو باعتبار اصول کے بہت مختصر ہیں۔ صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ جس طرح ہر ایک مسلمان اپنی تمام جائداد کا سبب دوسروں کے حق میں کر سکتا ہے ہندوؤں کی طرح اُسکی خود مختاری کو کون یا دیگر اُمالی خاندان کی مرضی پر موقوف نہیں ہے اُسی طرح وہ اپنی کل جائداد کو عوام یا ایک کے حق میں بھی وقف کر سکتا ہے لیکن اگر

وقف کرنے کا یہ منشاء ہے کہ وقف کرنے والا جیسے جی مختار کُل بنا رہے اور اسکے بعد عوام کو مداخلت کا حق نہ ہو تو ایسے وقف سے وصیت کے احکام متعلق ہو گئے اور صرف ایک ثلث تک وقف نافذ ہو گا۔ یہ مسئلہ عام اصول الفصاف پر مبنی ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ورثا سے شرعی کو ایک ثلث ترکہ سے زیادہ کی نسبت محروم کرے۔ ہندوستان میں جہاں تمام باتین نام کے لیے ہیں وہاں وقف کا مسئلہ بھی برابر نام جاری ہے۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرنے کے دن قریب ہوئے تو مالک جائیداد کو یہ خیال گزرا کہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے اور وارثوں کی پہلچینوں سے مہاجنوں کے پاس جائے اسلئے اسنے اپنی جائیداد کا وقف نام تحریر کیا اور وقف نام میں یہ لکھا کہ جیسے جی واقف مختار کُل ہے اور اسکے بعد اولاد ذکور میں سے سب سے بڑا لڑکا مستم ہو گا اور آمدنی اولاد ذکور میں بھٹیادی تقسیم ہوگی۔ اولاد اناث کو کچھ ملے گا۔ اور اگر یہ خیال آیا کہ کار خیر بھی لکھ دینا چاہیے تو یہ لکھ دیا کہ مستم کو چاہیے کہ دروازے پر جو مسجد ہے اسی میں ایک پیسہ روز کا تیل روشنی کے لیے ضرور دیا کرے۔ ایسا وقف شرعاً کالعدم ہوتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کی حکومت میں خداداد دینی اور رات چوگنی ترقی کرے کہ اسکی بدولت ایسے اوقاف پر پوری کونسل تک کالعدم قرار پائے اور شرع محمدی کی مشرم رکھنی نہایت اندیش خود غرضوں کی بدولت اسکی توہین نہیں ہونے پائی۔

فصل شہی و شتم
بکاح

۱۔ نکاح۔ نکاح دووں کی طرح کوئی مذہبی رسم ہے اور نہ دیگر قوموں کی

کی طرح گلے کی بھانسی ہے۔ بے نوالہ اور تناسل کے انتظام عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ ایسے فطرت نے مرد و عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا خلقتاً شیعہ بنایا۔ مرد و عورتوں کی طرف اور عورتوں کو مردوں کی طرف مایل ہونے میں جو جنون فریفتگی۔ بدحواسی یا سراسیمگی پیدا ہوتی ہے اُس سے بہت بڑا سبق خالق عالم کی صنایع میں کا حاصل ہوتا ہے۔ بیان قانون قدرت کی تشریح کرنا نہیں ہے بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر خلقت میں کوئی نقص نہیں ہے تو مرد و عورت بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ عورت بے مرد کے چل سکتی اور دونوں کی یکجائی ناگزیر پڑتی ہے۔ اس یکجائی کی نوعیت دُہی قسم کی ہو سکتی ہے۔ عورتیں مرد کی ہو کر رہیں یا حیوانات کے سے تعلقات رکھیں کہ غرض حاصل ہوئی اور عبدائی ہو گئی۔ پہلی صورت زنا ہے۔ پہلی صورت نکاح جو ذانی الواقع ایک نہایت مبرا فعل ہے جسکی پوری توضیح ”زنا“ (فصل ۱۸۱) میں کی گئی ہے۔ بیان اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس مضمون کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے اُسے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اب بیان صرف یہ کہنا ہے کہ زنا سے بچنا اور بھر فطرت کے اقتضا کو بھی پامال نہ ہونے دینا بس اسی کا نام نکاح ہے۔ نکاح کی صورتیں مذہب۔ ملت۔ ملکی رواج اور قومی خصائل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ہندوؤں میں مذہبی رسم ہونے کی وجہ سے بچوں کا بیاہ گڑا گڑھی کے بیاہ سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ یورپ میں عمر کا بہترین حصہ گزر جانے پر نکاح ہوتا ہے۔ خیر یہ چند ان معیوب نہیں ہے جتنا یہ امر پسندیدہ ہے کہ وہاں دیکھ بھال میں ضرورت سے زائد آزادی برتی جاتی ہے۔ ہند کے مسلمانوں کی تو

تو کوئی سد نہیں لیکن انکی مذہبی کتاب اور علماء مذہب کے طرز عمل سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ گوباپ صغرنی میں بھی اپنے بچوں کو بیاہ سکتا ہے لیکن سن شعور کو بہرہ بخشنے کے بعد بیاہ کا ہونا زیادہ تر پسندیدہ ہے اور ایسا ہی ہوتا بھی ہر باہمی پسند کے لیے شرع میں دور سے دیکھ بھال لینے کی بھی اجازت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتدال شرع محمدی کا ضرور قابل پسند ہے۔

صغرنی کی شادی کا عام طور پر رواج دینا یا ایسے نکاحوں کو چاہے وہ کیسے بھی مصلحت پر مبنی ہوں بالکل ہی ناجائز قرار دینا۔ عمر کا اتنا بڑھا دینا کہ اخلاق مذمومہ اپنا گھر کر لیں۔ پسند کے متعلق فریقین کی مطلق العنانی کی کوئی حد نہ ہو۔ یہ باتیں اسی نہیں ہیں کہ انکی برائیاں بیان کی جائیں جب ہی سمجھ میں آئیں۔ ان ایک بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ زن و شو کی ناموافقیت تمام برائیوں پر بلا ہے۔ انتظام عالم میں جس قدر اس سے فوری پڑتا ہے کسی چیز سے نہیں پڑتا۔ مسلمانوں میں نکاح کی غرض سے باہم ایک دوسرے کا دیکھنا گود رست ہے مگر اتنا کہ ایک دوسرے کے حسن و قبح سے بخوبی واقف ہو جائے اور آئندہ کے لیے تمدنی خرابیوں کی روک تھام ہو۔ ان خرابیوں کے رخنہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے طلاق اور خلع کی آزادی عطا کی اور یورپین قوموں نے اپنی تہذیب کے زمانہ میں کورٹ شپ کی آزادی رد کر لی۔ یہ دونوں طریقے نامحود ہیں لیکن مجبوری ہے کہ بڑے بڑے چارہ نہیں ہے۔ طلاق اور خلع کی آزادی سے کورٹ شپ کی آزادی ضروری ہے۔ لیکن ہندوستان میں جو یہ طریقہ جاری ہے کہ ایک طرف طلاق اور خلع کی نفی ہے اور دوسری طرف صغرنی کی شادی کا رواج ہے۔ کبرسنی میں بھی بیاہ ہوتا ہے۔

ایک کو نہ دوسرے کے دیکھنے کی اجازت ہوتی اور نہ اپنی آزادانہ اسے ظاہر کرنے کا حکم ہوتا۔ اس بُرے طریقہ سنا کھت سے کورٹ مشپ کا طریقہ بہر حال اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ

مسلمانوں میں نہ تو عیسائیوں کی طرح چرچ۔ پادری۔ رتبہ سنی اور ساؤتھکٹ کی ضرورت ہوتی اور نہ ہندوؤں کی طرح بنیں کھڑاگ کا نام بیاہ ہے۔ دو گواہوں کے سامنے فریقین یاد کلا سے فریقین نے ایجاب و قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ مہر لازمی ہے لیکن منہ سے اُسکا اقرار بھی ضرور نہیں ہے وہ از خود واجب ہو جاتا ہے لیکر صریح قرار داد ہو جائے تو اچھا۔ پیغمبر خدا نے حضرت علیؑ کے نکاح میں خدا کی تحبیب کی تھی۔ نکاح کی ضرورت اور مقدرات باری تعالیٰ کی توفیق کی تھی۔ وہ وقت اور تھا اور ضرورت اور تھی۔ لیکن سنت نبوی کے لحاظ سے وہ خطبہ ہر نکاح میں پڑھ دیا جائے تو اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں آج کل جو طریقہ نکاح کا رائج ہے اُنہیں حشو و زوائد کو بہت دخل ہے۔ شرعی نکاح یا سنون نکاح میں بہت زاید سادگی ہونا چاہیے ذرا بھی لزویات کو دخل ہوگا تو سنون طریقہ جاتا رہے گا۔ ناچ اور گانا نکاح سے ایک جہا شے ہے۔ بیاہ کو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا وجود ہو و ب میں داخل کیا جائیگا اور یہ ہندو گاتو کہا جائے گا کہ ہو و ب کو دخل نہ تھا۔ لیکن نکاح کو سنون طریقے سے انجام دینے کے لیے تمام باتوں میں سنت نبوی کی تقلید ضرور ہے۔ رسولؐ اور صحابہؓ رسول کے زمانہ میں جس طرح عقد نکاح ہوتا تھا وہ سیر کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اگر اُس سے کچھ زیادہ اہتمام کیا جائیگا تو رسول اللہ

کی پیروی باقی نہیں رہے گی۔

بیاد میں کھانا کھانے کا بھی دستور شروع سے ہے لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ دولہا اپنے احباب کی ضیافت کرنا ہے۔ اس کھانے کو اصطلاح شرع میں طعام ولیمہ کہتے ہیں۔ ہزار پانچ سو یا دو چار ہزار آدمی دولہن کے گھر برائی بنکر کھانا کھانے کے لیے جائیں اور فیہر اس جماعت کے بیاد ہو ہی نہ سکے اسکا وجود کہیں بھی مسلمانوں کی قدیم تاریخ میں پایا نہیں جاتا اور نہ اب بھی دیگر بلاد اسلام میں کہیں اسکا چرچا پایا جاتا ہے۔

راجپوت کبھی بہ جبر بیاد کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ عورتیں لڑکر چھین لاتے تھے اجنبی خاندانوں میں ہندو عموماً بیاد کرتے ہیں۔ اور اس لیے بہت سے نزاعی اور طے کرنے کے لیے دولہا کے ساتھ ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجنبی خاندانوں میں دور دور شادیان ہونے سے سفر دراز کرنا ہوتا ہے اور راہ کے مخدوش ہونے کی حالت میں برائی بیکر ساتھ جانا گویا ایک قسم کی قومی مدد ہے۔ اب اس زمانہ میں ہندوؤں کے لیے بھی برائیوں کا جانا فضول سا ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے انکی تقلید کسی زمانہ میں مناسب حال نہ تھی اور اب تو شرعی برائیوں کے علاوہ جہالت کی بُو آتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک مسلمان سیکڑوں ہزار دن آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اول اول سسرال میں قدم رکھنے کا کیا مطلب سمجھ سکتا ہے۔ اس پر بھی رسم نے مسلمانوں کے گھر دن میں ایسی مضبوط بڑیکڑی ہے کہ تباہی جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس جہالت کی بھی کوئی انتہا ہے کہ وہ حقیقی بھائی باہم سدھی ہونا چاہیں تو یہ لازم ہوگا کہ بیٹے والا ہزار دن آدمی راہ چلتے جتنے کبھی کی رسم نہیں اس لیے جبر کرے

کہ وہ دوسرے بھائی کے گھر پر دھوا کر بن اور پھر یہ غیر ممکن ہے کہ ان ناخواندہ مہمانوں
 کے کھلانے پلانے میں دونوں حقیقی بھائی آپس میں لڑنے جائیں۔ تجربہ سے دیکھا
 گیا ہے کہ کوئی برات ایسی نہیں ہوتی کہ سہمیوں میں شکر رنجی نہ ہو۔ رسم درواج کی
 پابندیوں میں یہی تو بُرائی ہے کہ آدھی جاتی رہتی ہے۔ سچی خوشی مفقود ہوتی ہے
 اور ولوں میں کزوریان پیدا ہوتی ہیں۔ افسوس کہ بیاہ شادی میں برات بچا سنے
 کی رسم بند نہیں ہوتی۔ قوم نے خوب سمجھ لیا ہے کہ بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اُسکے
 بیاہ کے دن سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کو ضرور کھلانا پڑے گا۔ اور کھانے والوں کی
 غذا کھلانے والوں کی مرضی پر منحصر ہوگی۔ بلکہ ایک غیر شخص کا یہ کام ہوگا کہ جتنے آدمیوں
 کو چاہے مدعو کرے۔ یہ نئی قسم کا کفارہ گناہ ہے جہاں کہیں فقہ کی کتابوں میں نہیں۔
 ہے اور ایک نئی قسم کی دعوت ہے جبکہ مذکورہ کسی اخلاقی کتاب میں پایا نہیں جاتا۔
 گو شرع کے مطابق مراتب ایجاب و قبول اب بھی نہایت سیدھے سادے طور
 پر ادا ہوتے ہیں۔ لیکن زن و شو کی مقاربت کے پہلے عورتیں وہ تمام رسمیں پوری
 کر لیتی ہیں جو ہندوؤں کے فیضِ صحبت سے انہیں ملتی ہیں۔ اس غلط فہمی میں
 اکثر اصحاب گرفتار دیکھے گئے کہ باہر پانچواں گانا بھرا اور اندر سب کچھ ہوا تو وہ سمجھے کہ
 شرعی تکلیف پوری۔ اندر میں خانہ جو رسمیں ادا ہوتی ہیں اُنکو بالتفصیل دیکھنا ہوتا ہے کہ کتاب
 مولوی امام بیہر شریعت کی بہن کی تصنیف شائع ہوئی ہے اسے پڑھنا چاہیے
 اور اسے پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اُسکے گھر کیا ہوتا ہے
 مرد و عورتوں کے مقابلہ میں خود کو کیوں مجبور محض سمجھتے ہیں؟ بعض جگہ تو توہین
 و تعزیر کا نام لگاتے ہیں۔ عورتوں سے زیادہ مرد رسم درواج کے بندے ہوتے ہیں۔

اگر سیدھے سادے طور پر نکاح کیا جائے تو تین فائدے مرتب پیدا ہونگے
 اول مذہبی خیال سے خدا خوش ہوگا۔ دوم زحمتوں سے نجات ہوگی۔ سوم
 زیر باری سے چھٹکارا ہوگا۔ خدا کی خوشی کی نسبت کچھ لکھنا فضول ہے۔ سب سے
 تو خدا کی خوشی سب ہی چاہتے ہیں لیکن ایسے بہت کم دیکھے گئے جو خدا کا
 خوش کرنا دل سے چاہتے ہوں اور جو حضرات ایسے ہیں رکھیں کہ زمانہ اچھون
 سے خالی نہیں ہے، انکو اس تخریر سے بے نیازی ہے انکو کسی کے کہنے سننے
 کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر وقت خیال کرتے رہتے ہیں کہ انکے افعال اور اعمال
 سنت نبوی سے نہ زیادہ ہوں اور نہ کم ہوں۔

شادی بیاہ کی زحمتوں کی نسبت ایک حکیم صاحب کے مقولات قابل
 سننے کے ہیں۔

”بھئی لڑکا بالغ ہوا اور نسبت بھی پکی ہو گئی ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے
 گھر لڑکے سے میرا جی گھبراتا ہے۔ ہزار بانجھ سورد پیہ مجھ سے کوئی لیکر پانی میں بھینک
 دے تو مجھے منظور ہے لیکن جیسا نہیں ہے کہ جاریہین کے لیے اپنے فردری
 کام چھوڑ کر میں گھر پر بیٹھوں اور سامان کرنا شروع کروں۔ جن صاحبوں نے یہ درد سر
 خریدا ہے انکی صورت میرے سامنے ہے۔ ایک آدمی فکری کٹے انکے کھنات
 ہے۔ سوکھی لکڑی ملتی نہیں گیلاد درخت کٹے تو جلد سوکھ نہیں سکتا۔ اتنا سطحی بازار
 میں نہیں ملتا۔ زبیاات سے سنگھڑنے کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ بازار کا سیدھ
 اچھا نہیں ہوتا۔ اور گیون پسوانے کی زحمت سے جی اٹھتا ہے۔ گوشت اٹھانے
 تو مول مل سکتا ہے۔ دیگ مانگنے کی ہون تو کام چلے۔ صرف ایک گھنٹہ میں

دری۔ جاجم۔ فقیہ سوز۔ لب۔ چار پائیان۔ سخت ایک کسر پٹ کا پورا سا بان
کس سے اور کمان سے مانگا جائے۔ یہ تو باہری سامان ہیں جسکا انعام مردوں
کے لیے چند ان شکل نہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ سناں بلوا کر گنا بنوانے کا۔ کون اچھے
کپڑا۔ زیور مختلف چیزیں۔ دو چار ہون تو تفصیل لکھی جائے۔ سیکڑ دن چیزیں کمان
نک بیان کی جائیں۔ خزانہ قارون۔ عمر فروح۔ صحت آدم شیر آئے جب بھی وقت
پرا ایک نہ ایک چیز ضرور گھٹے گی اور کوشش ناکافی ثابت ہوگی۔

مجھ سے تو یہ کھڑا گ نہ ہو سکے گا۔ یاد دوسرے لفظوں میں تو اتنا جاہل نہیں
ہوں کہ خوشی سے اسکو منظور کر لوں۔ جب تک میرے سر میں دماغ۔ دماغ میں عقل
اور عقل میں نیک و بد کی تمیز ہے مجھ سے تو یہ غلطی کبھی نہ ہوگی۔ میں صاف لفظوں
میں دلہن کے باپ کو لکھوں گا کہ میں شرعی خیال کا آدمی ہوں۔ اور اپنے رُکے
کو بھی میں نے شرعی تعلیم دی ہے۔ خلاف شرع میں بال برابر بھی کوئی کام نہیں
کر سکتا۔ لڑکا حاضر ہے جب چاہیے بلوائے اور نکاح پر چھوادیجئے۔ میری شرکت
بھی غیر ضروری ہے۔ نکاح جسکا ہو گا وہ جائیگا۔ مجھے خدنگاروں کی طرف ساتھ جانا
کیا ضرور ہے۔ اگر سنت نبوی کی تقلید منظور ہے تو بسم اللہ اور نہیں تو آپ کوئی دوسرا
نسبت ڈھونڈھیے۔ آپ سنت رسول کی پیروی میں تو ہیں سمجھتے ہیں تو میں آپ
سے ناتہ رشتہ قائم کرنے میں اپنی توہین تصور کرتا ہوں۔“

مالی زیر باری کی نسبت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں
گھر برباد ہو گئے۔ رسم و رواج کی پابندیوں نے بڑے بڑے ہوشیار والدین سے
انتاخرچ کر دیا کہ جب دلہن گھر میں جباہ کر آئی تو دلہن کے گھنے بیچ کر دو نوں

وقت کی روشنائی بہم پہنچانے کے سوا اور کوئی سہارا نہ رہا۔ کوئی متحمل شخص کہے کہ میرے گھر وافر مال ہے خرچ کرتا ہوں تو کیا بُرا کرتا ہوں۔ اسکے جواب میں کہا جائے گا کہ اگر خدا نے آپ کو دولت دی ہے تو خوشی سے خرچ کیجیے۔ فقیروں کو دیجیے اعزاء کو دیجیے۔ لڑکی کے لیے زیور بنوائیے۔ کپڑے تقسیم کیجیے کھانے بکوانے۔ لیکن بیہودہ رسموں کے ساتھ بڑا خرچ نہ کیجیے کہ خدا کو برا لگے اور آپ کی دیکھا دیکھی کتنے غریب بھائی برباد ہوں۔

وقت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک گھربیا ہوتا ہے تو کہنے مانے کے تمام گھردن بڑا تردد پیدا ہوتا ہے۔ غرض جتنے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے اپنا اسباب بیچتے ہیں اور یہ نہیں گوارا کر سکتے کہ بادی میں ناموسی ہو اور جہان دہل بھائی موقع موقع سے تمام رسومات میں خرچ کرنے کو تیار ہوں وہاں کچھ بھی نہ کریں۔ ایک گھر میں شادی اور دہل گھردن کی بربادی۔ جہاں ایک کے گھر کسی قسم کی تقریب پیش ہوتی ہے تمام نادار بھائیوں کو نذرانگیہ ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں میں بادل تھا تو کسی طرح بھی جاتی تھی۔ اب اس تنگ زمانہ میں فضول رسموں کی پابندیوں سے جن مالی زحمات میں مسلمان گرفتار ہیں وہ ناگفتہ بہ ہیں۔

یہ سب باتیں کچھ نئی نہیں ہیں سبھی جانتے ہیں اور ہر ایک اس سے بھی بڑا سوچتا۔ سمجھتا اور بیان کر سکتا ہے۔ لیکن سچی خجرات (مارل کر ج) کے نہ ہونے سے سوچنے سب کچھ ہیں لیکن کر کے کچھ دکھا نہیں سکتے۔ ہندوستانی تعلیم تو بڑی تھی ہی۔ پرانی لکیر کے فقیر کس مدین تھے۔ نئی تعلیم دے روشن خیال رکھنے والے بھی مارل کر ج سے متوری نظر آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہی۔ نئی تعلیم والوں نے رسم و

رواج کے مٹانے کی طرف توجہ نہیں کی تو سوا اسکے اور کیا سمجھا جائے کہ انہیں کافی جرات نہیں ہے۔ نہیں! انہیں! اہم نے غلطی کی۔ انگریزوں کی شہر فائز زندگی جنکی نظردن میں خوش آئند ہے وہ پیرانی رسموں کو جو زیادہ تر امرات برہمنی میں دل سے پسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جھلا کے سٹھ سے یہ ٹھنڈا ہوا ہو کہ فلان صاحب نے تمام عمر انگریزوں سے برابر محبت رکھی لیکن پختہ خیال اور نہ ہمارے کہ ملک کی قدیم رسموں کی وقت اب تک تسلیم کرتے ہیں۔ قوم کے اخلاق یا اعلیٰ طرز زندگی بن عینی بڑا میان بن جہالت کی زد سے ہیں۔ قوم کے علما اور دشمن خیال حضرات پر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ قوم کی حالت درست کرنے میں کوشش نہیں کرتے اور نہ اپنی روشن خیالی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے۔

ازدواج میں بے احتیالی

ازدواج ایسے اہم کام کے تعلق جو بے احتیاطیان ہندوستان میں رواج رکھتی جاتی ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ اصول رضامندی کے تعلق جو بے احتیاطیان ہوتی ہیں وہی ہم اس وقت دکھانا چاہتے ہیں۔

دنیا کے کسی معاملہ میں غالباً اتنی بے پردائی نہ کی جاتی ہوگی جتنا انتخاب زوج بازو میں رواج رکھی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمام عمر کے لیے ایک جھگڑا خرید جائے۔ لیکن انجام پر مطلق نگاہ نہ ہو۔ والدین کے حوصلے زوج کی ناخبرہ کاری۔ فرط شوق۔ تنگی مراسم بہ سب امور اکٹھے ہو کر اس طرح نوجوان کو لے لیں کہ وہ یہ نہیں کہ آنے کچھ بن نہیں پڑتی اور آئندہ زندگی پر غور کرنے کی

انہیں نہ مابھی مہلت نہیں ملتی۔ وہ ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت کا چونکا عمر بھر دو لگا۔
والدین کو کیا انہیں بہو کے رکھنے کا شوق یا خانہ آبادی سے مطلب ہوتا ہے آفت
نوا سہرا آئی ہے جسکو تمام عمر نباہ کرنا ہے اور تھرڑی دیر کے لئے سادات سند
بننے کی خوشی میں ہمیشہ کے لیے بلاے جان خریدنا ہے۔ والدین کو بیاہنے
سے جب قدر رسوا کر رہتا ہے اسکا اندازہ اُن لوگوں کے مذاق سے بخوبی ہو سکتا ہو
جولاوہی کی وجہ سے گڈی گڈے یا باغ اوکڑیوں کے بیاہ سے اپنے دل
کے حوصلے نکالتے ہیں۔

بیاہ کے بعد انسان کو نئی دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے اور اپنے طرز زندگی
میں ایک بڑا عظیم الشان انقلاب ہمیشہ کے لیے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نہایت افسوس ہے
کہ اس انقلاب کے پیدا ہونے کے قبل نشیب و فراز پر پورے طور سے نگاہ نہ
ڈال لی جائے۔

زن دشومین اگر اُنس ننین اخلاص ننین تو اُنکی زندگی خود دہر ہو جاتی ہے۔
بیاہ کے بعد خود ہی اُنس پیدا ہو رہے گا یہ خیال مریخی ناعاقبت اندیشی ہے ایسا ہی
طبیعت کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ اپنے پسند کی عیب پوشی اور دوسرے کے
پسند کی عیب جوئی کی طرف اسکا نظری میلان رہتا ہے۔ اب آپ یہ خیال
کر سکتے ہیں کہ یہ دونو باتیں مسئلہ ازدواج کے متعلق کیسے کچھ زہریلے اثر یا نتائج
پیدا کر سکتی ہیں۔

جس کسی کو اپنی اہلیہ سے اُنس ننین ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ سچی خوشی اُسے کہیں
نہیں ننین ہوئی اور اُس لطف سے ہمیشہ محروم رہتا ہے جو زن و شوکی بیکری کی

نیچر نے پیدا کر رکھا ہے۔ مردوں پر جو نیا دی ترداات کے بار پڑتے ہیں اگر کوئی شراکی پہانے والی پیدا ہے یا جو مردوں کے غم غلط کرنے میں بد طولی کھنے کا دعویٰ کر سکتی ہے وہ صرف اُن فرمانبردار بیبیوں کی ذات ہے جنکے ساتھ اُنکے شوہروں کا انس ہے۔ فطرت اس امر کو چاہتی ہے کہ مردوں کو سب سے زیادہ بیماری اُنکی عورتیں ہوں۔ لیکن ہندوستان میں قضیہ سنگسہ ہے۔ یہاں کے طرز معاشرت پر نظر ڈال کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنوینِ دہل بھی ایسے نکلیں گے جنکو اپنی بیبیوں سے عشق ہو۔ ہمارے ملک میں بیبیوں کے ہوتے ہوئے دوسری غیر عورتوں سے تعلق رکھنا اتنا میوہ نہیں سمجھا جاتا جتنا اوڑنا کمون میں ہے اسکی جب ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس امر کی طرف کل سوسائٹی کا رجحان ہو وہ میوہ کس طرح سمجھا جائے۔ حالتِ نو بہر وہی ہے کہ جو بیاہ مان باب کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر کی خفیت کے لیے والدین نے ایک لونڈی خرید کر دی ہے۔ باقی رہا بی بی بننے کا حق یہ اُسکو حاصل ہوگا جو اپنے پسند سے مستقل یا غیر مستقل طرز پر آگے چل کر منتخب کی جائے گی۔ کیسی شرمناک بات ہے۔ لیکن لڑکے بھی ایک اعتبار سے مجبور ہیں۔ مان باب کے انتخاب پر رکھانے چہنے کا مدار تو ہونہیں سکتا۔ ازدواج کا سانا نازک معاملہ بھلا مان باب کی پسند سے کیوں کر مان لیا جائے۔ ایجاب و قبول کا کتنا تو فغلی اطاعت تھی لیکن دل کس طرح ایک نامفعل حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ حاضر رہے۔ والدین جوابے نزلوں کے بیاہ کے بارے میں دخل دیتے ہیں یا لڑکوں کے امتزاج کو مقدم نہیں سمجھتے وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔

ہم اس امر کے قائل نہیں ہیں کہ باب کو خون کے تعلق سے محبت ہوتی ہے

کون کی محبت اللہ فطرتی ہے اور باپ کے دل میں اسی کے واسطے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لطف الکریم ملاقاتوں کے پہلے در پہ واقع ہونے سے ایک محبت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محبوب کا محبوب بھی پیارا معلوم ہوتا ہے اور باپ کی محبت لڑکوں سے اسی مسئلہ پر متفرع ہے۔ باپ کا اگر محض یہ خیال ہے کہ اُسکے گوانے کے پسے ہو کر ہماری ضعیفی میں کام آئیں گے تو یہ محبت نہیں خود غرضی ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ لڑکوں سے غیر ملاؤس رہنا بی بی سے اُنس نہ ہونے کا نتیجہ لازمی ہو چھوٹے چھوٹے بچے کو در ہے مین میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ماؤں کا دل بھولا نہیں سنا۔ پیاری پیاری آواز اور پیاری پیاری ادا۔ اگر باپ بھی اس میں شریک ہو جائے تو کیسی سچی خوشی حاصل ہو اور فطرت گو یا نگیل کو ہونچے۔ لیکن کیسا کجبت وہ باپ ہے جسکو لڑکوں کا کوہنا گوارا گوارتا ہے اور اُسکے دل کو ٹھٹھے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ سبب ظاہر ہے۔ بی بی سے اُنس نہ تھا تو لڑکوں سے کیا اُنس ہوگا۔ والدین کے دل میں بے لطفیوں کے تخم تھے ان لڑکوں کے پیدا ہونے سے وہ جم گئے اور لڑکوں کے ساتھ وہ بھی پڑھتے گئے اور اس طرح نئی نئی زحماتیں بڑھتی گئیں۔ اور مرتے دم تک یہ رنج ساتھ رہا۔

جب نئی بویاہ کر گھر میں آتی ہے اور ادا دل ساس کی نظر اُس پر پڑتی ہے وہ حالت ایسی نہیں ہوتی کہ تحریر میں آسکے ریٹ میں لڑکوں کا رہنا اُنکے پیدا ہونے کی دقتیں اُنکی پرورش کے جھگڑے اُنکی مختلف حالتوں کے انقلابات یہ سب باتیں اُن ماؤں کو باو آ جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ آج اُن ساری زحماتوں کا نتیجہ نکلا لیکن ملک کامیان جا آئندہ اُنکے پیارے لڑکوں کے نصیب میں ہیں اُنکا ایک بیٹا اُنکا ایک

اُس ہو کے برابر رکھ دیا جائے تو شادیان ماؤں کی روح بدن سے نکل جائے
 لیکن افسوس اس وقت امتیاز نہیں ہوتا۔ دو چار مہینہ کے بعد آہستہ آہستہ خوشبین شروع
 ہوتی ہیں۔ ساس الگ خفا۔ نند بن جھڑا سنجیدہ۔ میان ہیں کہ کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے
 بیٹے کو پھر اہوا دیکھ کر مان بھی پھر گئی مہائی کی نظر کو نندوں نے بھی تار لیا۔ اب دلہن
 ہے کہ نوٹڈیوں سے بھی بدتر اسکی زندگی ہے۔ لڑکے ہوئے تو چند سے اسکال
 ہل گیا۔ لیکن وہ بھی اُسی وقت تک کہ لڑکے ہو شیا نہیں ہوئے۔ سمجھ آنے پر وہ بھی
 ایسی مان کو بوقت سمجھنے پر مجبور ہو گئے جسکو سارے کنبے کی نظروں میں وہ ذلیل پاتے
 ہیں۔ اب غور کیجئے تو ان تمام خرابیوں کا باعث یہ ہے کہ بیاہ کرنا انکی پسند پر نہیں چھوڑا گیا
 تھا جسکو فی الواقع اسکی احتیاج تھی۔ یاد دہرے لفظ میں جسکو پسند کرنے کا حق تھا۔

عزرات نکاح

جن عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے انکی تصریح قرآن میں کر دی گئی ہے۔
 سورہ نسا رکوع ۴ میں مذکور ہے۔

”اپنے باپ کی منکوحات سے نکاح نہ کرنا۔ خیر جو چکا وہ ہو چکا۔ بڑی بیوی
 غضب کی بات اور بہت ہی بُرا دستور تھا۔ سلانوا! تمہاری مائیں۔ بیٹیاں۔ بہنیں۔
 بھوپھیاں۔ خالائیں۔ بھینجیاں۔ بھانجیاں۔ دودھ پلائی دایاں۔ دودھ شریلی سنبڑے
 بیبیوں کی مائیں۔ اور جن بیبیوں کے ساتھ تم ہمبستر ہو چکے ہو انکی ماں، راجلو لڑکیاں
 جو غائبہا تمہاری گوردن میں پرورش پاتی ہیں یہ سب تم پر حرام ہیں۔ لیکن اگر
 بیبیوں کے ساتھ تم نے ہمبستری نہیں کی تو ماد راجلو لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا گناہ
 نہیں ہے۔ اور تمہاری بہنیں ہی تم پر حرام ہیں اور وہ بہنوں کا بھی ایک ساتھ نکاح

میں بیچ کرنا حرام ہے۔ مگر جو پہلے ہو چکا اسکا سحاف کرنے والا اللہ ہے وہ بڑا مہربان ہے۔ سورہ نسا رکوع ۴۔

حدیثوں سے ثابت ہے کہ خالہ۔ بھانجی اور بھوپھی۔ بیٹیجی کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔

ابتداء سے خلقت میں نکاح کے متعلق کسی قسم کی قید ہو ہی نہیں سکتی تھی لیکن دنیا کی آبادی بڑھنے اور عقل و شعور حاصل ہونے پر یہ سمجھا گیا کہ قریب کی رشتہ درریوں میں شادی بیاہ کا ہر نسل کی کمزوری کا سبب ہوتا ہے۔ نباتات میں بھی یہی کیفیت ہے۔ قلم لگانے سے پھل بڑے اور میٹھے ہوتے ہیں چڑوے ایک جگہ سے اکٹھا رکھ دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں تو پھل زیادہ آتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں انھیں خیالات سے بندہ دون کے نزدیک جہاں تک دو خانہ کا ایک مورث کی نسل سے ہونا سمجھا جائیگا انہیں شادی بیاہ قطعاً ممنوع ہو گا اسی کے قریب قربریک بھی قدر و ہولت کے ساتھ پورب کا بھی دستور ہے۔ ایران کے قدیم باشندوں میں قربت کا پرہیز نہ تھا بھانگ کہ بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ بھی وہ بیاہ کر سکتے تھے۔ شرع محمدی نے اعتدال ملحوظ رکھ کر صرف قریبی رشتہ درریوں میں باہمی ازدواج نا پسند ٹھہرایا۔

گھار عرب میں یہ دستور تھا کہ کم سن عورتیں اگر باپ کے نکاح میں ہوتی تھیں تو کبھی بیٹے باپ کے مرنے پر انھیں اپنے نکاح میں داخل کر لیتے تھے۔ اس رسم قبیح کو شرع محمدی سے بالکل مٹا دیا اسی کی ثبوت قرآن میں اشارہ ہے کہ تیر جو بیویچکا وہ ہو چکا۔ آئینہ ایسی بیویائی نہ ہونے پائے۔

کفو کا یہ مطالب ہے کہ دباغ کی لڑکی حتی الوسع دباغ کے گھر بیاہ کر جانے کی توڑن شو کے لیے راحت کا سامان ہوگا۔ عطا کی رز کی جو ہمیشہ عطر میں بسی رہی اور پوچھ لین سے کبھلی رہی اگر بیاہ کر دباغ کے گھر جائے گی تو چہرے کی بُرا اسکے دباغ کو ایسا پریشان رکھے گی کہ اسے چین نہ آئے گا۔ پیغمبر خدا نے اپنے بہت سے عقد کیے لیکن خاندان میں صرف ایک عقد کیا اور وہ بھی نہایت مجبوری سے۔ حضرت زینب سچو بچی نہاد بہن کو آپ نے زید سے بیاہا۔ زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تو حضرت زینب ملول ہوئیں۔ حضرت زینب کو پہلے بھی اس نکاح میں ناٹل تھا اسی لیے کہ حضرت زید خیال جاہلیت سے ذات میں ہتھے سمجھے جاتے تھے آنحضرتؐ نے اخوت اسلامی کی مسادات اپنے ہی گھر سے قائم کرنا چاہی اور اسی لیے حضرت زینب نے آنحضرتؐ کی خاطر سے زید کے ساتھ بیاہنا پسند کیا۔ حضرت زید کے طلاق دینے پر آنحضرتؐ کو حضرت زینب کی دُجوئی کے لیے اُنکو اپنے نکاح میں لینا انسب معلوم ہوا۔

دوہون کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا صریح قرآن میں منع ہے۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اُسکی بھتیجی یا بھانجی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اُسکی بھتیجی یا بھانجی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا ہے۔ اسمین مصلحت یہ ہے کہ اتنی قریب کی رشتہ دار یوں میں اس قسم کا براؤ مستحسن نہیں معلوم ہوتا۔ بی بی کا احترام اس امر کا مقتضی ہے کہ اُسکے جتنے جی اسکے قریب رشتہ داروں سے نکاح نہ کیا جائے۔ لیکن بی بیوں کے مرنے کے بعد یہ رشتہ شرعی قائم نہیں رہتی۔ اس بارہ میں بھی مسئلہ شرعی نہایت متدل حالت رکھتا ہے رشتہ یورپ میں بی بی کے مرنے کے بعد بھی سالیوں کے ساتھ نکاح درست نہیں سمجھا جاتا

لیکن بی بی کے مرنے کے بعد سالی سے بیاہ کرنا تمدنی حالت کے اعتبار سے
کبھی کبھی بہت مناسب تصور کیا جاتا ہے چنانچہ پارلیامنٹ میں اسے جائز
کر دینے کی بابت کئی مرتبہ بل پیش ہوئے اور بڑے بڑے مباحثہ ہوئے۔ ابھی
قانون پاس نہیں ہوا لیکن عام خفقت کا رجحان یہ ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے۔

فصل سنی و نسیم

مر

مسلمانوں میں طلاق کا دیرینا بہت آسان امر ہے۔ کثرت ازدواج کا بھی ان میں
دستور ہے۔ یہ دونوں بجاے خود دوست بلائیں ہیں۔ لیکن یدونوں بلائیں اسلام
نے اپنے گھر میں اسی طرح پل رکھی ہیں جس طرح لوگ چوہوں کے مارنے کے
لیے بلیاں پالتے ہیں۔ ان دونوں بلاؤں سے سخت تریلا زنا کاری ہے۔ زنا کاری
کی روک تھام کسی طرح نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی تھی تو صرف انہیں دو چیزوں کے قائم
رکھنے سے۔ ان دو چیزوں کا قائم رہنا عورتوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کو بالکل ہی
نیست دباؤ کر دیتا تھا۔ اس لیے عورتوں کے حقوق کی مخالفت کے لیے ہر قائم کیا گیا
دنیا میں جتنی تکالیف ہیں انہیں سے اکثر کا معاوضہ روپیہ سے ہو سکتا ہے۔ زنا کو
سخت ترین جرائم قرار دیکر مردوں کو شریعت نے نکاح کی طرف مائل کیا۔ عورتیں نکاح
کے ساتھ کثرت ازدواج اور سہولت کے سبیل سنگ گھرائیں تو شریعت نے عورتوں کے
کام میں چپکے سے کہہ دیا کہ لو مردوں کو تمہارے اختیار میں ہم کیسے دیتے ہیں جتنا
چاہو مہر دے دو۔ گھبرانا کس بات ہے۔ یہ مہر عورتوں کے ادلیا کا حق نہیں ہوتا۔ خود
عورتیں اسکو پاتی ہیں۔ چاہیں شروع ہی میں لے لیں یا بارہن شوہر کی گلوں پر

فہم رکھیں۔ یا کچھ سے نہیں اور کچھ باتی لگا رکھیں۔ مکتنا مادی مسئلہ ہے۔ لیکن اسکے سمجھنے میں عملدآمد میں اسکے اغراض اور اسکی پالیسی کے جانچنے میں جو غلط فہمیاں قوم سے اور قوم بھی ایسی دہی بازاری خلقت نہیں۔ اچھے اچھے سمجھ دار دن سے۔ عدالتوں سے۔ اور قانون پیشوں سے ظہور میں آتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ ذخیرہ الوقوع ہیں اور بہت کچھ فرائض انسانی کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب خود مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو اس مسئلہ کو بخوبی سمجھ سکیں تو دوسری قوم کے لوگ جو مسلمانوں سے معاملے کرتے ہیں اور اس طرح مسئلہ دین مہر کے متعلق معاملات پیش آنے پر انکے نفع اور نقصان کو بھی اسی مسئلہ سے عارضی طور پر دستبرد دیتی ہے پیرا ہو جاتی ہے بھلا کیا سمجھیں گے۔ سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اس بحث کے متعلق ایسی تاہم واقفیت حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور اسیلے شاید کوئی ہوا شرعی مسئلہ اس بارہ میں دین مہر کا سا کم نصیب اور بد بخت نہ ہوگا۔

سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فطرت نے مرد کو کمانے کے لیے پیدا کیا ہے اور عورتوں کو اسیلے پیدا کیا ہے کہ وہ مردوں کی کمائی میں حصہ لیں اور انکے بخت کی شریک بنیں۔ مردوں کی آرام و آسائش کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہ پیدا ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ شور ہے ”ہرگز زن ندارد۔ آسائش تن ندارد“ باعتبار فوری حالت کے ان عورتوں کا مردوں کے قبضہ میں آنا مختلف پیرایہ میں ہوتا ہے ہم یہاں سمجھنے کے لیے ہندو۔ عیسائی اور مسلمان تین قوموں سے بحث کرتے ہیں۔

ہندوؤں کے نزدیک نکاح ایک مذہبی رسم ہے۔ نجات آخرت کے لیے نکاح ضرور ہے (کیونکہ لڑکا لڑکا ہوا تو منہ پڑا دینے کا مسئلہ منقطع ہو جائے گا) اور نکاح کا ہونا ایک ایسا مضبوط عقد ہے جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ طلاق کا کہیں دھرم شاستر میں

ذکر نہیں۔ بیاہ کے بعد عورت اور مرد اس طرح ایک دوسرے کے بخت کے
 شریک ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح انفصال ممکن نہیں ہوتا۔ یوں عورت خود مرد کو چھوڑنے
 اور مرد چھپکا ہو رہے تو وہ بات ہی مجباً ہے۔ لیکن وہ پھر دونوں ملنا چاہیں تو کوئی امر
 مانع نہیں ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے دستوراً سبارہ میں قریب قریب یکساں
 ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ زنا کاری کی حالت میں طلاق دیرینے کا قاعدہ
 انگریزوں کے یہاں مگر سب سے رجحان قانون ہے۔ اور ایک بی بی کے ہوتے ہوئے
 دوسری بی بی لانے کے قاعدہ کو انگریزوں نے اپنے نزدیک باقضا تہذیباً جائز
 بلکہ حرام قرار دے رکھا ہے۔ ان دونوں قوموں میں عورتوں کا ہر کچھ نہیں ہوتا لیکن
 اس میں نہ ہونے کی کمی یوں پوری کی جاتی ہے کہ مرد عورت کو طلاق نہیں دے سکتا
 اور اولاد ذکر نہ ہونے کی حالت میں بیوائیں اپنے شوہروں کا کل ترکہ باقی ہیں۔
 جتنے ہی اگر نان نفقہ میں مدد کمی کرے تو عدالت کھلا ہوا ہے۔ عدالت بھی ایسی
 دیسی نہیں۔ فوجداری۔ فوراً آٹھ آنے کی درخواست پر پچاس روپیہ ماہوار تک
 (حب حیثیت) نان و نفقہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اور اجراءے ڈگری میں یہ آسانی ہے کہ
 ہر مہینہ پولیس نے پکڑ کر میان سے بی بی کا وظیفہ دلوا دیا۔ میان نے ذرا سہلوتی کی
 کہ جیل کی صورت دیکھنا الغیب ہوئی۔ مہاجنوں کا روپیہ ہوتا دیوالیہ۔ بھنکی دعوست
 بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں وہ بھی نہیں۔ جب تک زندگی ہے اسکے ادا سے چھٹکارا
 نہیں۔ بی بی کی جو تھون پناک رگوں کو سکھو ماضی کیا جائے۔ یا غفل انسان ستم
 سزا کی بادشاہت میں جو سزا ہوتی ہے میں نے حلا وطنی خود خوشی سے قبل کر لی جائے۔
 غیر ملک میں پناہ لی جائے تو ہندوستان میں تو پولیس کے وارنٹ سے گرفتار

چھکارا نہیں ہو سکتا۔ بتائیے ہندوؤں اور عیسائیوں کی عورتوں کو جو حقوق وصولِ نفقہ کے حاصل ہیں کیسے تحکم ہیں جس آسانی سے ڈگری ہوتی ہے اور جس طریقہ سے اجراءِ ڈگری عمل میں آتی ہے وہ ان لوگوں کو بھی نصیب نہیں جو بدیوں کو فاقہ کش دیکھ کر وہیمیتے ہیں اور اسٹامپ اور رجسٹری سے پوری جو کسی کر لیتے ہیں۔

اب ذرا مسلمانوں کے قانونِ ملاحظہ فرمائیے کہ مرد ہر وقت بلا تصور عورت کو طلاق دے سکتا ہے اور ضابطہ فوجداری کے احکام سے گویا مسلمانوں کی قوم منتہی ہے۔ بی بی نے نان نفقہ کا سمن جاری کرایا اور میان نے آیامِ عدت کا منہر عدالت کی میز پر رکھ کر دوباراً علانِ تین مرتبہ عورت کو طلاق دیکر سیدھا گھر کا راستہ لیا اور اس طرح تین لفظوں میں سارا مرحلہ طے ہو گا۔ مسلمانوں میں عموماً نان و نفقہ کا دعویٰ وہی عورتیں کرتی ہیں جو اس طرح طلاق پانے کو اپنا چارہ کار سمجھتی ہیں۔

مسلمانوں میں عورتوں کو کل ترکہ شوہر کی کسی حالت میں نہیں ملتا زیادہ سے زیادہ ربعِ درہ معمولی طور پر ایک شمن (اٹھواں) ملتا ہے۔ دیکھیے طلاق کے مسئلہ میں اور کل ترکہ کے نہ پانے میں مسلمان عورتوں کی حالت کس درجہ ہندو اور عیسائی عورتوں سے گھٹی ہوئی ہے۔

یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مطلقہ عورتوں کو کچھ دوسری سے نکاح

کرنا آسان نہیں ہوتا ہندوستان میں تو شامت اعمال سے یہ قریب قریب حرام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اسکا رواج ہے وہاں بھی زن بیوہ یا مطلقہ سے لوگ بمجہوری عقیدہ ہیں در نہ عام طور پر ہر ایک ایسی ہی عورت کا ستلاشی رہتا ہے جو کسی شوہر کا منہ نہ کھلی ہو۔

ایک عورت میں سب سے زیادہ قابلِ قدر اور قیمتی چیز بادیِ انسانی اور شباب ہے جس کو

دوسرے لفظوں میں بیچر (نفلت) کے بچہ سے یا قدرت کے جال سے تشبیہ ہو سکتے ہیں۔ مارا شہاب چلے جانے کے بعد نہ عورتوں میں اپنی طرف دلون کے کھینچنے کی طاقت باقی رہتی ہے اور نہ مردوں کی زبان پر یہ مصرعہ رہتا ہے۔

نرخ بالا کن کہ ارزانی مہنوز

ایک بات اور بھی قابلِ لحاظ ہے کہ ہندوستان کی مسلمان عورتیں نکاح کے بعد ہر وقت طلاق کے ڈر سے لرزان رہتی ہیں اپنے حقوق کے طلب کرنے میں کبھی ہلری سے کام نہیں لے سکتیں اور ساری عمر گویا لونڈیوں کی طرح سے بسر کرتی ہیں۔

مفصلہ بالا تقریر سننے کے بعد ناظرین سمجھ جائیں گے کہ مسلمان عورتوں کا سا بے بخت کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہے حالانکہ یہ اسے صحیح نہیں ہے عورتوں کے جتنے حقوق شرع میں ہیں انہیں دست اندازی نہ کی جائے تو وہ بھی مردوں کی طرح آزاد اور خوش رہ سکتی ہیں۔ کیونکہ آئندہ تمام معیبتوں کے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان عورتوں اور ان کے ولیوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ نکاح کے قبل زیادہ سے زیادہ جو مہر مردن سے چاہیں ٹھہرائیں کہ یہ نقدی یا بارہیشہ کو مردوں کے مقابلہ میں ان کے حقوق کا محافظ رہے اور وصول ہو جانے کی حالت میں نہایت عمدہ طور پر تمام دیگر نقایص کی تلافی کر سکے۔ لیکن افسوس ہے کہ قوم کے طرز عمل نے ان بیچارہ بچہ نشین اور بے زبان عورتوں کو اس ذبردست آلہ حفاظت خود اختیاری سے محروم کرنے کی دہلی دے رکھی ہے۔

ان عورتوں کی حق تلفی کے تین ذریعے ہیں۔ ایک خود قوم کی غفلت۔ دوسرے

قانون پیشوں کی (جس میں عدالت بھی شامل ہے) غلط فہمیاں۔ تیسرے ان لوگوں کی انداختہ توجہ جسک مسلمانوں کے خاندانوں سے معاملے کرنے پڑتے ہیں مہر ایک

شق کو مختصر طور پر الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

عورتوں کی غرض شتر کہ پر لٹاؤ نہ کیا جائے تو مارا شتاب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی اور ایسے اسکے عوض میں جس قدر روپیہ دیا جائے یا دینے کو کہا جائے ٹھوڑا ہے۔ مہر کی تعداد شرع میں معین نہیں ہے۔ جس قدر مقرر نہیں ہو سکتا یا جائے وہی مہر ہے۔ ہاں دس درم شرعی سے کسی حالت میں کم نہ ہو۔ ابتداً اسلام میں جو کیفیت مسلمانوں کے افلاس کی تھی وہ ظاہر ہے۔ اور حالت کے اعتبار سے تعداد مہر بھی بہت کم ہوتی تھی۔ پیغمبر خدا اور ان کے خاندان کے مہر بہت کم تھے اور ایسے اب بھی مسلمانوں کے بعض خاندانوں میں انھیں تعداد دون کی پیروی مناسب سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک شرع ایسی پیروی کو مستحسن نہیں سمجھتی بلکہ بعض اوقات لوگوں کے والدین پر ایک اخلاقی الزام یہ عاید ہو جاتا ہے کہ انھوں نے زمانہ موجودہ کی حالت سے غافل رہ کر نامناسب طور پر شرعی غلط فہمی پر عمل کرنے سے اپنی بیزاران لڑکیوں کو تعداد مہر کم منظور کر کے نقصان پہنچایا۔

بعض خاندان ایسے بھی ہیں کہ وہ مہر کے اغراض تک نہیں سمجھتے۔ جیسے مسلمانوں کا جو بھابی پنا علامت اسلام سمجھتے ہیں ویسے ہی نکاح کے وقت دس درم کا تعداد دنیا میں آجانا شمار اسلام جانتے ہیں۔ زیادہ تر شرفاء کے خاندان ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کے مہر زیادہ مقرر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مہر زیادہ ہونا لڑکیوں کے آرام و آسائش کا سبب ہو گا۔ لیکن بعض اوقات گزشتہ زمانہ کی عروت کے لحاظ سے مہر کی تعداد میں اظہار غفلت خاندان کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جو کسی طرح مناسب نہیں مسلم ہوئی۔ گو یہ حالت پسندیدہ نہیں ہوتی لیکن مجبوری ہے۔

عدالتوں کو اس بڑی سے بڑی تعداد کے بھی صحیح مان لینے میں ایسے کچھ تامل نہ کرنا چاہیے
کہ تعداد مہر خود فریقین کے سمجھنے کی بات تھی نہ کہ عدالت کے۔

سہد کی اعلیٰ عدالتوں سے جو فیصلہ مہر کے مقدمات میں ہوئے ہیں وہ بہت
زیادہ تشفی بخش ہیں مگر فی کس کا ذکر گئی دین مہر جب تک ادا نہ ہو تو قسم ترکہ عمل میں نہ آئے متوفی
کے مرنے پر اگر قبضہ اسکی بیوہ کا اسکی کل جائداد پر ہو جائے تو اسکا قبضہ ہر دین مہر
کے مرتبہ سمجھا جاتا ہے اور جب تک دین ادا نہ کیا جائے دیگر درنا کو ترکہ کی مالش کا
حق نہیں ہوتا۔ لیکن نوعیت قبضہ اور طریقہ وصول دین مہر کی بحث تو دین مہر کے طے
ہونے کے بعد پیدا ہوتی اور تعداد مہر معین کرنے کا کام ایسے لوگوں کے قلم ہی ہوتا ہے
جو مفصلہ بالا اصول سے ناواقف رہنے کی وجہ سے عورتوں کے خلاف رائے
قائم کرنا محفوظ طریقہ خیال کرتے ہیں بعض وقت تو وہ ایسی بے پردائی سے قایم کی
جاتی ہے گویا دین مہر حق العباد ہے ہی نہیں محض ایک رکن مذہب ہے اور اس میں
تو کلام ہی نہیں کہ دعویٰ مہر روج ہونے یا مسئلہ مہر زیر بحث ہونے کے ساتھ ہی یہ
قائم ہو جاتی ہے کہ شوہر یا درنا سے شوہر کی سازش سے کسی غریب کی حق تلفی کے
لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ مجوز کے دل میں ایسا شک پیدا ہونا ظہرین سمجھ سکتے ہیں
کہ کس درجہ خطرناک ہے اور یہی جان سکتے ہیں کہ نظریہ حالات سابق شک کہان تک
الصفات سے دور ہے۔ بعض خاتین تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے
کہ دعویٰ سازشی ہے پھر بھی سازش سے الصفات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلاً
کے اندر کسی کو کسی مالدار کے ساتھ بیٹا ہزار مہر پر بیاہی گئی۔ جائداد شوہر ہی
کے ہوتی ہے۔ عورت دین مہر کے باعث سے اپنے کو جائداد کے ایک شے

کی مالک سمجھی بیٹھی ہے۔ اتفاق زمانہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی طرح ایک لاکھ روپیہ ہر صبح کی ڈگری شوہر کی غیرت نے حاصل کر لی اور جائیداد مغربیہ بیلام ہوا جانتی ہے۔ اب عورت اسی اثنا میں دعویٰ اپنے مہر کا کر دے اور عرض یہ ہو کہ اگر ڈگری ہو گئی تو زر بیلام میں عورت بھی حصہ رسدی پا جائیگی اور اس طرح ۲۰ ہزار کے قریب فرد مل جائیں گے۔ یوں نموش رہنے سے کل جانے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے دعویٰ کے رجوع کرنے میں شوہر ضرور خوش ہو گا وہ سمجھے گا کہ غیر کی ڈگری میں کل جائیداد بیلام ہوجانے سے بہتر ہے کہ ایک جزیرہ بی بی کے پاس آجائے لیکن کیا محض سیلے کے زودہ کی ڈگری سے شوہر کا بھی ضمنی فائدہ ہو گا زودہ کے دعویٰ کا ڈگری کرنا کسی طرح اعلیٰ درجہ کے عدل اور انصاف سے ذرا بھی گرا ہوا ہو گا؟ ہرگز نہیں۔

ہماری اس تحریر سے اُن لوگوں کو بھی نفع پہونچے گا جو مسلمانوں کے قاعدہ دین مہر سے بالکل نادان ہیں اور مسلمان کے خاندان کو مہند دُورن اور عیسائوں کے خاندان پر قیاس کر کے سوائے کر بیٹھتے ہیں اور پھر بیچھے سے واقعات کے چھپانے سچی بات کے بدلنے اور غلط مقدمات کی ترتیب دینے سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخص ہمالہ کرنے سے پہلے احتیاط سے کام نہیں کرتا وہ گویا خود اپنی مدد نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ جسے خود اپنی مدد نہ کی عدالت سے مدد چاہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

ممالک مغربی و شمالی کے فٹنٹ گورنر نے عدالتوں کو دین مہر کی تعداد گھٹانے کا حکم دینا چاہا تھا۔ دایسر اس نے یہ تحریر کیا پسند نہ کی۔ اس اثنا میں بہت سے لوگ سے رائیں طلب ہوئی تھیں۔ مؤلف نے بھی ایک ماہ سے بھی قبل اس پر جواب دیا تھا۔

”آج کل ممالک مغربی و شمالی کے دامغان قانون یہ عور کر رہے ہیں کہ تعدا مہر کا عدالت کو گھٹانا مناسب ہے یا نہیں۔ اودھ میں عدالتوں کو اختیار ہے کہ اگر مناسب طور پر مہر میں زیادتی کی گئی ہو تو اسکی تعدا دکھادی جائے۔ ممالک مغربی و شمالی میں ایک مقدمہ ہائیکورٹ تک پہنچا جس میں یہ بحث تھی کہ اگر تعدا مہر گھٹائی نہیں جاتی تو تمام جائیداد مہر ہی کی نذر ہو جاتی ہے۔ دوسرے دارتوں کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ جوں نے تجویز کی کہ اودھ کی طرح اس ملک میں عدالتیں دست اندازی کی مجاز نہیں ہیں اس لیے مجبوری ہے۔ گورنمنٹ تک اسکی فہم بونجی اور اب یہ عور کیا جاتا ہے کہ ممالک مغربی و شمالی میں بھی اودھ کا ساقانون نافذ کیا جائے تو کیسا؟“

”سیرے نزدیک موجودہ حالت میں تیسرے مناسب نہیں ہے اور جو اسکے یہ ہیں۔“

”انگریزوں اور ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کے قانون میں طلاق مشروط بشرط یا غیر محکوم نہیں ہے۔ ہر شخص بغیر کسی وجہ کے اپنی زن منکوحہ کو چھوڑ سکتا ہے اور قانون انگریزی نے کوئی مداخلت اس بارہ میں بلا لحاظ اسکے کہ یہ مداخلت مناسب ہوگی یا نامناسب اب تک نہیں کی۔ مسلمانوں کی عورتیں اعادہ حق زنا شونی کا دعوے دیوانی میں اور نان و نفقہ کا دعویٰ عدالت فوجداری میں عملی طور پر نہیں کر سکتیں کیونکہ جواب میں ایام عدت کا نفقہ رکھ کر عدالت کے سامنے مدعا علیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دیدی۔ ہندوستان میں باستثناء خاص خاص علاقوں جہاں مسلمانوں کے طلاق کی رسم برابر جاری ہے۔ اور جن گھروں میں طلاق کی رسم نہیں ہے وہاں طلاق سے بھی بدتر طریقہ جاری ہے یعنی عورتوں کو لوگ سلفات کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں کبھی وہ حق زنا شونی ادا نہیں کرتے اور نہ طلاق ہی دیتے

کہ وہ انکی حکومت سے آزاد ہو جائیں۔ بہر حال ہندوستان کی بے زبان عورتیں بے لکھی پڑھی اپنے شوہر دن کے قبضہ میں بے بسی کی حالت میں رہتی ہیں۔ اور جن گھردن میں رسم پردہ جاری ہے وہاں عورتیں اور بھی مجبوری کی حالت میں رہتی ہیں۔ پردہ کی سختی شرعی حدود سے تجاوز ہے اور اسلئے بہت سخت ہے۔ ان سب زحمتوں کی تلافی اگر کچھ ہے تو وہ مہر سے ہے اس مہر کے ذریعہ سے ایک گونہ شوہر دن پر عورتوں کا دباؤ رہتا ہے۔ گواہ بنے حقوق سے نادان واقف رہنے کی وجہ سے ان عورتوں کو اس بُاؤ کے نافذ کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ لیکن بھری تعداد مہر میں عدالت کی دست اندازی کا ردارکھنا عورتوں کی حالت زار سے صریح بے پردائی کرنا ہے اور مردوں کی زیادتیوں کو اور غریب دینا ہے۔

”جو وقت اسلام عرب میں پھیلا تھا عورتوں کو بہائم کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے۔ طلاق میں آزادی عورتوں کی مہر دی سے قائم کی گئی۔ لیکن جاہل عرب جب اپنی بیبیوں کو ناپسند کرتے تھے تو وہ طلاق نہیں دیتے تھے بلکہ انکو چھوڑ دیتے تھے اور گھردن میں لونڈیوں کی طرح رکھتے تھے اور یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ دوسرے دن کے ساتھ بیبیوں کی طرح رہ سکیں۔ شارع نے اس رسم کے مٹانے کے لیے طلاق کے قواعد مضبوط کیے اور اس خیالی سے کہ طلاق جو ایک بلا دفع کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی خود اس سے بڑی بلا نہ ہو جائے عورتوں کو تعداد مہر بڑھانے کی عام اجازت دی گئی۔ شروع شروع اپنے شوق میں عربوں نے تعداد مہر کی زیادتی پر اپنی رضامندی ظاہر کرنی شروع کر دی اور عورتیں جو خود می

ترقی کے اثر سے آزاد ہو چلی تھیں زیادہ مہر پر اصرار کرتے لگین۔ کچھ دنوں کے بعد مردوں نے اسے ناپسند کیا اور خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے ایک روز یہ اسپین بھی کر دی کہ لوگ زیادہ مہر نہ باندھیں۔ ایک بوڑھا جو مجمع میں موجود تھی وہ بولی کہ قرآن شریف نے جس چیز کو جائز رکھا ہے خلیفہ وقت کو اس سے مٹانا نہ چاہیے۔ حضرت عمرؓ کو اس بوڑھے سے ایک سبق حاصل ہوا اور انھوں نے اپنی غلطی مان لی اور اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور پھر تب سے بلاد اسلام میں کبھی تعداد مہر گھٹانے کی طرف بادشاہ وقت یا قاضیوں کو توجہ نہیں ہوئی۔

”میری رائے میں جب عورت مدعی ہو کہ مہر کا دعویٰ شوہر پر پیش کرے اس حالت میں عدالت کو تعداد مہر میں دست اندازی کرنا کسی طرح قرین مصلحت نہیں ہے۔ اب رہا یہ امر کہ بعد مہر کے درنار کے مقابلہ میں تعداد مہر کی بحث پیش ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب بھی کچھ شکل نہیں ہے بعض اوقات ضروری صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جنکو عوام پسند نہیں کرتے جیسا کہ مقدمہ کلکٹر ادا بہا بنام مہرئیس سنگھ کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس میں شرع محمدی کا کچھ نقص نہیں ہے بلکہ خود اپنی سمجھ کا پیر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کل جائیداد کسی کو دینا لے تو اس میں کسی کا اجارہ نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی عورت کے حق میں اپنی کل جائیداد کا ہبہ کر دے اور پھر اس سے نکاح کرے تو عقلاً یا الفنا کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس نے بقدر مالیت جائیداد کے مہر کا تعین کر دیا تو یہ بھی ایک طور پر اپنی کل جائیداد کا ہبہ کرنا ہے اور یہ ہبہ بے وجہ نہیں ہے عورت اپنی آزادی مرد کے حوالہ کرتی ہے تب کہیں یہ جائیداد باقی ہے۔ اگر اس طرح دیگر ثامحوم ہو جاتے ہیں تو کوئی بے الفانی لازم نہیں آتی دوسری

قوموں کے قوانین دیکھئے۔ یورپ میں ورثہ و قریب کا حصر ان مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے۔ مثلاً خلف الکبر کے مقابلہ میں چھوٹے رشتہ کے میں نہیں۔ اگر وصیت نہ ہوئی تو اور تمام لڑکے محروم رہتے ہیں۔ اسلئے وہاں پہلے سے مورث کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے وراثت میں حسب طح چاہے وصیت کرے۔ اسلام نے نہ تو بڑے بیٹے کو کسی حالت میں کوئی ترجیح دی ہے اور نہ متوفی کی وصیت جہاں تک ورثہ کے محروم کرنے یا ایک وارث کو دوسرے وارث پر ترجیح دینے کے متعلق ہو جائز رکھی ہے۔

”شارع اسلام نے گورنار کے حقوق کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے لیکن کچھ بھی تعداد مہر اور ہونے تک تقسیم نہ کر لے سہ و انہیں رکھے۔ اور نہ تعداد مہر کے گھٹانے کی طرف کچھ توجہ کی۔ شرع میں تعداد مہر ایک نہایت مہم باشان امر اب تک مسلمانوں میں سمجھا گیا ہے۔“

”مہر قوم کا قانون ایک حد تک اس قوم کے لیے آرام دہ ہے۔ اگر کوئی خرد اسکا ناقص سمجھے کہ اسکی اصلاح میں کوشش کی جائے تو بجائے نفع کے نقصان پہونچنے کا اندیشہ ہے۔ اگر تبدیلی روا رکھی جائے تو کل قانون میں ایک ساتھ تبدیلی ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر عدالت مہر کے گھٹانے کا اختیار عدالت کو دیا جائے تو یہ بھی اختیار عدالت کو دیا جائے کہ بغیر اجازت عدالت کے شوہر طلاق نہ دے اور نہ بغیر اجازت عدالت کے کوئی ایک سے زیادہ نکاح کر سکے۔ طلاق اور کثرت ازواج میں مرد آزاد رہے اور تعداد مہر بڑھانے میں عورتیں آزاد نہ رہیں تو مصلحت عام کے خلاف ہوگا اور بعض صورتوں میں جو اتفاقی بُرائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اُن سے کمین زیادہ بُرائیاں موجودہ قاعدہ کے بدلنے میں پیدا ہوں گی۔“

فصل چہلم

طلاق

شوہر اپنی بی بی کو چھوڑ دے تو اسے طلاق کہتے ہیں۔ اور جب طلاق کے لیے بی بی کی طرف سے ترغیب دی گئی ہو تو اسے خلع کہتے ہیں۔

طلاق دینا بیشک ایک قسم کی بیوفائی ہے۔ شرع نے اسے عمدہ سمجھ کر جائز نہیں رکھا بلکہ شرع نے مرتبہ بتایا ہے کہ اگر زن دشوین نسبت طبعی بنو اور اس بیوفائی کے سوا کوئی دوسری صورت نظر نہ آئے تو یوں بیوفائی کر دے۔ طلاق فی الواقع علاج ہے بہت سے امراض مملکہ کا۔ اور جہاں امراض پیدا ہوئے پر اس کے علاج کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا وہاں ایسے ایسے مملک نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ اظمتہ اللہ۔

خلع میں تو بیشک فریقین کی مرضی سے طلاق ہوتا ہے۔ لیکن جب کبھی عورت کی مرضی کے خلاف مرد طلاق دیتا ہے تو بظاہر ایک بڑا صورت پیدا ہوتی ہے اور اسی بد بنائی کے رد کرنے کے لیے پہلے سے عورتوں کو دین مہر کا حق دیا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہیں مردوں پر بار عاید کر لیں کہ مردوں کو طلاق کی بُرات نہ ہوا اور اگر خود عورتیں طلاق چاہیں تو مہر کا معاف کرنا نفاذ حق خلع میں بھی ان کو آسانی ہم پہنچائے۔

طلاق صرف مسلمانوں میں نہیں ہے۔ تمام دنیا میں طلاق جاری ہے۔ جب سے دنیا میں شادی بیاہ قائم ہے طلاق بھی قائم ہے اور جب تک دنیا میں انسان رہے گا اور انہیں بیاہ کا دستور قائم رہے گا تب تک طلاق کا وجود بھی قائم رہے گا۔

رہے گا۔ ہندوستان میں تو سب سے زائد طلاق کا رواج ہے۔ بیچارے
 غریب کا تو ذکر نہیں لیکن امرا میں یہ بلا گھر گھر ہے۔ صغریٰ میں شادی ہوئی۔
 ہوش سنبھالنے پر بی بی سے نفرت پیدا ہوئی اور پھر تمام عمر شاہدان بازاری سے
 یا اس سے بھی بُری حالت میں دوسری قسم کی عورتوں سے تعلقات بجا رہے
 اور بی بی سے کبھی دیدار شنید بھی نہیں ہوئی۔ گھر کی حفاظت کرنے اور کھانا پکانے
 کے لیے لونڈی زہی ایک بی بی پڑی رہی۔ اب ان بیبیوں میں اور مطلقہ عورتوں
 میں کیا فرق ہے۔ دوسرے ملکوں میں بھی کم و بیش یہ قاعدہ جاری ہے زن و
 شو میں سے ہر ایک نے دل بھلاؤ کی چھٹی ہوئی صورتیں پیدا کر لیں۔ ایک کو دوسرے
 سے بالکل تعلق زنا شوقی نہیں ہونا لکرن برا سے نام دوسروں کے دکھانے کو
 یہ تعلق تسلیم کیا جاتا ہے یہ تو مذہب ملکوں کا دستور ہے۔ غیر مذہب ملکوں میں جہاں
 عورتیں مردوں کے اختیار میں رہتی ہیں اور طلاق کا دستور نہیں ہوتا وہاں بھنسنہ
 ہندوستان کی سی مذہب کی پیروی کی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا بھی
 یہی دستور تھا کہ جب وہ ایک بی بی کو ناپسند کرتے تھے تو اسے چھوڑ کر دوسری لائے تھے
 لیکن جب کو چھوڑتے اور گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے بلکہ ماؤن کی طرح کام
 لینے کے لیے اُسکو گھر میں رکھتے تھے۔ جو بی بی کل پلنگ سے بچے نہیں اُڑتی
 تھی وہ آج نئی دُلعن کے سامنے محض جھاڑو دینے اور کھانے کے برتن منانا
 کرنے سے تعلق رکھتی ہے کتنا اثر انظار ہے۔ طلاق کے حکام مذہب کو کے
 اسلام نے بہت بڑا احسان عورتوں پر کیا کہ انکو شوہر دن کی قید بچا سے آزاد کر دیا
 احکام شرع جاری ہونے پر ہر ایک عورت جب کو مرد چھوڑ دے قاضی کے سامنے آئے

دے سکتی ہے کہ اسکو شوہر کے گھر سے علیحدہ کر دیا جائے کہ کسی دوسرے سے وہ عقد کرے۔ مسئلہ طلاق اُن احسانات میں شمار کیا جاتا ہے جو اسلام نے عورتوں کے ساتھ کیے ہیں۔

طلاق کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تین طلاقیں ہو جائیں تو بھر عورتوں سے کسی قسم کا تعلق مرد نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ قومی تہذیب اور قومی زور کا اثر تھا۔ یہ نہیں کہ آج طلاق دی اور کل عورت نے دوسرا خاندان چھڑا یا تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں طلاق واپس لیتا ہوں۔ مسلمانوں میں مطلقہ عورتوں سے بھر شوہر دن کو کچھ تعلق نہیں رہتا۔ ہاں زن مطلقہ دوسرے کے نکاح میں رہے اور وہ بھی طلاق دے تو سابق شوہر پر نکاح اُس سے کر سکتا ہے۔

طلاق واقع ہونے کے لیے تین مرتبہ طلاق دینا لازم ہے۔ ایک ساتھ یا باری باری سے۔ لیکن عمدہ صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تین طلاقیں نزدیکی جائیں بلکہ ایک ایک مہینہ کے بعد ایک ایک طلاق دی جائے اور جب تین پوری ہو جائیں تو عورت مطلقہ سمجھی جائے۔ تین طلاقیں ایک ساتھ اسلئے ناپسندیدہ ہیں کہ اس میں غور کرنے کا موقع کم ملتا ہے غصہ کی حالت میں ممکن ہے کہ طلاق ہو جاوے اور پھر پچھتاہٹ سے اسلئے شرع نے حکم دیا ہے کہ حتی الوسع سوچ سمجھ کر یہ کام کر دو اور پھر کہ بھرا فسوس نہ ہو۔

فریقین میں نا اتفاقی ہو اور کسی طرح ایک دوسرے کو پسند نہ کرے تو علیحدگی سے بھی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یہی عین حکمت ہے اور یہی عین تہذیب ہے کہ اس سے علیحدگی ہو جائے اور پھر ہر ایک اپنا دوسرا اندویش کر لے۔

دنیا دارمی کا جھگڑا ایسا نہیں ہے کہ فریقین کی ناراضا مندی ہو جب بھی وہ اس د
امان سے چلا چلے۔

ہندوستان میں طلاق دینے کا دستور نہیں ہے اگر ہے تو بس اس قدر کہ عورت کو
مرد نے چھوڑ دیا اور عورت لونڈی کی طرح گھر میں کام کر رہی ہے۔ اور اس سے اچھی
صورت میں بھی نہیں سکتی جب تک عورتوں کا دوسرا بیاہ ناجائز ہے۔ لیکن یورپ میں
طلاق ہے اور بعد طلاق کے فریقین کی دوسری شادیاں ہوتی ہیں اور پھر قسمت نے
یادری کی توجہیں سے بے خبر بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں طلاق کا قانون ایسا خراب ہے
کہ بڑی مشکل سے طلاق واقع ہوتی ہے۔

۱۔ انگلستان میں زنا کوئی تعزیری جرم نہیں ہے۔ ۲۔ بیاہ کے بعد فریقین کی
مرضی سے طلاق نہیں ہو سکتی بلکہ عدالت کی مرضی پر فریقین کا تفرقہ منحصر ہوتا ہے۔ ۳۔
بارہا ایسا ہوا ہے کہ فریقین نے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن عدالت
سے منظوری حاصل نہیں ہوئی۔ ۴۔ اکثر طلاق کی ڈگری عدالت سے اس حالت
میں حاصل ہوتی ہے جبکہ فریقین کا یا انہیں سے ایک کا زنا کاری کی حالت میں
رہنا عدالت کے نزدیک ثابت ہو۔ ۵۔ طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت ہا
انگلستان میں ایک فریق دوسرے فریق کی زنا کاری ثابت کرنے پر پائل ہوتا ہے اور
کوشش ہوتی ہے کہ فریق ثانی کی بے عصمتی یا خود ساگہ کی بے عصمتی عدالت کے
نزدیک۔ عدم ثابت نہ ہے۔

بنگال کے ایک سابق لفٹنٹ گورنر کی صاحبزادی ایک پادری کے ساتھ بنگال

میں بیاہی گئیں۔ نکاح کے واقعات معلوم نہیں ہوئے صرف اتنا معلوم ہوا کہ نکاح کے

بعد ایک نے دوسرے کو ناپسند کیا۔ اگر دونوں مسلمان ہوتے تو کچھ بھی وقت نہ ہوتی۔
 ناپسندیدگی یا درسی صاحب کی طرف سے ہوتی تو وہ طلاق دے سکتے تھے۔ اور
 اگر بی بی صاحبہ کی طرف سے ناپسندیدگی تھی تو وہ امیر کبیر کی لڑکی تھیں دولت کے
 زور سے شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر لیتیں۔ اور اسی کا نام خلع ہے۔ لیکن قانون
 انگلستان اسلامی قانون سے مختلف ہے یعنی اس اصول پر مبنی ہے جس کا ذکر
 اوپر کیا گیا ہے اس لیے ہم صاحبہ کو طلاق حاصل کرنے کے لیے اپنی بد چلنی کا ثبوت
 عدالت کے اطمینان کے مطابق دینا لازم ہوا۔ اور یا درسی صاحبہ کو بھی یہی راستہ
 اختیار کرنا ناگزیر ہوا۔ کس قدر مصیبت میں دونوں مبتلا ہوئے۔ سیدھی بات کو قانون نے
 خواہ مخواہ پیڑھی کر دی لوگوں کا خیال ہے کہ یورپ کے قانون میں بڑی آزادی ہے
 لیکن اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ میں کچھ بھی آزادی نہیں ہے۔
 مناکحت کا معاملہ اور اُس میں اس درجہ خلاف عقل باتوں کو دخل ہوا اور وہ بھی یورپ کے لیے
 مذہب ملک میں تو ہم کو سخت حیرت ہے۔ ہم صاحبہ بد چلن ہوں یا نہ ہوں لیکن ملک کے
 قانون نے انکو مجبور کیا کہ وہ ایسے شخص کی صحبت سے جس سے بڑا انکے نزدیک
 کوئی دنیا میں نہ تھا چھٹکارا پانے کے لیے اپنی عصمت کو ہلاک اور عدالت کے سامنے
 گئی گزری ثابت کریں۔ چند سال کا ذکر ہے کہ اخباروں میں طلاق کی کیفیت یوں شائع
 ہوئی کہ ہم صاحبہ نے ایک چٹھی اپنے شوہر کے پاس لکھی کہ سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ تیر
 ایک ایسے شخص پر غرضتہ ہوں جو میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس پر کچھ کرنا چاہتے
 ہیں تو ان شخص سے میرے مزید حالات دریافت کر لیجئے۔ اس چٹھی کے معنی یہ ہوئے
 کہ میں اپنا پاک حالت میں ہوں اور میری ناپاک حالت کو عدالت پر ظاہر کر کے آپ سمجھ

گلو خلاصی چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے لینے اپنی حُر اُنیان ظاہر کرنے کے لیے طیار ہوں۔

وہ چٹھی یا محض عورت کا اقبال کافی نہ تھا بلکہ جا بجا سے اور بھی رسوائی کا ثبوت درکار تھا۔ غرض کہ چند تائیدی ثبوت اور بھی ہم ہو بنجائے گئے۔ بہن ہٹلون میں ہم صاحبہ راجہ کی تھیں وہاں کے رجسٹر دیکھے گئے۔ منبر کے اظہار ہوئے اور یہ دکھا یا گیا کہ اپنے نئے چاہنے والے کے ساتھ ہم صاحبہ برابر زن و شو کی طرح رہتی ہیں۔ عدالت کو جب ثابت ہو گیا کہ فی الواقع ہم صاحبہ زنا کاری کی حالت میں رہ چکی ہیں۔ تب پادری صاحب کی گلو خلاصی کا حکم دیا گیا۔ ہم صاحبہ کا کھٹکا مٹا۔ اور نئے چاہنے والے سے کل کارروائی کا خرچہ دلا یا گیا۔

اب آزادی کا زمانہ ہے۔ ہر جگہ عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ مفصلہ بالاباب ظاہر کرنے کے بعد اسمین ذرا شبہ نہیں رہتا کہ اس بارہ میں مسلمانوں کا قانون یورپ کی دیگر سلطنتوں کے قانون سے اچھا ہے۔

کیا اس وقت ہم اس کمنے سے باز رہ سکتے ہیں کہ او اونٹ پر چڑھنے والے ریگستان میں گھومنے والے اُتی محض تجھ پر یقین کرنے والے تو تجھ کو خاص فیضان الہی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے۔ لیکن جو تجھ کو نہیں مانتے وہ بھی جب عقل سے کام لیتے ہیں تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تیری ذات یا برکات خلاصہ موجودات کے ذریعہ سے جو شریعت قائم ہوئی اُس کے احکام اس وقت تمام قوانین سے افضل ہیں۔

فصل چہارم ویکم

کثرت ازدواج

آج کل یورپ میں کثرت ازدواج انتہا سے بد اخلاقی ہے اور بلاد اسلام میں بغیر اسکے اخلاقی خوبیاں قائم نہیں رہ سکتیں۔ یورپ میں ایک بی بی کے ہوتے ہوئی دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھنا کوئی جرم نہیں ہے محض بد اخلاقی ہے لیکن دوسرا بیاہ کر لینا جسکو وہاں کی اصطلاح میں 'پولی گمی' (Polygamy) کہتے ہیں ایک سنگین جرم ہے یہ مسئلہ بہت زائد یورپ اور افریقہ کے آن سواحل میں زیر بحث رہتا ہے جہاں جانب مقابل میں یورپین آبادیاں واقع ہیں۔ یہ بحث وہاں خاص خاص لوگوں میں محدود نہیں ہوتی بلکہ طبقہ عوام میں بھی اس قسم کے سبب سے ہوتے ہیں۔ ایک فرانسیسی سپاح شام اور صبح کے شہرون میں سڑکوں پر رات کو روشنی کا اختتام نہ دیکھ کر حیرت سے پوچھتا ہے۔ یہ کیسے شہر ہیں کہ انہیں رات کو روشنی نہیں ہوتی؟ ہوٹل کا مہرے خالسا مان جواب دیتا ہے "ہیان کے لوگ اپنے گھر پر ایسے خوش رہتے ہیں کہ انکورات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اسلئے سڑکوں پر روشنی کا سامان بھی کم کیا جاتا ہے۔ یورپ میں لوگوں کے گھروں پر عیش و نشاط کے سامان مہیا نہیں رہتے اسلئے وہاں کے باشندے تھپڑ۔ سرکس۔ ناچ۔ میخانہ۔ قمار خانہ کی سیر کے لیے رات بھر مارے مارے پھرتے ہیں اور اُنکے لیے راستوں میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیان کے لوگ اپنی بیبیوں میں ایسی خوشی سے بسر کرتے ہیں کہ انکو ماضی کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس جواب میں وہ خالسا مان اپنے طور پر جو کثرت ازدواج کی خوبیاں

کہہ گیا خاص اسی کا حصہ تھا۔ بیان سلوہ ہے لیکن مطلب سب ادا ہو گیا۔
 اس مسئلہ پر اگر عالمانہ بحث کی جائے تو سب کے پہلے ان امور پر غور کر لینا چاہیے
 ۱۔ گرم ملکوں میں فطرتاً کثرت ازدواج کی طرف توجہ زائد ہوتی ہے اور سرد ملکوں
 میں عموماً اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ قریبان ہمیشہ اپنا جوڑا ساتھ رکھتی ہیں اور غروس
 کا طرز زندگی اس بارہ میں بالکل مجدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکی آب و ہوا کے اثر سے
 انسانی طبیعت کے جذبات میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جن اقوام
 میں بغیر غور و نوش کے افطار صوم ہونا ہے انکی تمدنی حالت ان برستان کے باشندوں
 پر قیاس نہیں کیجا سکتی جہاں ایام ہر ماہ میں نباتات کی قوت منور بھی انسان کی قوت حواس
 کے ساتھ مسلوب ہو جاتی ہے۔

۲۔ دنیا کے تمام حصوں میں عورتوں کی معمولی بیماریاں اور انکے ایام حمل و وضع
 عورتوں کو مردوں سے اکثر پیچھے رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔

۳۔ عورتوں کی قوت تناسل عموماً مردوں سے بہت پہلے ختم ہو جاتی ہے۔

۴۔ تمام ملکوں کی مردم شماری سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے
 زیادہ ہے۔

ان تمام باتوں پر نظر کرنے کے بعد ذرا شبہ نہیں رہتا کہ مثل فریون کے اپنی
 زندگی انسان بسر نہیں کر سکتا۔ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مرد کو چند
 عورتوں سے تعلق رکھنے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اسکے لیے دلیل و برہان کی ضرورت
 نہیں ہے۔ ہر ایک کو خود اسکا وجدان سمجھا سکتا ہے۔ دنیا میں ایسی عورتیں بہت کم
 ہیں جنکو متعدد مردوں سے تعلق رہا ہو۔ لیکن ایسے مرد بہت کم نکلیں گے جنکو متعدد

عورتوں سے تعلق نہ رہا ہو۔ بلاد اسلام میں یہ تعلقات کثرت ازدواج کے جواز کی وجہ سے دوسری صورتیں رکھتی ہیں اور دیگر ملک میں زنا کاری کا پیرایہ اختیار کرنے کی دوسری حالتوں میں نمودار ہوتے ہیں لیکن نفس تعدد و لون جبکہ موجود ہے اور اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک مرد کو کئی عورتوں سے تعلق رکھنا انسانی فطرت میں داخل ہو گیا ہے۔ قانون کا کام یہ نہیں ہے کہ جذبات انسانی مثلاً سے بلکہ قانون کا مرتبہ یہ کام ہے کہ جذبات انسانی کو جہان تک ممکن ہو مہذب کرے۔ اب اسلام نے ان جذبات کو یونہی ہی نہ چھوڑا بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ انسان کا یہ جذبہ ازدواج روا رکھا لیکن چار شکوہ بیبیوں تک اسے محدود کر دیا اور اس قانون کے تحت ڈالنے والوں کے لیے ابتدائی سزا تا زیادہ اور انتہائی سزا قتل تجویز کی۔ یورپ کی جدید تہذیب نے اسے یونہی ہی مہذب کیا کہ ابتدائی حالت میں یہ تعدد یا تناسل ہی تعداد تک معاف رکھا اور آخری حالت میں صرف ایک بی بی سے تعلق رکھنا محکوم کیا۔ اور اس کی خلاف ورزی میں صرف زن و شو کا افتراق ممکن ٹھہرا دیا لیکن ایک سے زیادہ بیبیوں کا رکھنا کسی حالت میں جائز نہیں رکھا۔ بلکہ اسے جرم قابل سزا قرار دے دیا۔ اب ناظرین فیصلہ کریں کہ جذبات انسانی کو مہذب کرنے میں کس قانون نے زائد تر فطرت انسانی کا خیال رکھا ہے۔

اسلام کوئی قانون مختص الامر یا مختص المقام نہیں ہے۔ کئی مرتبہ کہا گیا اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام دنیا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں زیادہ تر اصول سے بحث کی گئی ہے اور ہر موقع اور ہر مقام کے متعلق اس میں سہولتیں رکھی گئی ہیں۔ اس میں ازدواج کے متعلق جو مسائل ہیں وہ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لیے نہیں ہیں۔ عرب اور افریقہ کے لوگ، ایران اور قسطنطنیہ کے برفستان ان دونوں کے لیے

ایک ہی قانون ہے۔ جو مسئلہ اس قوم کے لیے ہے جہاں بولی گئی یعنی کثرت از دواج کا رواج ہے وہی اُن اقوام کے لیے بھی ہے جہاں اسکے برعکس پولی انڈی یعنی کئی مردوں میں ایک عورت کے رہنے کا دستور تھا اور شاید اب بھی کہیں کہیں پہاڑی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے۔ جو انوں اور بوڑھوں ضعیفوں اور تندرستوں۔ مفلسون اور مالداروں۔ مزدوروں اور پاشا ہوں سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ دنیا میں سب کی حیثیتیں یکساں نہیں ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ اُنکے لیے ایک بی بی سے بیاہ کرنا بھی داخل مصیبت ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ چار بیبیاں ہوں تو وہ چاروں کے ساتھ عدل کر سکتے ہیں اور چاروں کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ان تمام امور کے لحاظ سے قرآن کی سورہ نسا رکوع ادل میں محکوم ہے۔

”اپنی مرضی کے مطابق دو تین چار عورتوں سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابری کا برتاؤ نہ کر سکو گے تو ایک ہی بی بی کر دیا جو لونڈی تمہارے قبضہ میں ہو اسی پر قناعت کرو۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی تدبیر قرین و صلیحت ہے۔“

اس آیت میں عورتوں کے حقوق کا زیادہ تر لحاظ کیا گیا ہے اور انہیں کے فائدہ کے لیے یہ منصوص ہوا ہے مردوں کے حقوق کا بڑھانا اور عورتوں کے حقوق کا گھٹانا بر گز اس سے مقصود نہیں ہے۔

لے فاکھو ما طاب لکم من النساء ثنی وثلاث وربع فان خفتم الا تعدوا فواحدة ادا ملک ایما لکم ذلک اونی الاتوا۔

اس آیت سے مراد ظاہر ہے کہ ایک بی بی سے زائد کی اجازت کمن شرطوں اف
 قیدوں سے گھری ہوئی ہے۔ بیشک مستحسن ہے ایک بی بی کا کرنا لیکن اُن عدل
 کرنے والوں کے لیے یہ استحسان نہیں ہے سبکو بغیر چند بیبیوں کے اطمینان قلب
 جسر دونوں جہان کی کامیابیوں کا مدار ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بیبیوں میں عدل قائم
 رکھنے کا مفہوم آئندہ ازدواج مطہرات نبی کے بیان میں درج کیا جائیگا۔

ان تمام امور کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بعض اقوام کا تمدن کثرت ازدواج کے لیے
 مناسب نہیں ہے۔ مثلاً ہندوؤں میں کثرت ازدواج جائز ہے لیکن بلحاظ آئین
 طلاق تمدن کے جائز نہ ہونا چاہیے اُنکے بیان جو حالت زنا شوقی ہے یا انکی عورتیں
 جس طور سے رہتی ہیں اُسے کثرت ازدواج کا مستزاد کرنا بیچاری عورتوں کی حالت زار سے
 بالکل فراموشی کرنا ہے۔ اُنکو کچھ دہر نہیں ملتا۔ سیکہ کے تعلقات بالکل قطع ہو جاتے ہیں۔ مردوں
 پر انکا کچھ دباؤ نہیں ہوتا۔ طلاق لیکر وہ عقدا ثانی نہیں کر سکتیں۔ یہاں تک کہ شوہر کم کرنے
 پر بھی وہ دوسرا بیاہ نہیں کر سکتیں۔ ان تمام مجبور لیون کے ساتھ انکا اور مستزاد ہوا کہ شوہر
 دوسری بیبیان لائے اور اب سابق بی بی کو بجز لونڈیوں کی طرح تھجاڑ دینے اور تن
 مانجنے کے اور کوئی قلع زنا یا شوہر نے کچھ انسانیت کو راہ دی تو اناج کی کوٹھ لونی
 کنجیان اُسکے پاس رہنے دیں۔ اس طرح لونڈیوں سے بڑھ کر ماؤن کی سی حیثیت قائم
 رہی۔ سبہر حال ہندوؤں کا تمدن کثرت ازدواج کے بالکل نامناسب ہے اور اسی طرح
 جن مسلمان گھروں میں تمام امور تعلقہ ازدواج میں رسم ہندو کی پیروی ہے وہاں بھی
 کثرت ازدواج ضرور ایک اخلاقی جرم ہے۔ جن لوگوں نے مسلمان ہو کر کثرت ازدواج
 کے خلاف رسالہ لکھے ہیں اگر وہ اپنے رسالہ میں اتنا اور بڑھا دیتے کہ مسلمانان ہند

کی تمدنی حالت کے اعتبار سے کثرت ازدواج نادرست ہے تو شک ہو تا کہ کوئی قانون
 اچھے سے اچھا ہو جب تک اُس کے تمام اجزاء عمل نہ کیا جائے وہ مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔
 لیکن جن لوگوں نے اس نازک فرق کو سمجھے بغیر نفس کثرت ازدواج کو بڑا بتایا ہے
 اور حدیث اور قرآن کے معنوں میں تاویلین کر کے اسلام کا رکھ رکھاؤ کیا ہے سخت غلطی
 کی ہے۔ میں نہایت ادب سے اُنکی تحریروں کی نسبت یہ لکھوں گا کہ تمدن اسلام کی صورت
 اُنکے ذہن میں نہ تھی اور جو چیز کہ اُنھوں نے بُری بتائی ہے فی الواقع وہ نہایت اچھی
 چیز ہے۔ انھیں تحریروں کا نتیجہ ہے وہ کتاب جو لاہور میں کثرت ازدواج کے متعلق
 عیسائیوں کی طرف سے شائع ہوئی ہے اور جس میں خود ہماری قوم کے پیشواؤں کی تحریروں
 ہمارے لیے مضر ثابت ہوئی ہیں۔ ہم ایک طرف کثرت ازدواج کو بڑا سمجھ کر اُسکی بڑائی بیان
 دکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس امر کے ثابت کرنے کی کہ کثرت ازدواج
 مسلمانوں میں جائز ہے مگر بہترین عمل سمجھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کتاب اللہ
 دکھاتا ہے کہ پیغمبر خدا نے مرنے وقت گیارہ ازدواج مطہرات چھوڑیں اور تمام صحابہ کبار
 کے پاس بھی قریب قریب بلا استثناء کے متعدد بیبیان تھیں تو گو یا خود ہمارے قول
 سے پیغمبر خدا اور صحابہ پیغمبر بہترین اعمال کے مرتکب ہوئے۔ یہ سب خراب بیان صرف
 اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ تمدن عرب سے ہم ناواقف ہیں یا زنا۔ نکاح۔ طلاق۔ خلع
 اور ہر کے اصول سے ناواقف ہیں جس زمانہ میں کہ ”انہات المؤمنین“ شائع ہوئی
 دُعا کا بیان بے طلب میرے پاس آئیں اور میں نے اُنکو اللہ ماری میں بند کر دیا کسی
 مسلمان کو دیکھنے نہیں دیا۔ لوگوں کے مانگنے پر میں صرف یہ کہتا تھا کہ جب تک تمدن عرب
 کا تہ ذہن میں نہ ہوگا اس کتاب کا پڑھنا گمراہی کا سبب ہوگا۔ اسی وقت ایک جگہ مذکورہ

ہوا کہ فلان شخص اسکا جواب لکھنے والا ہے۔ اُس شخص کی نسبت مجھے بری عقیدت تھی۔ مین انھیں بڑا ادیب بڑا ذہین اور محاسب اسلام سمجھتا تھا۔ لیکن باوجود اسکے مین نے اپنے خیال یہ ظاہر کیا کہ وہ اسکا جواب نہیں لکھ سکے۔ لوگوں کے پوچھنے پر مین نے کہا کہ چالیس برس کے سن مین انکی بی بی نے انتقال کیا اور انھوں نے باوجود فارغ البالی کے دوسرا بیاہ نہ کیا۔ جو شخص ایک بی بی کا رکھنا بھی پسند نہ کرے وہ ایک سے زیادہ بیویوں کی مصالحتیں نہیں سمجھ سکتا۔ علاوہ بریں انھوں نے اپنے بیاہ کی فکر کبھی نہ کی لیکن اپنے بیٹے کے بیاہ مین انھوں نے بے انتہا زحمت اٹھائی۔ جو شخص بجائے اپنے بیاہ کے بیٹوں کے بیاہ کے سینے تمام دنیا کی زحماتیں اٹھائے۔ لے وہ کثرت ازدواج کے متعلق جو ان خیالات سے بالکل ہی جدا تمدن پر مبنی ہے کوئی دلچسپ مضمون نہیں لکھ سکتا۔

خیر یہ تو ایک جملہ تعریف تھا اب مین اصل مضمون کی طرف غور کرتا ہوں اور وہ مذہب قوموں کے درمیان مین محاکمہ کرتا ہوں۔ مسلمان اپنی مذہب کے زمانہ مین کسی طرح یورپین قوموں سے کم نہ تھے۔ اور کثرت ازدواج جائز رکھتے تھے۔ اور عیسائی اپنے زمانہ مذہب مین اسے جرم قرار دیتے ہیں۔ مین ان دونوں قوموں کو اپنی اپنی جگہ پر حق بجانب پاتا ہوں اور یہ قول فیصل مستاتا ہوں کہ جو تمدن عربوں کا تھا اسکے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جائز ہونا عین مذہب ہے۔ لیکن اگر یہ یوچھا جائے کہ کس کی تمدن اچھا ہے تو مین بے تکلف کہوں گا کہ مسلمانوں کا۔ اور وجہ پوچھی جائے تو مین کہوں گا کہ یہ کل کتاب بشریہ سے اخیر تک پڑھی جائے تو وجہ سمجھ مین آجائے گی کیونکہ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ تمدن نام ہے عادت و رسم اور قانون ملکی کے مجموعہ کا اور

اس کتاب میں میرا مقصد مسلمانوں کے تمدن کو تمام دنیا کے تمدن پر فائق ثابت کرنا ہے اس لیے اگر یہ سوال ہو کہ اس زمانہ کی مذہب قوموں کا تمدن سابق مسلمانوں کے تمدن سے اچھا ہے تو میرا جواب ہوگا۔ نہیں۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپ کے موجودہ تمدن کے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جرم قرار پانا کیسا ہے تو میں کہوں گا۔ بہت مناسب۔ بلکہ اگر یہ پوچھا جائے کہ جن ممالک میں اسلام کے تمام قوانین پر عمل ہو وہ ان کثرت ازدواج مناسب ہے؟ تو میں کہوں گا۔ یقیناً مناسب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ کثرت ازدواج اور دستور طلاق سے تمدنی حالت انسان کی خراب جاتی ہے۔ مفصلہ بابت فریڈریش نے کہے ہیں کہ شاید کوئی سجدہ داریہ نہ کہے گا کہ مسائل شرع ان امور کے متعلق تمدن انسانی کے بگاڑنے والے ہیں۔ دلیل دبران سے جنگی پوری نشی نہیں ہوتی اُنکے یہ ہنری ہشتم شاہ انگلستان کے حالات سمجھانے کو کافی ہوئے۔ ہنری ہشتم نے تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنے برادر متوفی کی بی بی ملکہ کیتھن سے بیاہ کیا۔ یہ بیاہ زیادہ تر اس شان و شوکت کا نتیجہ تھا جو کیتھن کو اُس کے شوہر کے زمانہ میں حاصل تھی۔ عرصہ تک کیتھن کے ساتھ رہ کر بادشاہ اُس سے سیر ہو گیا تو ایک نوجوان لڑکی، اپنی بولین، پر فریڈریش ہوا۔ اُس زمانہ میں آج کل کی طرح زنا کاری کا رواج نہ تھا اور نہ حاملہ عین تک رہ جاتا۔ اور نہ کثرت ازدواج یا طلاق کا دستور تھا کہ کیتھن کے ہوتے ہوئے یا کیتھن کو طلاق دیکر اپنی کے ساتھ بادشاہ دوسرا بیاہ کر لیتا۔ کثرت ازدواج کا تو رواج ہی نہ تھا اور طلاق کے لیے شرطیں اتنی تھیں کہ بادشاہ کے اختیار میں رہ بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے پوپ روم سے مدد چاہی اور یہ درخواست کی کہ پوپ بطور باہمی پیشوا کے کیتھن سے عدائی کرادے۔ اور اب تک جو عدلیہ کیتھن

سے تھا اُسے ناجائز قرار دے یا دوسرے لفظوں میں یہ قرار دے کہ ایک کیتھن بطور مدخلہ کے قس منگو نہ تھی تاکہ اپنی کے ساتھ بیاہ ہونے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ دیکھیے گھر کا جیگا کہان پہونچا۔ اور کس اُٹھکا نصیحت کے ساتھ پہونچا۔ کیتھن نے اپنی توہین پسند کی اور اسکے خلاف کوشش کی۔ کیتھن کا بھتیجا چارلس اسپن اور جرمنی کا بادشاہ تھا۔ اٹلی میں بھی اُسکا بڑا اثر تھا۔ پوپ کو کیتھن کے خلاف حکم دینے کی جرات نہ ہوئی اور ادھر شاہ ہنری سے اُسے یہ ڈر تھا کہ میں اسکا گناہ مالون اور میرے مذہبی اثر سے خود کو الگ کر کے پراسٹنٹ ہو جائے جب بھی بڑا ہوگا۔ عرصت تک پوپ کیٹ لعل کرتا رہا اور بالآخر انگلستان میں ایک کمیشن تحقیقات کے لیے بنائی اور دو ایسے وزیر انگلستان کو بھی اُس کمیشن میں ممبر کیا کمیشن نے خلاف بادشاہ کے رپورٹ کی جسکی وجہ سے بادشاہ بہت تنیدہ ہوا اور خود کو پوپ کی ماتحتی سے آزاد کر کے انگلستان کا الگ تاج بٹپ تھامس کرام کو مقرر کیا اور وزیر کو بیوفائی کے الزام میں موقوف کر کے اُسکی تمام جائیداد ضبط کر لی اور اسکے بعد بلوہ کے الزام میں اُسے ماخوذ کر کے اُسکی طلبی کی اور وہ راستہ میں بیمار پڑ کر مر گیا۔ اب انگلستان کی عجیب کیفیت تھی کہ جو کیتھن کو منگو کہتا قتل کیا جاتا اور جو اسے بادشاہ کی مدخلہ کہتا تھا اُسکے درجہ بڑھائے جاتے تھے۔ گویا تمام انگلستان میں خوشامد یون کارج اور صاف گو یون کی تباہی تھی۔ اسی تباہی میں اسوقت تھامس مور ایک بہت بڑا محب وطن اور خدا ترس بھی آگیا تھا جب گون مارنے کے لیے یہ تختہ پر چڑھا یا گیا تو اُسنے کہا کہ اُتر آنا میرے اختیار میں ہے گون خود کو اوپر ہی محفوظ پاتا ہوں اور جب گردن قتل پر لگی گئی تو اُسنے ڈاڑھی نیچے کئے کمال لی اور بلوہ کمین یہ نہ لٹ جائے قصور میں نے کیا ہے یہ بے قصور ہے

اب آگے اڑھنیے۔ بادشاہ کو اپنی کاچال چلن پسند نہ آیا اور کیتھرن کے معاملہ سے وہ گھبر اٹھا تھا اس لیے اپنی کونہ سے طلاق دینے کی جگہ اس نے تلوار سے طلاق دی اور فوراً تیسری بی بی جین سے تیسرا عقد کر لیا۔ جین اپنی موت سے مری اسکے بعد بادشاہ نے ایک جرمنی عورت اپنی آفت کلیوس سے بیاہ کیا یہ عورت جلد ہی مٹی اور بادشاہ کو پسند نہ آئی۔ اب قانون بنانا بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ نے بے شکلے اُسے طلاق دیدی۔ اپنی آفت کلیوس بادشاہ کی پوری درسان گھر سے سنبھل چلی تھی وہ چپکے سے اپنا طلاق پانا غنیمت سمجھی اور اس سمجھ کی وجہ سے بہت بڑی پیش بادشاہ سے پائی اور جب تک زندہ رہی امن سے رہی لیکن کراؤل وزیر جس نے ایسی جلدی عورت سے بادشاہ کو بچسنا چاہا تھا اپنا سر دیکر بادشاہ کے عتاب سے بچوٹا۔ بادشاہ نے پھر بائچون شادی کیتھرن اور ڈس سے کی اور اُسکو بھی قتل کیا۔ پھر عیثا عقد کیتھرن پار سے ہوا جس نے اخیر تک ساتھ دیا۔ بادشاہ کے جوش اور ولولے کم ہو چکے تھے ورنہ اسکو بھی جینا نصیب نہ ہوتا۔ جہان طلاق کی جگہ پر قتل رائج ہو جان بچاری عورتوں کا کیا بس چلے مفصلہ بالا واقعات سے بخوبی سمجھ میں آگیا کہ طبیعت کا جوش انسان کے دبائے نہیں دیتا۔ کثرت ازدواج اور طلاق اسی جوش کے دبائے کے لیے شرع میں موضوع ہوئی اس اگر اسے لاپرواہی کی بجائے توجہ مہتری ہشتم کے محلوں کا نقشہ ہر اختیار گھر دن میں نظر آئے گا کیا وہ صورت دکھائی دے گی جو ریٹلڈ کے ناولوں میں ہے۔ جن گھروں میں زر ہے دولت ہے۔ اختیار ہے۔ جمالی قوت ہے اور پھر باتیں نہیں ہیں اور یورپ میں ایسے بھی ضرور ہیں تو وہ الشاذ کا لہجہ حکم میں ہیں۔

بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ پولی گمی کے ساتھ پولی انٹری بھی رد و رکھی جائے تو پورا الفاف ہو۔ جہاں ایک مرد کئی عورتیں رکھتا ہے۔ وہاں ایک عورت بھی ایک ساتھ کئی خاوند رکھ سکے تو کیا بُرا ہے۔ اگر محض عیش و نشاط کے لیے مردوں کو کئی بیبیوں کا رکھنا روا ہوتا تو بیشک عورتوں کو بھی یہ اجازت ہوتی کہ وہ کئی خاوند رکھیں۔ لیکن کثرت ازدواج ہرگز عیش و نشاط کے اصول پر رد و انہیں رکھا گیا ہے گواؤں کے ذریعہ سے حصول نشاط بھی ممکن ہے۔ بلکہ اسکا جواز محض اس لیے ہے کہ وہ فطرت انسانی کے مناسب ہے۔ اور جس طرح پولی گمی فطرت انسانی کے موافق ہے۔ اسی طرح سے پولی انٹری فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ جو دلیلیں پولی گمی کے جواز کی ہیں وہی دلیلیں پولی انٹری کی ناجوازی کی ہیں۔ اس لیے مزید ظاہر ہے کہ ایک ساتھ دو خاوند کا جمع ہونا بودی سے بودی شریعت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ پولی انٹری بیشک کسی زمانہ میں جا بجا رائج تھی لیکن بہت کم۔ اور اب تو نہایت ہی کم ہو گئی ہے۔ لیکن کبھی کسی ہندو قوم میں اسکا رواج نہ تھا اور اگر تھا تو قومی شان و شوکت کی حالت تھی۔ اگر مذہب قوم کے چار پانچ اشخاص کسی جن فروش عورت سے یا کسی عورت دار عورت سے کسی خاص حالت میں مشترک تعلق رکھیں تو یہ نہیں کہا جائیگا کہ اُس قوم میں یہ دستور رواج ہے۔ ابتدا سے خلقت میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کسی اصول پر مبنی نہ تھیں محض تن آسانی کی وجہ سے جائز تھیں۔ لوگ چلیاں بکڑ کر کچی کھا جاتے تھے۔ بجائے اناج کے درختوں کی پتیان اور سب کھاتے تھے۔ پتوں سے جسم چھپاتے تھے۔ غاروں میں گھس کر مری اور کئی سے اپنے جسم چھپاتے تھے۔ اسی طرح اگر شروع زمانہ میں کمین یہ رواج ہو کہ

بمقتضائے کھولت ایک ہی عورت پر کئی مرد قناعت کریں تو یہ بمقتضائے فطرت انسانی نہ تھا بلکہ ایک قسم کی خلاف فطرت تن آسانی تھی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے کثرت ازدواج زحمت ہے۔ بیشک اس شخص کے لیے جو ایک بی بی کا بھی بائینین اٹھا سکتا اسے کئی بیبیان کرنا ضرور زحمت ہے۔ لیکن معلوم رہے کہ ایسوں کے لیے کثرت ازدواج محکوم نہیں ہے مضر و مزاج کو میٹھا کھانا مضر ہو تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شرع نے شہائی کو حلال قرار دینے میں غلطی کی ہے۔ دودھ سے اگر نزلہ پیدا ہو تو دودھ کی لطافت میں کوئی کمی نہ آئیگی بلکہ کھانے والے کی خلط فاسد پر لازم عاید ہوگا۔ کھانا کھانا باعث حیات ہے مگر اسکے لیے نہیں جو ہیضہ میں مبتلا ہے۔ اسی طرح کثرت ازدواج اُسی کے لیے زیبا ہے جو ہر ایک بی بی کو جدا جدا گھر رہنے کے لیے اور دافر خرچ بسر و قات کے لیے دے سکے اور خود میں یہ قابلیت پائے کہ اپنے مصطفیانہ بتاؤں سے ہر ایک کو راضی رکھ سکے گا۔ اور جنکے بچے لگے نہیں ہے اور نہ دل میں خیال حمیت ہے انکے لیے دو بیبیوں کا کرنا غیر مستحسن ہے۔ مثلاً جب ایک بی بی گھر میں تھی تو دو لڑکیاں کام کرتی تھیں۔ جب ایک اور آئی تو ایک ماتحفیت میں آگئی۔ اور دوسری بی بی آئی تو دوسری مامی سوخت ہو گئی۔ اب پہلی بیبیان کو تھی بیستی میں کھانا پکاتی ہیں گھر میں جہاز دیتی ہیں اور نئی بیباہی دلہن پلنگ پر پڑھی بیٹی ہے ایسے بے حیثیت خانہ کے لیے کثرت ازدواج ضرور باعث زحمت ہو گا اور ایسوں کے لیے تو کثرت ازدواج موضوع بھی نہیں ہے۔ انہیں کی شان میں سورہ نباہ کو عاقل میں ہے۔ ”اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابر ہی کا برتاؤ نہ کر سکو گے“

تو ایک ہی بی بی کر دو۔

غرض کہ جو شخص کثرت ازدواج کی استطاعت رکھتا ہے۔ ضرورت رکھتا ہے اور انصاف بھی کر سکتا ہے اُسکے لیے کثرت ازدواج ہرگز زحمت نہیں ہے بلکہ عین راحت ہے جیسا کہ شروع شروع میں مسلمان کا جواب زیب عنوان کیا گیا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کثرت ازدواج میں زحمت ہے اور نفسِ ہمت سے انکا بھی نہیں کیا جاسکتا تو یہ زحمت موجب تکلیف نہیں ہے جتنا ہی تعلقات دنیوی بڑھیں گے اُنکے ساتھ زحمتیں بھی ہرگز بڑھیں گی۔ جسکے پاس صرف ایک گھوڑا سواری کا ہے اُسے یہ نسبت اُس شخص کے جسکے پاس دو گھوڑے ہیں ہرگز کم زحمت ہے۔ اسی طرح بیبیوں کے بڑھنے سے ہرگز زحمت نہیں ہے۔ لیکن یہ زحمت اُن خبیث نتائج سے بدرجہا اچھی ہے جو زنا کاری سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پہلے کہا گیا ہے کہ کثرت ازدواج محض زنا کاری سے بچنے کے لیے موضوع ہے درجہ حضرت انبی حالت کے اعتبار سے ایک بی بی پر قناعت کر سکتے ہیں اُنکو دو بیبیاں کرنا بیجا رہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں کثرت ازدواج ہے وہاں عورتیں خوش نہیں رہتیں۔ لیکن غلطی ہے۔ عورتیں خوش رہتی ہیں مردوں کے اچھے سلوک سے۔ ایک شخص نے صرف ایک بی بی سے عقد نکاح کیا ہے۔ لیکن اُسے زنا کاری اور شرِ بخاری سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنی بی بی سے کبھی مل سکے۔ اور اُسی کے برعکس میں ایک دوسرا شخص ہے جسکے پاس چار بیبیاں ہیں لیکن وہ سوے چار کے کسی پانچویں عورت کی طرف نظر سے دیکھنا حرام مطلق جانتا ہے اور باری باری سے ہر بی بی کے

۱۔ وان ختم الا تعدوا فواحدة۔

گھر چوتھے روز آتا ہے اور نہایت حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اس کے یہاں نہ تو شراب خواری کا چرچا ہے نہ کسی اور منیات سے اس کو تعلق ہے۔ عواضِ جمیل سے وہ بالکل تبرا ہے اور محبت اس کی نہایت اچھی حالت میں ہے۔ اب عورت جو اپنے خاوند کی تمنا بی بی دیکھنے کو ہے لیکن فی الواقع بیوہ کے حکم میں ہے کہیں نہ یاد خواہ بندگی بہ نسبت اس عورت سے بسر کرتی ہے جس کے خاوند کی چار میلان ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بد بخت عورت کے پاس شوہر آنا چاہتا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر اپنے امراض متعدی اور خباثت نفس کے ساتھ الگ ہی رہے تو اچھا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنی سوتون کو ناپسند نہیں کرتیں وہ فرزند پسند کرتی ہیں لیکن اگر کوئی عورت ایسے شخص کے ساتھ اتفاق سے یہاں لگی جو اپنی فطرت میں ایک عورت پر قناعت کرنے والا نہیں ہے تو اس عورت کے خوش رہنے کی طرف یہ صورت ہے کہ وہ اپنے مرد کے ناجائز تعلقات جوڑوانے کے لیے جائز طور پر کسی صورت سے اس کا عقد کرادے اور اس طرح غیر قناعتی محائب کا سد باب کرے۔

بعض اکابر اسلام کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت سی بیبیاں تھیں۔ اور بہت سی بیبیوں کو انھوں نے طلاق دی۔ شاید کسی مسلمان کا یہ فرض نہ ہوگا کہ وہ تمام اکابر دین کی عصمت ثابت کرے بلکہ وہ حیثیت مسلمان کے طرف یہ لازم ہے کہ جب تک ہم اسلام پر قائم رہیں اس کی خوبیاں سمجھتے رہیں اور جو کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھا دین اور اعتراض کرے تو اس کی تشغی کر دین۔ لیکن اصول اسلام کی مزید توضیح کے لیے اس موقع پر یہ کہنا کچھ بجا نہ ہوگا کہ اکابر اسلام فرشتہ نہ تھے انسان تھے۔ انسان کتنی ہی خوبیاں رکھتا ہو مگر وہ انسان ہے اول انسان کی تمام فضیلتیں رکھتا ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ خلقت

آنھوں نے کبھی کسی غیر عورت کو نظر بد سے دیکھا کبھی اپنی عورتوں میں آنھوں نے
 خلاف عدل کیا یا کسی طرح پُرانگوں ناخوش رکھا تو ضرور انکی بزرگی میں فرق آتا ہے
 لیکن کوئی ایسا نہیں کہتا اور نہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ رہائش ازدواج یہ کوئی عیب نہیں
 ہے۔ حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نیز اور انکے قبل حضرت ابراہیمؑ نیز کے بعد یہ بیان
 تھیں۔ ہندوستان میں سرری کرشن جی کی گویاں مشہور ہیں۔ راجہ دسرتھ ایسے بزرگ
 راجہ کی کئی بیویاں تھیں۔ میرے نزدیک تو جو شخص صحیح دسالم ہو اور دولت و ثروت بیکتا
 ہوا سکے لیے کئی بیویوں کا ہونا ثبوت اسکا ہے کہ وہ حبیب کرنا جائز تعلقات رکھنا پسند
 نہیں کرتا تھا۔ حضرت امام حسنؑ کی منہج بھی کہا جاتا ہے کہ آنھوں نے بہت سے بیاہ
 کیے۔ بہکو حضرت امام حسنؑ کی ذاتیات سے تو چندان بحث نہیں ہے۔ بہکو وہ اسلام
 کے مسائل کی خوبیاں بیان کرنا ہے اور اس لیے حضرت امام حسنؑ کی ذات کو ہم بہت
 اچھا نمونہ اسلام کی خوبیاں دکھانے کے لیے قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسنؑ
 شاہ عرب کے فواسے تھے۔ خلفائے ثلاثہ کے وقت میں وہ بے انتہاد بہار
 میں پیارے اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ حضرت علیؑ کے زمانہ میں شہنشاہ عالم کے
 وسیعہ زمینیں تو خلف اگر تو تھے۔ اور اخیر میں چھ مہینہ کے لیے تمام ممالک شرقی کے
 (کو فوسے سرسبز دار و ماراد انہنگ) شہنشاہ تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں عورتوں
 سے موافقت رکھنے کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ جہالت عرب کا زمانہ عین انکے قابل
 گزرتا تھا۔ اب ناظرین یوں غور کریں کہ اگر اسلام نہ پھیلتا تو معلوم نہیں حضرت امام حسنؑ
 اپنی اس خاص قوت کی وجہ سے جو عظمت نے ان میں دولت کی تھی اس بارہ میں
 کمان تک آزاد ہوتے۔ لیکن یہ خاص اسلام کی برکت ہے کہ حضرت امام حسنؑ

ایسے شخص نے مسائلِ اسلام کے لحاظ سے اپنی قوتِ شہوانی کو اس درجہ معتذب اور معتدل رکھا کہ تمام عمر کوئی فعل اسے ایسا سرزد نہیں ہوا جو بد تنزیہی لاکیا ذکرِ اعلیٰ درجہ سے بھی گرا ہو۔ طلاق انھوں نے بہت سی عورتوں کو دی لیکن کسی سے بیروغائی نہیں کی۔ طلاق کے وقت بڑی بڑی رقمیں علاوہ مہر کے وہ محض مطلقات کو انکی دجھائی کے لیے دینے لگے۔ جوڑے کے انکے تھے انکی پردریش پرداخت میں بچہ اخلاق اور محبت مرنے لگے۔ جو عورتیں انکے نکاح میں آتی تھیں وہ سمجھ کے آتی تھیں کہ نکاح کو زیادہ پائیداری نہ ہوگی سب لوگ جانتے تھے۔ خود حضرت علیؑ لوگوں سے کہا کرتے کہ بڑے صاحبزادے طلاق دینے میں بیباک ہیں لوگ سمجھ بوجھ کر اپنی لڑکیاں دین۔ لیکن وہاں کا طرز تمدن ایسا تھا کہ لوگ اسکو محبوب نہیں سمجھتے تھے اور امام حسن میں دوسری خویمان اتنی زیادہ تھیں کہ چند روزہ غفلت ہی لڑکیاں اور لڑکیوں کے اولیا مستقیم سمجھتے تھے۔

آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ازواجِ مطہرات تھیں۔ آنحضرتؐ میں تمام قوتیں کمال اور معتدل حالت میں مخلوق تھیں انکی کثرت ازواج کے اسباب بالکل وہی نہیں ہیں جو اد پر بیان کیے گئے دوسرے مصالح اور دوسری ضرورتیں بھی باعثِ تھیں۔ ایک خدا بحث ہے فصل پینٹا لیسٹل کتاب ہذا میں پورے طور پر لکھا ذکر کیا گیا ہے۔

فصل چہل و دوم

عقد بیگان

عرب میں عقد بیگان زمانہ بھالت میں بھی جائز تھا اسلام نے اسے پسند کیا اور قلم

رکھا۔ اس زمانہ میں ہند کے مسلمان اسے حیوب سمجھتے ہیں۔ عقد بیوگان کا مسئلہ متنا
صاف ہے کہ اسکی خوبیاں بیان کرنا کار بے سود ہے اور اسلئے اس فصل میں
صرف مذکورہ باتیں درج کی جاتی ہیں جو اس بُرے رسم کے اٹھا دینے میں مدد دیں۔
”بیوہ لڑکی کے عقد ثانی نہ کرنے کی باز پرس خدا کے بیان ہوگی“ شاید یہ مسئلہ
ایسا عام نہیں ہے کہ تمام مسلمان اس سے واقف ہوں۔ اسلئے اس موقع
پر کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن شریف کی سورت نور کے چوتھے رکوع میں
حکم ہے ”تم اپنی بیواؤں کو بیاہ دو“ اب اس سے زیادہ اوصاف حکم کیا چکا
نفس قطعی موجود ہے۔ اور اسلام نام ہے نفس قطعی پر یقین کرنے اور اسکو پیراز
حکمت اور مناسب حال سمجھنے کا۔ ”تم“ سے بیان بیواؤں کے اولیاء مراد ہیں
پہلے باپ۔ بھائی۔ چچا۔ مان۔ دادی وغیرہ اور لیا تھے۔ اب ہندوستان کے
دواج کے مطابق سسر۔ ساس۔ دیور بھی دلی بن جاتے ہیں۔ بہر حال بیوہ کے
اختیار میں ہوا سپرد واجب ہے کہ وہ بیوہ کے عقد ثانی کی فکر کرے۔

جامع ترمذی باب الصلوۃ میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ”علی! تین باتوں میں دیر نہ کرو۔ نماز پڑھنے میں جب وقت
آجائے۔ میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ لیا رہو۔ بیوہ کے بیاہنے میں جب
کوئی مناسب شخص مل جائے“ دیکھیے نماز پڑھنے میں دیر نہ کرنے کے برابر بیوہ
کا عقد کرنا محکوم ہوا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ عقد بیوگان کوئی شرعی کام
ہے۔

ایم کی جمع ہے، ایام اور ایام سے ہوا یا می اسکا ترجمہ لوگوں نے رائے اور بیوہ کیا ہے۔ لیکن لغت میں ہر مرد و زن کو جو بیاہنے کے قابل ہوں ایم کہتے ہیں عام اس سے کہ وہ بیاہی نہ گئی ہوں یا بیاہنے کے بعد موت باطلاق نے زوج سے اتراق کر دیا ہو۔ لیکن بیان ایامی سے مراد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بیاہ کرنے پر مرد و زن نان و نفقہ دینا لازم ہوتا ہے اور اس لیے محض نکاح جو ان کو ناجائز نہیں کرتا۔ کوئی یہ کہے کہ نفوی معنی کے اعتبار سے بیوہ کی شادی کی تاکید قرآن میں نہیں ہے بلکہ تمام جوان عورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اولیا کو خدا کا طور پر حکم دیتا ہے ”تمہارے قبضہ میں جو جوان عورت بے خاندن کی ہو اسکو بیاہ دو“ اب یہ کہنا کہ بکر کو تو ہم بیاہیں گے اور بیوہ کو نہ بیاہیں گے گویا خدا کے نصف حکم کو ماننا اور نصف حکم کی توہین کرنا ہے۔

اب ہم صاف طور پر بھی دکھا دیتے ہیں کہ بیوہ کی خصوصیت کے ساتھ خدا کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۰ میں ہے ”تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو تو وہ (بیویاں) اپنے کو چار مہینے دس دن تک روکے رہیں یہ خدا کا حکم ہے کہ چار مہینے دس دن تک رکی رہیں اور اولیا احکام قرآنی میں یہ ترمیم پیش کرتے ہیں کہ چار مہینے دس دن نہیں عمر بھر رکی رہیں۔ خدا سورہ بقرہ کے تیسویں کو ع میں فرماتا ہے کہ ”جب تم عورتوں کو طلاق دیدو اور وہ اپنی عہد پوری کر چکیں تو پھر انکو اس بات سے نہ روکو کہ مسکودہ خاوند بنانا چاہیں بنا لیں یہ کبھی عرب کے جملہ

عورتوں کو طلاق دیکر انکو ادا کرتے تھے۔ یعنی خود چھوڑ دیتے تھے اور دوسرے مردوں سے نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ عورتوں کی حق تلفی کے اس ناپاک طریقے کو خدا نے ناجائز کر کے عورتوں کی آزادی کا یہ حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب النکاح میں حضرت انس سے روایت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”میں عورتوں سے عقد کرتا ہوں جو میرے طریقہ سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

یعنی جو نکاح کو بڑا جانے وہ انت محمدی ہوئے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رہا یہ امر کہ پیغمبر خدا نے کیسی عورتوں سے عقد کیے تھے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سوائے ایک حضرت عائشہؓ کے اور سب برائیں تھیں۔ اور ہم لوگ ہیں کہ عقد بیوگان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ پیغمبر خدا کی پیروی چھوڑ کر ہندوؤں کے پروہت بنے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ کنواری لڑکیاں راہ درسم سے ناواقف ہوتی ہیں انکے بیٹھے رہنے میں اتنے خطرے نہیں ہوتے جتنے کہ یوہ کو دوسرا بیاہ نہ کرنے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تصریح کی ضرورت نہیں ہے اتنا اشارہ سمجھنے کو کافی ہے۔

ایک طرف پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو پھیر دینا کرو۔ اور اسی طرح بیوا کا کفو کوئی شہر جائے تو پھر تامل نہ کرو۔ اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمان ہیں کہ آئین بالبحر اور رنج یہین پر لڑنے کو طیار ہیں۔ نماز کی صفت میں کسی کا پاؤں ذرا آگے ہو گیا تو پھر آگے نکال کر اسپرڈر پڑیں گے۔ جھوٹی جھوٹی باتوں میں اس طرح اہتمام اور بڑی بڑی باتوں میں اتنی پہلوتی۔ کہ اگر کوئی کہے کہ تمہارے گھر میں ایک ریڈیو ٹی ہے اسکا نکاح کرو پیغمبر خدا کی سنت ہے۔ قرآن میں واجب قرار پایا ہے۔ تو

۱۵ ازواج النساء من رغب عن سخی فلیس منی۔

رہنے کو تیار ہو جائیں گے۔

بھائیو! اسلام اگر ہی من مانی بات ہے تو اسلام کا ہے کہ یہ کھیل ہے جو تین شرع کی پسند آئیں اُنکو اختیار کیا۔ اور جو ناپسند ہو میں چھوڑ دین۔

عقد بیگان کی نسبت آیہ اور حدیث کا بیان تو ہر جگہ ہے الفاظ صاف ہیں اور مفہوم بھی واضح ہے۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ فہمائے اسکو واجب۔ فرض۔ سنت کیا سمجھا ہے۔ سنئے فتاویٰ عالمگیری کتاب النکاح میں اسکی بات لکھی ہے ”حالت اعتدال میں نکاح سنت مکرہ ہے اور حالت جوش میں واجب ہے“ سنت مکرہ کا درجہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ حالت اعتدال بہت کم ہوتی ہے۔ عمر کی زیادتی یا حقوق امرار نہ ہو تو صحیح مجسمہ در کم سن عورتیں بیشہ حالت توقان میں بھی جائیں گی۔ ہر ایک اپنے اوپر قیاس کر کے اسکا مطلب سمجھ لے۔ در مختار میں ہے ”جو جوش طبیعت میں نکاح واجب ہے۔ اور اگر بغیر نکاح کے زنا کا یقین ہو تو فرض میں ہے۔“

فرض کا ترک کرنے والا۔ ترک فرض کی ترغیب نہیں والا۔ یا اہمہ بر سجا یا ضننا مجبور کرنے والا۔ فاسق اور گنہگار ہے۔ لیکن فرض کو فرض نہ جاننے والا۔ احکام الہی کو خلاف مضیحت یا باعث توہین سمجھنے والا۔ خدا کے حکیم ہونے میں شک رکھتا ہے۔ نبی کے فضل کو بُرا جاننے والا کس اُتھ سے نبی کو رسول اللہؐ یعنی خدا کا پیغام پہنچانے والا کہہ سکتا ہے یہی خبر خدا کے وقت میں جو منافق تھے اُنکے پاس بجائے ایک سر کے دوسرے تھے۔ دو

۱۔ اے نبی! حالت اعتدال سنہ مکرہ ولی حالت التوقان واجب۔

۲۔ کہن و لہجاً عند التوقان فان یقین الزنا لغرض۔

آنکھوں کی جگہ پر وہ چار آنکھیں نہیں رکھتے تھے وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مثل
 ہوتے تھے۔ زبان سے وہ بھی توحید و رسالت کے قابل تھے۔ لیکن آیات قرآنی
 کی عظمت اُنکے دلوں میں نہ تھی۔ اور نہ فعل رسولؐ کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ اسی لیے
 منافق کہے جاتے تھے۔ احکام شرع کو ذلیل اور خلاف مصلحت سمجھنے والا خود اپنے
 دل میں فیصلہ کرے کہ وہ پیغمبر خدا کے وقت میں ہوتا تو منافق سمجھا جاتا یا مومن۔
 قرآن شریف علمیات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے اور نہ وہ سحر و جادو کی کوئی کتاب
 ہے۔ اس میں تمثیلات و حکایات یا مریخی احکام کے ذریعہ سے بتایا گیا ہے کہ انسان
 کو دنیا میں کیونکر بسر کرنا چاہیے۔ قرآن کا ماننا یہ نہیں ہے کہ دس یا بیس رد مالوں
 میں وہ لپیٹ کر رکھا جائے یا بیماری میں اُسکے اوراق تونیک کی جگہ پر مستعمل ہوں۔
 قرآن کی سچی تفہیم یہ ہے کہ اُسکے احکام پر عمل کیا جائے۔ اُسکے بعد یہ آداب کی باتیں
 ہیں کہ وہ احتیاط سے رکھا جائے۔ بے وضو اُسے کوئی نہ چھوے۔ پشت اُسکی طرف
 نہ ہو۔ اونچی جگہ پر وہ عظمت کے ساتھ رکھا جائے۔ افسوس کہ یہ باتیں وہ گنیں اور اصل امر
 یعنی قرآن کا سمجھنا اور اُسکو دستور العمل بنانا جاتا رہا۔

بھائیو! نہایت نازک وقت اسلام پر ہے۔ اسلام کی باتیں خود مسلمانوں کو
 پسند نہیں ہیں۔ مسلمانی نام کو رنگینی ہے۔ جن باتوں پر مسلمانان سابق کو ناز تھا۔
 وہی باتیں اس زمانہ میں باعث ہتک سمجھی جاتی ہیں۔ ایک عقد ہو گا ہی نہیں ہے
 دنیا میں رسم و رواج نے بہت کچھ احکام قرآنی میں توہین کر رکھی ہے۔ لیکن جو کچھ اس پر
 وہ مرتب ہے کہ قرآن اپنی حالت پر ہے۔ لوگ اسکے مفہوم کی نہیں تو الفاظ کی غلت
 ضرور کرتے ہیں۔ پہلے مجھے قرآن کو طوطے کی طرح بڑھنے پر مشاعرہ ملا۔ اب کچھ

دونوں سے میری رائے بدل گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح قرآن اپنی اصلی حالت پر تو رہے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اسکی عظمت تو باقی رہے گی۔ رہا مفہوم سمجھنا اور اس پر عمل کرنا وہ کب تک نظر انداز رہے گا۔ قوم کی حالت ضرور بدلے گی اور آیات قرآنی پر عمل کرنے سے جبکہ بغیر اسلام میں روز بروز تنزل ہے پھر ترقی ہوگی۔ بین اسلام کی قوت یا ضعف یا ترقی یا تنزل کی نسبت ایک بالکل مجدا را سے رکھتا ہوں۔ علوم جدیدہ۔ نئی روشنی اور صنعت و حرفت سے مسلمانوں کی ترقی یمنین ہو سکتی۔ مسلمانوں کی ترقی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ یعنی احکام قرآنی پر عمل کرنا۔ جب سے یہ عمل چھوڑنا تنزل شروع ہوا۔ اقبال جاتا رہا۔ ادب بارنے گھیر لیا۔ اور جب ترقی ہوگی تو اسی حالت میں ہوگی جب قرآن مسلمانوں کا دستور العمل ہوگا۔ اسوقت جتنی ترقی یافتہ قومیں دنیا میں ہیں گو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اکثر حالات دنیا میں مسلمانان مہندہ زیادہ تر انکا عمل قرآن کے موافق ہے اور یہی وجہ انکے عروج کی ہے۔

اس موقع پر رسول اللہ اور صحابہ کرام کے زمانہ میں جو عقد بیگان ہوئے انکا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا نے ملکی حالت۔ قومی حالت اور ترویج دین محمدی وغیرہ وغیرہ بہت سے دینی اور دنیاوی مصالح کے اعتبار سے جتنے بیان تمام سیر کی کتابیں بھری ہوئی ہیں بہت سے نکاح کیے تھے جنہیں بجز ایک حضرت عائشہؓ کے اور تمام عورتیں بیوائیں یا مطلقہ تھیں۔ ازدواج مطہرات کے تفصیلی حالات کے لیے فصل تنبیہ میں کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔

حضرت کی زندگی میں سے حضرت رقیہؓ پہلے عتبہ ابن ابی لمب کو بیاہ گئیں۔ پھر حضرت عثمانؓ بن عفان کو۔ اور حضرت ام کلثومؓ پہلے عتبہ ابن ابی لمب کو اس کے

بعد حضرت رقیہ کے مرجانے پر حضرت عثمان غنی کو۔

پیغمبر خدا کی نواسی حضرت اُمّہ بنت حضرت زینب حضرت فاطمہ کے مرنے پر خود انکی وصیت کے مطابق پہلے حضرت علیؑ کو بیاہی گئیں اور جب حضرت علیؑ شہید ہوئے تو حضرت علیؑ کی ہدایت کے موافق حضرت منیرہ ابن نوفل سے بیاہی گئیں۔

حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے چار عقد ہوئے تھے۔ پہلا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دوسرا عون ابن جعفر طیار برابر حضرت علیؑ سے تیسرا عون کے مرنے پر انکے بھائی محمد سے۔ چوتھا بیاہ انکے مرنے پر انکے تیسرے بھائی عبداللہ ابن جعفر سے۔

سین یہ بھی قابل تذکرہ ہے کہ حضرت عون آلہ حقیقی بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے اسما کے بطن سے تھے۔ اسما نے جعفر طیار کی شہادت کے بعد آنٹونیون کی موجودگی میں اپنا دوسرا عقد حضرت ابوبکر سے کیا جس سے محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے۔ اسکے بعد حضرت ابوبکرؓ کے مرنے پر تیسرا عقد حضرت علیؑ سے کیا جسے یحییٰ پیدا ہوئے دیکھیے عربوں کا طریقہ کیسا سچا اور صاف تھا۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ جن آسکتا ہے کہ وہ لوگ زنا کو کتنا محبوب جانتے تھے۔ اور اپنی آزادی کی کتنی قدر کرتے تھے۔

۔ حضرت امام حسین کی صاحبزادی سکینہ کے چار نکاح ہوئے۔ پہلا مصعب بن نمیر سے۔ دوسرا عبداللہ ابن عثمان بن حکیم سے۔ تیسرا اصبح بن عبدالرزاق بن مردان سے۔ چوتھا زید بن عمر بن عثمان غنی سے۔

آنحضرتؐ کی بچھڑی زاد بیٹوں اور بچھڑیوں کے بھی متعدد نکاح ہوئے تھے۔ آپ کی پردادی لینے عبدالطلب کی ماں سلمہ کے بھی نکاح ہوئے تھے۔ پہلا محمد

بن جلاح سے اور دوسرا ہاشم سے جنکی اولاد ہاشمی کہلاتی ہے۔ اگر یہ عقد بیوگان ہوا نہ ہوتا تو فخر روزگار ہاشمیوں کا وجود دنیا میں نہ ہوتا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات رسولؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں باعث فخر تھی اور ہندوستان کے باہر تمام بلاد اسلام میں جائز ہے وہ ہندوستان میں کیوں مکروہ باعث ذلت اور عکلا گویا داخل محضیت سمجھی جاتی ہے؟ سوائے جہالت کے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ ہندوؤں کی صحبت سے مسلمانوں میں بھی عقد بیوگان کی ناجوازی رائج ہوئی۔ ایک حد تک یہ کہنا صحیح ہے۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ عقد بیوگان کی ناجوازی ہی مسلمانوں نے ہندوؤں سے نہیں لی بلکہ اپنی بہت سی عمدہ باتیں وہ کھو بیٹھے اور ہندوؤں کی بہت سی بُری باتیں اختیار کر لیں۔ بہت سی رسمیں مسلمانوں میں ایسی رائج ہو گئی ہیں جو شرک فی اللہ اور شرک فی النبیۃ کی حد تک پہنچتی ہیں۔ بہت سی سعدی جمیت۔ مردانگی۔ راستبازی۔ ایفا سے وعدہ ہم کن کن باتوں کے لیے روئیں۔ زمین ہند میں ہمارے تمام اوصاف باپ دادا کے ساتھ دفن ہو گئے۔ نکبت اور ذلت کے دن دیکھنے کے لیے ہم لوگ رہ گئے ہیں۔ اقبال نے تمہ پھر لیا۔ او بار نے آگھیرا۔ دنیا دانیہا سے غافل کسی طرح زندگی کے دن پورے کرتے ہیں۔ نورا ایمان کی کمی اپنے عیوب ظاہر ہونے نہیں دیتی۔

مردوں نے صرف عقد ثانی سے روک کر عورتوں کے حقوق تلف نہیں کیے بلکہ دنیا کے تمام امور میں وہ عورتوں کو عام اس سے کہ وہ ماٹیں ہوں بینیں ہوں۔ بیبیان ہوں بالو کیاں ہوں بہا ہم اور لونڈیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اُنکے حقوق اور انکی آزادیوں کے غصب و تلف کرنے میں کچھ بھی پس و پیش نہیں کرتے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کو

دنیاوی معاملات میں بہت بڑا ناس امر یہ ہے کہ اسے عورتوں کے حقوق کی نفی بہت کچھ کی ہے۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورتوں کے حقوق کی پوری نگہداشت نہ ہو اور انکی غلامی رفع نہ کی جائے۔ مری ہندی طبیعتیں رکھ کر اور ذلیل حالت میں رہ کر عورتیں جہاد و دھنیں کی وہ غلامی کا سبق اپنی مان سے لیکر نشوونما پا سکیج ایسی اولاد کیا خاک ترقی کرے گی۔ عورتوں کی جائز اور شرعی آزادیوں میں خلل ڈالنا گویا آئندہ نسل کی مٹی خراب کرنا ہے۔

ہندوؤں میں بدعوا بچہ کی مخالفت زمانہ حال کی رسم ہے جب ہندوؤں کی ترقی کا زمانہ تھا تو اس قسم کا خیال بھی نہیں تھا۔ کلکتہ اور بنارس کے پندتوں نے ادھر تو جہ کی ہے۔ دہلی۔ لاہور اور دہلی وغیرہ شہروں میں ادھر خیالات رجوع ہوئے پھر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہندو کی مقدس کتابوں میں کہیں بھی عقد بیوگان کی نفی نہیں ہے۔ بلکہ بعض شیعوں کے قول سے اسکی ہدایت پائی جاتی ہے۔ صاف طور پر محکوم ہے کہ شوہر کے طلاق دینے سے مفقود الخیر ہو جانے یا مرد کی ناقابلیت کی وجہ سے عورت بے خاوند کی ہو جاوے تو اسکو دوسرا بچہ کتنے دنوں کے بعد کرنا چاہیے۔ جب ہندوؤں کی جہالت اور خود غرضی کا زمانہ آیا علم اور بزرگوں کا شوق جا مارا تو عقد بیوگان بھی مسدود ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ پہلے زمانہ میں جائز تھا اور اب جائز نہیں ہے۔ گویا پہلے فطرت انسانی کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے بڑے دن آئے تو بہت سی بڑی عادتیں اور دستور دن کے ساتھ عقد بیوگان بھی پیوستہ شہر آشور تو یوں ہے کہ جب ہندو کی عورتوں سے خلا ملا تھا۔ اور وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے گھر میں عورتیں بیگان

کی مخالفت کی۔ نص قطعی پہنچ سناٹہ لائیں۔ ممکن ہے کہ اور بدتر زمین اسی طرح بھیجی ہو۔
 مگر عقد بیوگان کو ناروا سمجھنے میں تو میں زیادہ تر مردن ہی کو الزام دینگا۔ میں دیکھتا
 ہوں کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے سے لوگ بیوجہ ملول ہو جاتے ہیں۔ انکا بڑھنا
 سماگن رہنا۔ صاحب اولاد ہونا اُس خیال کے باطل سنانی ہے جو شروع ہی میں
 لڑکیوں کو دبال جان سمجھتا تھا۔ ملکی رسم کے خیال سے لڑکیاں پہلی دفعہ بیاہ دی
 گئیں۔ یہی بڑی بات ہوئی۔ بار بار انکے بیاہنے کا بار اٹھانا جلاکب گوارا ہو سکتا ہو۔
 ہندوستان میں عورتوں کی حق تلفی کو عار نہیں سمجھتے۔ بھائی بہن کے حصے غضب
 کرنے کو پٹیا رہیں۔ بعض باپ ایسے نیک بخت ہیں جو چاہتے ہیں کہ انکے مرنے پر
 انکی جائیداد قرآن کے حکم کے خلاف لڑکیوں کی حق تلفی کے ساتھ تقسیم کی جائے۔
 شرم! شرم! شرم!!!۔ جہاں نیتیں ایسی ڈانوان ڈول ہیں وہاں عورتوں کا حساب
 خاوند دومی اولاد ہونا گویا انکے دعووں کا اور مضبوط ہونا جلاکب پسند کیا جائے گا۔
 میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے مستول خاندانوں میں عورتوں کے بیوہ ہونے پر اولیا
 خوش ہوتے ہو گئے کہ اچھا ہوا لڑکی بیوہ ہو گئی۔ خاندان کی جائیداد باہر نہیں گئی۔
 اعوز باقیہ من شر درافشا۔ بھائیو! خدا سے ڈرو۔ اور احکام خدا کی محبت دل میں پیدا کرو۔
 شتم سے مسلمان اور دل میں احکام شرعی سے نفرت اس منافقانہ طریقہ کو چھوڑ دو۔
 اور ملکوں میں مردوں کو زیادہ تر تلاش نکاح کی ہوتی ہے۔ اور یہاں عورتوں کے
 اولیا سے جو کوئی نکاح کی بات چیت کرنا ہے تو گویا بہت بڑا احسان کرنا ہے۔ کیونکہ
 لڑکیوں کے بیاہنے میں تو یہ رقت ہے۔ بیوہ عورتوں کا بیاہ کوئی کرنا بھی چاہے تو
 مناسب حال نہیں ہو سکتا۔ تمام واعظین لڑکیوں کے اولیا پر الزام رکھتے ہیں۔

گودہ کسی طرح الزام سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن میں انہیں بھی الزام رکھتا ہوں جنکو خواہش عقد ہوتی ہے اور اپنی طلب کا دائرہ کنواری لڑکیوں پر محدود رکھتے ہیں۔ عمر کتنی ہی زیادہ ہو۔ جو تھے پانچویں عقد کی نوبت آئی ہو جب بھی تلاش کنواری لڑکیوں کی ہوگی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ایران میں لوگ بیوہ عورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ درسم دنیا اور طریقہ خانہ داری سے واقف ہوں گی۔ سیر دست تو تمام خیالات کا بدلنا آسان نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی زندہ عقد ثانی کی فکر میں ہو تو کتبہ۔ محلہ۔ شہر کے با اثر لوگ ہم سن رات عورتیں اسکے لیے تجویز کریں تو آسانی سے سنت محمدی زندہ ہو سکتی ہے۔

حضرت عمر کا قول اُحیاء العلوم میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ دُوبی باتین نکاح سے منع کرتی ہیں۔ مجبوری یا بدجلنی۔ یعنی کوئی آدمی دولت اور محبت جسمانی رکھ کر نکاح سے گریز کرے تو اسکو بدجلن سمجھنا چاہیے۔ جو ان عورتیں محبت جسمانی کی حالت میں نکاح نہ کریں گی تو ضرور بدجلن ہو جائیگی۔ شریف خاندان الیاء جو گھر کی چار دیواری میں قید رہتی ہیں۔ غیر مرد کی صورت نہیں دیکھ سکتیں وہ اپنی خاص حالت کی وجہ سے عفت آبرہہ سکتی ہیں۔ لیکن قانون فطرت میں جو رُو ہے اور انسانی طبیعت میں بمقابلہ ہوا دھوس جو مغلوبی و دلچیت کی گئی ہے وہ بھی کسی طرح نظر انداز نہیں ہو سکتی۔

مشوایم از زن کہ زن پارس است کہ خربستہ بہ گر چہ دزد آشناست

اور جو عورتیں بے طرح جبر گوارا کر کے معصوم مغت زندگی بسر کرتی ہیں وہ

طرح کے اراضی میں مبتلا ہو کر اپنی زلیمت کے دن بہت جلد ختم کرتی ہیں۔
 جب کنواری لڑکی کا بیاہنا شرم نہ تھا تو رانڈ کے بیاہنے میں کیا عیب ہے۔
 لڑکے رانڈ سے ہو جائیں تو بیاہنے میں ہرج نہیں ہے اور لڑکیاں رانڈ ہو جائیں
 تو انکا عقد ثانی میوب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ عجیب منطق ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کیسی
 شرم کی بات ہے کہ چالیس برس کی ماں اپنے شوہر کے پاس رہے اور اُسکی
 لڑکی پندرہ برس کی بیوہ گھر میں موجود ہو۔ ایسے بے حیثیت بھی بہت سے پائے
 جاتے ہیں کہ پندرہ بیس برس کی بیوہ لڑکیاں اُنکے گھر میں موجود ہیں اور خود بچا
 ساتھ برس کے ہو کر اپنا عقد ثانی کرتے ہیں۔

صحیح بخاری کتاب الادب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسافر راستہ چلا جاتا تھا اُسے پیاس
 معلوم ہوئی۔ قریب ایک کنواں نظر آیا۔ اُس کنوئین میں وہ اتر گیا اور پانی پیکر ہا
 نکلا۔ دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے نم شنی چاٹ رہا ہے۔ وہ بھر کنوئین میں اتر گیا
 اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اُس جوتے کو نم سے تھام کر اوپر نکلا اور گئے کہ پانی پلایا اب
 ان بے حیثیوں کو دیکھیے تو گھر کی جوان رانڈوں کے ساتھ اتنا سلوک بھی نہیں کرتے
 جتنا کہ اُس مسافر نے کئے کے ساتھ کیا تھا بیچارہ بے زبان رانڈوں پر ظلم کرتے
 ہوئے انکو شرم نہیں آتی۔

مردی نہ بقوت ست و شیرینے آفت کہ ظلمے کہ قوائے نہ کنی
 کیا لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ عورت اور مرد کی یکجائی انتظام عالم کے لیے ضروریات سے
 ہے۔ انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خدا نے انسانی فطرت میں ایسی

قوت رکھی ہے کہ قانون فطرت کی غرض کبھی فوت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی بجائی
میں اولاد کا ہونا لازم ہے۔ اولاد کی پرورش اور حسن معاشرت کے لیے باپ کا
جائز طور پر مقرر ہونا یہی نکاح کی غائت ہے۔

نوع انسانی کا گھٹانا قانون فطرت کا بڑا جرم ہے۔ ہر مذہب نے اسے تسلیم
کیا ہے۔ تمام گورنمنٹیں اسکی حمایت کرتی ہیں۔ مسلمان عظیم جو قوم شماری ہوئی
اُس سے معلوم ہوا کہ پانچ کروڑ ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں تھے
جنہیں تقریباً ڈھائی کروڑ مرد تھے۔ اور اسی قدر عورتیں تھیں۔ ان عورتوں میں کچھ
اد پرچالیش لاکھ بیوائیں تھیں۔ یعنی کل عورتوں میں ایک سدس کے قریب بیوائیں
تھیں۔ اگر ڈولت جوان فرض کی جائیں تو اُست محمدی کی ترقی میں نوین حصہ کی
کمی، عقد بیوگان کو ناروا سمجھنے سے ہوتی ہے۔

مزا تو یہ ہے کہ جب لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے تو لوگ اُسے کمبخت سمجھتے ہیں اور
نہایت محبت سے کہتے ہیں کہ ہاے یہ بد نصیب جلنے کے لیے بیٹھی رہ گئی اور جو
کسین انفاق سے وہ لڑکی بھی مر گئی تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے کہ وہ بی بی
خوش نصیب تھی کہ دنیا سے اٹھ گئی۔ پتھر پڑیں اس سمجھ پر۔ جہاں ہندوؤں میں مرد
کی چتا پر عورتیں زندہ جل جاتی تھیں تو لوگ خوش ہوتے تھے وہاں عورتیں اپنی
موت سے مر جائیں تو بھلا کب افسوس ہو سکتا ہے۔ عورتیں ایسی ہی فالتو ہیں
تو پیدا ہوتے ہی مار ڈالی جائیں تو اور اچھا۔ شرم! شرم! شرم!!!

جب قوم کی یہ کیفیت ہے کہ وہ رائے کامر نامبارک خال سمجھتے ہیں تو یہ تذکرہ
کرنا فضول ہے کہ باعصمت رائے دون کو لکھا بیمار بان پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ترتیب گفتگو

کی تکمیل کے لیے انکا بیان بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بیاہ نہ کرنا گویا قانونِ فطرت کے خلاف کرنا ہے۔ ہوائیں قانونِ قدرت پر تو غالب آئیں سکتیں۔ خود مظلوم ہو کر۔ اختناقِ رحم۔ تپِ دن۔ المیجولیا۔ جنون۔ عشق۔ مرگی۔ غشی۔ دسواس و غیرہ بہت سے امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اولیا جب کبھی علاج کے لیے مستعد ہوئے تو حکیم صاحبِ مہندہ۔ جلاب۔ ٹنڈالی تجویز کرتے ہیں۔ اور اصل علاج بتاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اور ہوائیں ان نادان طبیبوں کی تشخیص پر زبانِ حال سے کہتی ہیں۔

اُن اُن تم اس طبعی دان	رخمِ مفر سے با مداد ان
آگاہ نئی تپِ درون را	شترچہ زنی رگِ جنون را
چشمے بدل مشوش انداز	قارورہ بر در آتش انداز
ابنِ شیشہ دل گر پُر زخون بہت	داری نظر سے بہین کہ چہ نسبت
اور اپنے اولیا سے کہتی ہیں۔	

آسودہ دلا حال دل زار چہانی	خونخواری عشاقِ جگر خوار چہانی
شب تاب بحرِ فتنہ بجلو نگہ نازی	بیداری این دیدہ بیمار چہانی
اسے فاختہ پر از کن بر سرِ سر	درو دلِ مرغان گرفتار چہانی

اختناقِ رحم کی وجہ سے کبھی کبھی وہ حائضین پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو آسیب بھوت پڑیل کا شبہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی دھوکے میں ہزاروں شرک اور کفر کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ المیجولیا میں بھی کبھی کبھی آسیب کا گمان ہوتا ہے اور ہر طرح کے افعال ناکرونی اسکی بدولت کیے جاتے ہیں۔ غرض کہ با عصمت ہوائیں مختلف امراض میں مبتلا

ہو کر مر جاتی ہیں اور انکی تربت پر طبعی قلم سے یہ شعر کندہ ہوتا ہے۔

بلوچ تربت میں یافتہ از غیب تحریر کے کہ این مقتول را غیر از گناہ نیست تقصیر
لیکن سب کے پاس آنکھیں نہیں ہوتیں کہ یہ غیبی تحریر نظر آوے۔

امام ہند مولانا شاہ عبدالغفریز قدس سرہ رسالہ عقدہ جوگان میں لکھتے ہیں کہ از

جدد رسوم فاسدہ مخالف شرع کہ در کفر ہندوستان شہر ماردار دو بعضے از سفہائے سلیمین کہا

ایشان اختلاط سید ازند آموختہ التزام نمودہ اند مہانت زمان بیوہ ست از نکاح ثانی۔ و همچنین

مسبب انفسن طلاق و اہانت بیوہ زن کہ نکاح ثانی کردہ باشند همچنین اہانت زمان مطلقہ از

امور دین مہانت چنانکہ مخالف شرع است همچنان مخالف رسوم جمیع سلیمین است۔ چہ مجمع اہل

اسلام ملک عرب دروم و توران وستان است و دران دیار ہرگز ازین امر عارضیت نہ درین

خبر و زمان نہ پیشتر از ان و طرفہ تر این است کہ چندے از سفہائے سلیمین ہندوستان خود را

بشرفاء و ملقب ساختہ اند نسبت نسب خود را بھیجا کہ بایو انکہ اطہار کردہ ساعرب بورہ اند افتخار

خود می انگارند و بر ظاہر است کہ رسوم مذکورہ یعنی نکاح ثانی زمان بیوہ و طلاق منکوحات عند الحاجت

در ایشان جاری بود۔ پس گویا این محققان خود را کہ شرافت از ایشان یافتہ اند طعن میکنند

رسم ایشان را عاری انکارند پس لایق بحال ایشان آنست کہ خود را از زمرہ سادات و شیوخ نہ شمارند

از سبب سفاہت این محقق کہ خود را بشرفاء ملقب ساختہ اند بنا بر پاسداری چندے کفر و بدعتان

آباد و اجداد خود را کہ افضل خلائق بورہ اند مطعون و ظالم می سازند زیرا کہ نکاح ثانی زمان بیوہ متوفی نہنا

یا مطلقہ را عار و ننگ می شمارند پس فی الحقیقہ آن پیشوایان دین کہ بیخ و بنیاد شرافت و نجابت بسبب

ایشان استحکم گردیدہ بسوے بی حیثیتی و بے ناموسی نسبت میکنند۔ اعادنا اللہ من مشرک و ملوک

المنافقین الفضالین

ترجمہ ”بہت سی ایسی رسوم ناسرد مخالف شرع ہندوستان کے کافروں میں شہر پذیر ہیں جنکو بیوقوف مسلمانوں نے بھی میل جول رکھ کر سیکھ لیے ہیں اور خود پر لازم کر لیں ہیں۔ بیوہ عورتوں کو نکاح سے رد کنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ طلاق کو مبرا جاننا۔ اُس بیوہ عورت کی اہانت کرنا جس نے دوسرا نکاح کر لیا ہو۔ اور ایسا ہی جن عورتوں کو طلاق ملی ہو انکی توہین کرنا۔ یہ سب امور اور یہ نکاح سے رد کنا جس طرح مخالف شرع ہے اسی طرح تمام مسلمانوں کے رسوم کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ مجمع اہل اسلام ملک عرب دردم۔ توران۔ سیستان ہے اور ان ملکوں میں اس امر سے ہرگز عار نہیں ہے نہ اس زمانہ میں اور نہ اس سے پہلے۔ زیادہ طرف یہ ہے کہ ہندوستان کے چند بیوقوف مسلمان جو اپنے آپ کو شرفا کا لقب دیتے ہیں اپنے نسب کو مہیا کیا آئندہ اہلار سے (جو رد سا سے عرب تھے) منسوب کرنے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ رسوم مذکورہ میں بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا اور ضرورت کے وقت نکاحی عورتوں کو طلاق دینا انہیں جاری تھا۔ پس گویا کہ یہ احمق اپنے بزرگوں کو جسے شرافت پائی ہے ملعنہ دیتے ہیں اور انکے رسم کو عار سمجھتے ہیں۔ انکو مناسب ہے کہ اپنے کو سادات اور شیوخ کے گرد وہ میں نہ شمار کریں۔“

”وہ احمق گردہ جس نے اپنے آپ کو شرفا کا لقب دیا کیسا بیوقوف ہے کہ ہندوستان کے چند لغات کی خاطر داری سے اپنے آباد اجداد کو جو بزرگ ترین خلائق تھے ملعون اور قابل ملازت بنا رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کو (خاندان کے قصاکر نے یا طلاق پانے پر) تنگ دعار سمجھتے ہیں اور اس طرح فی الحقیقت دین کے اُن پیشواؤں کو جنکے باعث شرافت اور نجات کی جڑ مستحکم ہوئی ہے بے حیثیت اور

اور بے ناموس بتاتے ہیں۔ ان گمراہ منافقوں کے شر سے خدا ہم سب کو بچا دے۔“

عوام میں چند حیلے عقد بیوگان کے خلاف مشہور ہیں۔ قرآن اور حدیث اور سنت نبوی سے خلاف کرنے یا کہنے کی جرات تو مسلمانوں کو ہرگز نہیں سکتی۔ بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ جو شیطانی وسوسوں سے زیادہ دھت نہیں رکھتے مثلاً لوگ کہتے ہیں عقد بیوگان شرافت کے خلاف ہے۔ اسکا جواب سوا اسکے کیا دیا جائے گا کہ خود کو میسر سے زیادہ شریف سمجھنا احکام قرآنی کو خلاف شرافت جاننا ضلالت نہیں ہے تو کیا ہے؟

بعض کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا ہے تو ہم کیوں کریں۔ کفار عرب بھی دعوت اسلام پیش ہونے پر ایسا ہی کہتے تھے سورہ بقرہ کو عا کیس۔ اور جب انکو کہا جاتا ہے چلو اس حکم پر جسکو اللہ نے اُمارا ہے۔ تو کہتے ہیں۔ نہیں ہم تو اُس پر چلین گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا دن کو پایا ہے۔ گوانکے باپ دادا گمراہ ہے ہوں۔

لیکن اس سے قطع نظر کہ مین کتنا ہوں کہ باپ دادا سے ہندوستان ہی کے مسلمان کیوں مراد لیے جائیں مسلمانان سابق کیوں نہ دیکھے جائیں جن پر مسلمانوں کو غرہ ہے۔ باپ دادا کو ناحق بدنام کرنے والے مرتج جھوٹ بولتے ہیں۔ باپ دادا کا طرز زندگی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ نکاح ثانی رائج ہونے سے عورتوں کو اپنے خاوندوں کی محبت

لے واذا قیل لہم اجابا انزل اللہ قاراہل نوح ما یضی علیہما ما داواوا کان الیہم الرجوع علیہما علیہما

نرہے گی۔ راہ کیا معقول محبت ہے۔ سچی محبت تو اُسی وقت ہوگی جب سچائی اور آزادی کے ساتھ خیالات کا اظہار ہوگا۔ دوسرے یہ کہ نرن دشو کی محبت فطرتی ہے مرد تو دوسرے نکاح سے ممنوع نہیں ہیں پھر وہ عورتوں سے کم محبت کیوں نہیں رکھتے؟

جُلا کتنے ہیں کہ دوسرا بیاہ کرنے سے اولاد کی محبت کم ہو جائے گی۔ اول تو یہ تمام بیواؤں سے متعلق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اولاد سے جو فطرتی محبت عورتوں کو ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ ماں کی محبت بچوں کے کس کام کی۔ باپ کی محبت عسکی بددلت بیٹے پلتے ہیں نکاح ثانی سے کم ہو جاتی ہے نو مرد دن کا نکاح بھی ناروا ٹھہرا دینا چاہیے۔ اپنے ذاتی منافع میں تو لوگ کسی کی سیر دی یا تقلید مزدوری نہیں سمجھتے۔ بیچاری مظلوم بیواؤں کے فائدے کی صورت میں ناحق کاہنا نہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بیواؤں کا نکاح کیا جائے تو اولاد کہاں بیاہی جائے گی۔ واہ کیا معقول محبت ہے۔ اچھا لوگ بازاری عورتوں سے نکاح کرتے وقت یہ سیر پیش کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بچہ پیدا ہوگا تو کھانگا کیا۔ بھائیو۔ یہ سب خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ سوچنا کہ کل کیا ہوگا انسان کے ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ بعض کفار عرب لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے۔ انکی شان میں خدا کہتا ہے۔ ”اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ مارو۔ ہم تمکو بھی رزق دیتے ہیں اور تمکو بھی“ جن لوگوں نے عقد بیوگان جائز رکھا ہے اُنکے کہنے میں کہیں شادی بیاہ نہ لگا رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔

لَعَلَّہُ تَعْلَمُ اللّٰہُ اَکْبَرُ

جہلا کہتے ہیں کہ بڑے لوگ عقد بیوگان ردا رکھیں۔ علمائے وقت نمونہ دکھائیں تو ہم بھی ایسا کریں۔ یہ حجت گویا سب سے لیکن قوم کے با اثر لوگوں پر ضرور الزام عاید کرنے والی ہے کہ وہ اپنے فعل سے سنت نبوی زندہ کرنے میں اور قومی حقوق ادا کرنے میں ہیلوثی کرتے ہیں۔

ہندو بیواؤں کی فزیاد

ضلع گورکھ پور میں ایک متول خاندان کی ایک بیوہ برہمنی اس جرم میں عدالت سشن کو سپرد کی گئی کہ اُس نے اپنی لڑکی پیدا ہوتے ہی مار ڈالی تھی۔ ناظرین خود بخود سمجھ جائیں گے کہ لڑکی حمل حرام کی تھی اور شرم سے اس عورت نے مار ڈالا فی الواقع اُس عورت پر یہی الزام تھا۔ پولیس اور سپرد کرنے والا مجسٹریٹ دونوں ایسا ہی سمجھتے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جج کے نزدیک ثبوت قابل اطمینان نہ تھا اور اس لیے محض اخفائے موت کے جرم میں حسب دفعہ ۳۱۸ تعزیرات ہند بیوہ کو ۴ مہینے قید کی سزا دی گئی۔

ملازمہ بار بار یہ کہتی تھی کہ کوئی اپنے لڑکے کو بھلا کیوں مار ڈالے گا۔ اُسکی یہ حجت دوسرے ملکوں کے طرز تمدن پر جاندار کے گفتنی ہی با وقعت ہو لیکن افسوس کہ ہندوستان میں اس گفتگو کو کچھ بھی وقعت نہیں ہے۔ جج اور تمام تاشلی ضرور سمجھتے تھے کہ جو حجت ملازمہ پیش کرتی تھی وہ خود ملازمہ کے دل میں بھی بی وقعت تھی۔ جو وقت ملازمہ کو قید کا حکم سنا یا گیا خوشی سے اُسکا چہرہ بدل گیا۔ وہ سمجھی کہ گویا بھانسی سے اُماری لگی۔ اپنے ایک دوسرے نابالغ بچے کی پرورش اور اپنے اُمائے خانہ کی بابت جیل خانہ جاتے وقت جو کچھ اُس نے ہدایت کی وہ بہت زیادہ دل ہلا دینے والی تھی۔ شروع سے اخیر تک یہ

حیرت افزا اور درد انگیز نظارہ تھا۔

ہم اپنے معنوں کے اغراض کے لیے یہ فرائض کر لیتے ہیں کہ اس عورت کو چھانسی دیدی گئی۔ یہ نہ سہی اسکی اور نیکی بنین سیکڑوں ہزار دن اس جرم میں چھانسی پانچکی ہو گئی۔ ہکویہاں منصفانہ طور پر یہ راسے قایم کرنا ہے کہ اس بچہ کے قتل کا اور اگر وہ بیوہ چھانسی پا جاتی تو اسکے یا اور جینی برائین اس جرم میں بدلے چھانسی پانچکی ہیں ان سب کے خون کا الزام کس کی گردن پر ہے۔

اصل باعث اس سب فساد کا وہ شخص ہے جسے عورت کے ساتھ ہمہ تن کی۔ بنین! بنین!! اسکا کچھ بھی قصور نہیں۔ بیوہ عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرنا قوت کسی مذہب گورنمنٹ کے قانون میں منع نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو مجموعہ لغو بات جاری ہے گودہ ان تعلقات میں اور ملکوں سے کسی قدر سخت ہے۔ لیکن اس نے بھی اسکو ناجائز نہیں ٹھہرایا ہے۔ ہاں مذہب اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے لیکن ساتھ ہی اسکے آسانیاں بھی قابل لحاظ ہیں۔ ہزاروں قسم کی آسانی اور سچی آزادی ہم پہنچانے کے بعد وہ حکم لگاتا ہے کہ تم ان آسانوں پر لحاظ نہ کرو گے خدا کی نعمت کو جائز اور آسان طریقے کے ہوتے ہوئے ناجائز طریقے سے اپنے کام میں لاؤ گے تو تمکو سخت سزا دی جائیگی۔ غرض کہ مسلمانوں کے قانون کا شمار نہ کیا جائے جس میں سختی کے ساتھ نرمی بھی ہے تو کسی مذہب ملک میں یہ شخص مجرم نہ سمجھا جائیگا۔

اب رہی وہ عورت اسکی نسبت قتل طفل کے قبل تک کوئی تعزیری احکام متعلق نہیں ہوتے۔ یہاں تک وہ گویا نہایت جائز طور پر قانونی زمین پر چڑھتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد ہی تک یہ بچہ غار میں گرنے کی جو صورت پیدا ہوئی وہی صورت زیر بحث ہے۔

ہمارے نزدیک وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ کسی طرح باد مخالف کے جھونکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی وہ گرٹ ہے مین گرٹ نے بڑے محبوب رہی اور یہی مجبوری ہمارے نزدیک قابل بحث ہے کہ آیا یہ فطرتی طور پر ہے یا انسانی رسم و ملکی قانون کی بدولت ہے۔

ایک باشرع عورت جب اپنے شوہر کے مرنے پر تمام عالم کو تاریک دیکھتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ رسم درود ج اور ملکی قانون کی بیجا پابندیوں نے تمام ذرائع آسائش ہمیشہ کے لیے اُس سے الگ کر دیئے انتظام عالم کے فطرتی کاروبار میں وہ ایک وجود محفل رہ گئی۔ اپنے یگانے انسانی زندگی کو دہل سمجھنے لگے تو تمام دنیا کی نظردن میں ذلیل اور سب کے خیل میں بارہو کر زندگی بسر کرنے سے جان دے ڈالنا اسکے نزدیک کمین اچھا نظر آیا اور پھر گھر والوں کی خواہش بھی محک ہوئی تو "دیوانہ را ہوسے بس است" کا مقولہ ہوا۔ تمام گھر والے جب سکا حل کر خاک ہو جانا چاہتے تھے تو وہ بیچاری کس کس کا متاثر کرتی

فرد غم - فرد غم - آئندہ زندگی کی تلکھا سیون کا خیال دریا میں کود ڈرنے پر اُسے مایل نہ تھا اور گھر کے لوگ ہوا سے تند کی طرح اُسے بہا کر سوج آب میں اس طرح ڈالتے تھے کہ وہ بھر نکل نہ سکتی تھی۔ بیوہ نے اپنی آئندہ زندگی کی وقتوں کو خیال کر کے جب اپنی جان سے ڈالنے میں غصے سے تھی ہو جانے میں آسانی دیکھی تو اُسکو گورنمنٹ نے قانون کے ذریعہ سے روک دیا لیکن اُن اندر دنی حالات کی کچھ درستی نہ کی جس کے ذریعہ سے اُس بیوہ کو جان دے ڈالنا آسان تھا۔ گورنمنٹ نے مرنے والی کو چار چل بن کر خاک ہو جانے سے تو روک لیا لیکن اُن زحمتوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا جو اُسکو سسرال یا بیکے کے چلنے میں اٹھانی پڑتی ہیں۔ گورنمنٹ نے اسے ہی خواہ ان قوم پر چھوڑا تھا لیکن سیکشن ہزار ہا گریجوٹ ہر سال کلج سے نکلتے ہیں مدوشن خیالی اور اعلیٰ تعلیم کا خواب دیکھتے ہیں مگر اس

طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ملکی قانون یا رداج نے خلاف عقل حکم دے رکھا ہے کہ انتظام عالم کے کتنا ہی خلاف ہو۔ قانون فطرت کتنا ہی اجنازد رکھائے لیکن بیوہ گود دکھتی ہی کم رسن ہو کسی مرد سے ایسا تعلق پیدا نہیں کر سکتی جو برادری کے سامنے جائز ہو۔ مرد برادری ہی کے سامنے نہیں بلکہ ملکی قانون کے نزدیک بھی اسکا کسی سے جائز تعلق پیدا کرنا ممنوع ہے۔ جائداد شوہر ہی پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اگر بیوہ کسی سے چھپا ہوا ناجائز تعلق پیدا کرے تو بہت سے فیصلے اسکے شاہدین کو وہ جائداد شوہر ہی سے بیدخل نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ دوسرا بیواہ کرے اور علانیہ تعلق جائز پیدا کرے تو وہ جائداد سے بالکل بے تعلق ہو جائیگی۔

ایک بیوہ جسکے قبضہ میں ہزاروں لاکھوں روپیہ کی جائداد ہے اُس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی تمام جائداد پر لات مار کر کسی جوگی کے ساتھ جوگن منکر گھر سے نکل جائے گی اور عیش و انبساط کے ساتھ سچی آزادی کا لطف اٹھائے گی انسانی کمزوریوں پر نظر کر کے ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بیواؤں سے ایسی توقع کرنا امر محال کا فرض کرنا ہے۔

ملکی رسم اور ملکی قانون نے گویا بیواؤں کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ ناجائز تعلق مردوں سے رکھیں اور حتی الوسع اُسے مخفی رکھیں۔ یہی ہم پر ہم پر کتنا ہی مناسب سمجھتے ہیں کہ صحت جسمانی اور آزادی حاصل ہونے کے عہد یہ فیئر مکن ہے کہ تالہ و تاسل کا سلسلہ جاری نہ ہو جائے۔ قانون فطرت انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے جس نے عالم پیدا کیا اور جس نے یہ مقصد کو یاد کر دیا کہ مرد و بیوہ دونوں کی ترقی ہوتی رہے گی اُسی نے انسان کو مجبور محض کر کے زمین

وہ قوت و دلویت کی ہے جسکو انسان جب تک انسانیت کی پوری حالت میں ہے کسی طرح دبا نہیں سکتا۔ مگر وہ حالت صحت میں ہے یا بعض خاص خاص شریف خاندانوں کی عورتوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں جس درام بغیر عورت پر یا کشور کی منہ انہیں بھگت ہی ہے تو ایسی صورت میں اُس عورت سے یہ توقع رکھنی کہ وہ اپنے کو خدا کی نظر سے زیادہ قوی ثابت کرے گی۔ محال ہے۔ غیر ممکن ہے۔ دیوانہ بن ہے۔ اور جب نظر نے اپنا اثر ظاہر کیا پھر اُس وقت یہ خیال کرنا کہ عورت اُس اثر نشانے کی جسکو تمام برادری کے لوگ بُرا سمجھتے ہیں کوشش نہ کرے گی یہ ایک دوسرے امر محال کا ممکن فرض کرنا ہے جس عورت کو تمام عمر بجز شرم کے اور کوئی چیز مسکائی نہیں گئی اُسکی سمجھ ہی میں نہیں آسکتا کہ اپنی خطا کار یوں کی زندہ شہادت گو دین لیکر وہ کسی طرح بھی دوسروں سے نظر چار کر سکے گی۔ اسقاطِ عمل کی تدبیریں تو گویا لازمی ہیں اسکے بعد اپنی جان دینی یا بچنے کی جان لینی یہی دو صورتیں رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی قوم یا جیسا خاندان کا تذکرہ نہیں ہے خاندان جتنا ہی ادنیٰ ہوگا اتنا ہی ان باتوں کا دامن زیادہ رواج ہوگا۔ گورنمنٹ تک اگر ایسی خبریں کم ہوئیں تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ قوم میں ایسے دل ہلا دینے والے واقعات نادر وجود ہیں۔

سندھو ایمن زبان حال سے گورنمنٹ سے کہتی ہیں۔

اندرون قوم دیا تختہ بندم کردہ بازسیگونی کہ دامن ترکین ہندویش

جب ہم شوہر کی چتا پر جلنے جاتے تھے اُس وقت تو آبِ بہت ہی رجم المزاج اور سراپا ہمدردی کی صورت بنکر سامنے آکرٹے ہوئے اور ہمیں جلنے اور اس طرح مٹ جانے سے روک رکھا لیکن دامن سے اگر جب گھر والوں کی قید میں پڑے

ملکی رسم و رواج کی بدولت اذیتیں اٹھانے لگے سرحدوں کی خود غرضیوں کے شکار بنے طرح طرح مصیبت جھیلنے لگے تو کبھی بھولے سے بھی خبر نہ لی۔

اصل شکایت ہم کو پیشوایان قوم سے ہے کہ جو رسم قدیم موجودہ حالت کے مناسب ہے۔ عقل کے خلاف ہے۔ مہذب ملکوں کے چلن کے بالکل مخالف ہے۔ مسلمان قوم اُسکے شانے کی کوشش نہیں کرتے بعض مقاموں پر ہندوؤں کے چند معزز پیشوائوں نے عقیدہ یوگان کا رواج دینا چاہا اس پر چند اخباروں نے اپنی سہرت ظاہر کی۔ اکثروں نے سکوت کیا۔ سکوت کرنے والے بھی غنیمت تھے۔ لیکن حکومتوں نے اُن اخباروں پر بھروسہ کیا جو اس عقیدہ کے مخالف ہوئے اور کہنے لگے کہ ہندو مذہب پر کسی طرح بعد کا بیاہ نہیں ہو سکتا۔

گورنمنٹ پر ہم ضرور الزام دیتے کہ وہ اپنی رعایا کے جزو اعظم یعنی عورتوں سے جو مردوں سے تعداد میں زیادہ ہیں بالکل غافل ہے۔ لیکن جب ہم قوم کی ہٹ دھرمی پر خیال کرتے ہیں تو بھر ہٹ نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ پر نکتہ چینی کریں۔ عمر رضا منڈی کی ایجاد جب بارہ برس مقرر ہونے لگی تو کمین سے بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اسپر کوئی ذی علم باشندہ ہند کا معترض ہوگا؟ اگر کل پیش ہونے کے پہلے یہ سوال مشتہر کیا جاتا تو شاید کمین سے بھی جواب اثبات میں نہ ہوتا۔ لیکن بل پیش کرنے کے بعد انظر علیہ اللہ! اس قدر شور و غل ہوا کہ گویا گورنمنٹ ہندوستان کے مروجہ مذاہب کی جھگڑا رہی ہے غیر جو قوم اپنے نقصانات سے اس درجہ بیخبر ہوں کہ ان کی گورنمنٹ سے یہ تو فہم کھانا کہ وہ قوم کے پیشوائوں کے خلاف کوئی بات راجح کرے گی ملک ناری کی بالیس کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ہرگز ہرگز یہ نہیں کہتے کہ انگلش

گورنمنٹ ہندوستان کی عورتوں کے حقوق کی پامالی اخلاقی اور تمدنی حالت میں
یون دیکھتی رہے گی اور کچھ بھی توجہ نہ کرے گی۔ ہمارے نزدیک انھیں برائیتوں کے
رفع کرنے کے لیے قوم میں تعلیم رائج کی گئی ہے۔ گورنمنٹ نے جو تعلیم کا سلسلہ جاری
کیا اسکے ذریعہ سے اُسید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تمام خرابیاں رفع ہوتی جائیں گی۔
لیکن حیرت ہم کو جب ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے بڑے سے بڑے ڈگری پانے
والے اخلاقی اور تمدنی حالت میں ترقی سکوس کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔

جو لوگ بڑی بڑی کتا بین پڑھ کر لمبی جوڑی بائیں کرتے ہیں انھیں پر یہ اِرام ہے کہ
باوجود اس قدر دانش کے وہ اپنے گھر کی اصلاح میں کوشش نہیں کرتے۔ تمام دنیا
کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ بات بات میں انگلستان کی پارلیامنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔
تمام باتوں میں انگریز بنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے اپنے حقوق کے لیے آڑش
قوم سے بھی زیادہ آزادی کے خواہاں ہیں۔ لیکن اسکا ذرا خیال نہیں کہ جو حقوق
(عورتوں کے) ہم پر ہیں ہم اُنکو کہاں تک ادا کرتے ہیں یا ادا کرنے کی کوشش
کرتے ہیں۔ کوئی بُرا مانے یا بھلا۔ آج تک دنیا میں کسی قوم نے ترقی نہیں کی جب
تک اُسے عورتوں کی ترقی اور اُنکے حقوق کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں کی۔
اگر عورتیں شل لوٹریوں کے سمجھی جائیں گی یا اولاد پیدا کرنے کے لیے محض ایک
جیس و حرکت شبین (کل) مانی جائیں گی نہ اُنکے حقوق کا خیال ہوگا اور نہ اُنکے
آرام۔ آزادی اور آسائش کی فکر ہوگی تو جو بچے اُسے پیدا ہونگے وہ بھی غلامی۔
مجبوری اور مصل و جودی کا سبق اپنی مان سے لیں گے۔ امد ایسی حالت میں ترقی
ترقی کیا خاک ہوگی؟

ہندوؤں میں تمام پورانی باتوں کے بیان کرنے میں ہزاروں لاکھوں برس کا ذکر کرنا تو گویا بیکلام ہو گیا ہے۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ابتدائی جسمیں تہذیب کی ضرورت ہی نہ تھی اسکو سب جگہ کہتے ہیں۔ اور قومی ترقی کے آغاز کو تہریتا کہتے ہیں۔ اور دوا پر وہ زمانہ ہے جب ترقی حد کو پہنچی۔ بہار کے بعد جس طرح خزان آتی ہے اسی طرح انہما سے ترقی پر قوم پہونچکر انحطاط کی طرف مائل ہوئی۔ ہندو جب اپنی ترقی کھو کر بڑے دن دیکھنے لگے تو اسکو کھجک کہنے لگے۔ اور جس طرح بگڑی ہوئی قوموں میں صرف پچھلے زمانہ کے فسانے یاد رہ جاتے ہیں اسی طرح اب ہندوؤں میں بھی کچلی باتیں صرف عام ہندو حکایتوں کا پیرایہ رکھتی ہیں۔ اسپر بھی ایک خرابی یہ ہے کہ اگر وہ پچھلی باتوں کو بطور صحیح واقعات کے یاد رکھیں تو کچھ کام بھی چلے تمام واقعات انکے مثل فسانہ کے ہورہے ہیں۔ اور ان غلط فہمیوں سے جو حالت موجودہ قائم ہو رہی ملکی رواج اور ملکی قانون سمجھی جاتی ہے۔ اور گورنمنٹ بھی آئین جہانداری کے لحاظ سے اسکو قانون کے برابر سمجھنے پر مجبور ہے۔

اب ہکو یہ دکھانا ہے کہ ہندوؤں میں عقد بیوگان کا دستور کس جگہ میں تھا اور کس جگہ میں نہیں ہے۔ مہابھارت ہندوؤں میں سب سے بڑی تاریخ اور سب زیادہ معتبر کتاب ہے۔ یہ دوا پر کے اخیر میں لکھی گئی ہے اور تذکرہ شجک اور تریہاکا باتیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔

میاں جی اپنی کتاب مہابھارت میں از دواج کے متعلق قدیم رسم کو یوں بیان کرتے ہیں کہ سب جگہ کے آغاز میں عورتوں اور مردوں کا تعلق مثل بہائم کے تھا۔ جب زمانہ نے ترقی کی اور خود غرضی و خود داری ساتھ ساتھ چلی۔ مسائل سائنس میں

دقتیں پیدا ہوئیں تو ضرورت اس امر کی ہوئی کہ اولاد کی پرورش کا بار باپ ڈالا جائے اور اُسی وقت سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تعلق مہیستری کے ساتھ اولاد کی پرورش کا بار لینا باپ کو مرکزِ خاطر نہ ہو تو وہ زمانہ ہے اور ناجائز ہے۔ ابتدائی زمانہ تھا اور ابتدائی قانون تھا ایسے ایک مرد کے بعد دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرنے کے درمیان میں صرف ایک مہینہ کا اختلاف عورت کے حاملہ یا نہ حاملہ ہونے کی جانچ کے لیے کرنا ہوتا تھا آخرست جب تک اسی قدر زمانہ ترقی کر چکا تھا۔ تریاؤ دار پر مین شادی بیاہ کے قانون میں کچھ کچھ اور ترقی ہوئی۔ لیکن اس بار سے مین ہندوؤں کا قانون کبھی سخت نہیں ہوا۔ وہ فطرتی جذبات کا سخت بڑا احترام کرتے تھے۔ مثلاً دوا پر مین مہا بھارت کے پانچ ہیرو سیکو یا پڑھتے ہیں پانچ مختلف باب سے تھے۔

آخر دوا پر مین ایک رشی سویت کیتو گڑ سے یہ اس زمانہ میں تھے جب ہندوؤں کی تہذیب اعلیٰ درجہ کو پہنچ گئی تھی۔ کم سنی مین وہ اپنے باپ سے بڑھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک غیر مین آیا اور وہ انکی والدہ کو تھلیہ مین لے گیا۔ رشی جی نے اپنے باپ سے اس مداخلت بیجا پر اپنی ناخوشی ظاہر کی۔ لیکن باپ نے اس وقت کے موجود قانون پر نظر ڈال کر بیٹے کو سمجھایا کہ یہ بات ابتدا سے زمانہ سے چلی آتی ہے اور یہی مناسب بھی ہے اور گویا زبان حال سے یہ کہا کہ فطرتی جوش کا روکنا انسانی قوت سے باہر ہے جیسا کہ منوجی نے فرمایا ہے۔ سویت کیتو نے باپ کی توجیہ پسند نہیں کی۔ اور اُسی وقت انھوں نے فلم اٹھا کر یہ قانون بنایا کہ اپنے مرد کے جینے دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرنا مجہزار بنا ہے اور اسکی سزا وہ قرار پاتی ہے جو اسقاطِ محل کی ہے تمام قوم نے اسکو پسند کیا اور اسوقت سے زنا کاری بہت زیادہ محبوب سمجھ گئی لیکن اسوقت

تک ہندوؤں کو کمین سے یہ خیال بھی نہیں گذرتا تھا کہ عقد بیگان نامناسب ہے
چنانچہ ارجن نے ناگ کتیا کے ساتھ اُسوقت بیاہ کیا تھا جب پہلے شوہر سے
دس برس کا لڑکا اُسکے پاس تھا۔

دوا پر کے آخر تک مینی بیدون کی اعلیٰ ترنی تک کمین بھی عقد بیگان کی نہایت
نہنمی اور نہ قوم کچھ بھی اس سے آگاہ تھی۔

ہم بیان پر یہ کہنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہندو عقن قابلِ سند صرف اٹھارہ ہیں۔
مٹو۔ اترے۔ مہنتو۔ ہارتیت۔ جاگتھ۔ ولسن۔ اگلٹ۔ جم۔ ایست۔
کاتیا۔ پرہسپتی۔ پاراشر۔ بیاتل۔ سکھ۔ دلیکٹ۔ دکن۔ گوتم۔ ساتاپ۔
بیشٹ۔

یہ سلسلہ ہے کہ سوائے ان اٹھارہ کے دوسرا کوئی ہندو عقن قابلِ وقت
نہیں ہے۔ اور یہ بھی سلسلہ ہے کہ ان لوگوں نے سب سے مانت کرنے کے وقت
و مرتج لفظوں میں بدھوا بواہ کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ بارہ مرتے لکھا جاتا ہے
جو مجموعہ قانون بنایا ہے اُسکا نام پاراسرگتا ہے اس میں لکھا ہے کہ بائچ حالتوں
میں عورتوں کو دوسرا شوہر کرنا ناجائز ہے۔ (۱) شوہر کی مفقود الخبری۔ (۲) شوہر کے غلط
دینے پر۔ (۳) شوہر کی وفات پر۔ (۴) شوہر کے نامزد ہو جانے پر۔ (۵) شوہر کے ترک
مذہب کرنے پر۔ پھر لکھا ہے کہ شوہر کی مفقود الخبری کی حالت میں اولاد دالی بہن
آٹھ سال تک سابق شوہر کا انتظار کرے اور بے اولاد دالی چار سال تک انتظار کرے
اسی طرح چھتری کی عورت کو چھ برس اور تین برس کا دن دیا گیا ہے اور دیش کے چار
برس اور دوسرے کے لیے کوئی ایام مین نہیں ہیں۔ مفقود الخبری کے وجہ

چاہے دوسرا بیاہ کرے۔ ناظرین کے اطمینان کے لیے تھوڑی سی عبارت
اصل کتاب سے نقل کی جاتی ہے۔

नष्टमृतेप्रहजितेक्ष्णीवेचपतितेपतौ ॥१०१॥

पञ्च द्वापतसु नारिराणां पतिरन्यो विधीयते ॥

अष्टौ वर्धा एवपेक्षेत ब्राह्मणी प्रोचितं पतिम् ॥

अप्रसूतानुचत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत् ॥

اب بیان یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوؤں کی ترقی کے زمانہ میں یہ حالت تھی
تو اب عقد بیوگان کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سمجھانے کے لیے مسلمانوں سے
زیادہ دوسری تمثیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کے قرآن میں حکم ہے ۛ وَاَنْكُحُوا
يَا مَعْشَرَ الْاٰمِنٰتِمْ ۛ خود محمد صاحب نے سوائے ایک بی بی کے اور تمام بیواؤں سے عقد کیے۔
اپنے اپنی اولاد کے بھی عقد کر رکھے۔ تمام صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی رواج تھا
بادھو اس کا زمانہ کے مسلمان ہند اور وہ بھی عام مسلمان بنین خاص خاص لوگ جو
اپنے کو پیغمبر اور مصیبت پیغمبر کی نسل میں بتاتے ہیں عقد بیوگان معیوب جانتے
ہیں۔ اسی طرح جب ہندوؤں کے تنزل کا زمانہ آیا تو انھوں نے ترقی کی بہت
سی باتیں چھوڑ دیں۔ منجملہ ان کے عورتوں کے حقوق سے بھی وہ بے پروا ہو گئے۔ دختر
کشتی کی رسم انہیں جاری ہوئی۔ زندہ عورت اپنے متوفی شوہر کی لاش کے ساتھ
جلنے لگی۔ عقد بیوگان بالکل سدود ہو گیا۔

اسی مقام پر ہم ایک تاریخی واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ عقد بیوگان کی مخالفت کیونکہ
شروع ہوئی۔ کلچر میں ایک رشی (لیکن کوئی ٹیپے نامی رشی نہیں) تھے جنکی

آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ مزاج کے کڑے تھے اور کامل لوجود تھے۔ انکی بی بی ان سے سخت متنفر تھی۔ ایک روز دریا کے کنارے وہ نہاتے ہوئے بہ گئے۔ انکو خیال گرا کر انکی بی بی نے بہا دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بعد دوسرے سے وہ اپنا لطف قائم کرے گی۔ اتفاق سے وہ کہیں آگے چل کر دریا سے نکلے اور کسی بڑے راجہ کے دربار میں رسوخ پا گئے۔ وہاں انھوں نے یہ قانون جاری کیا کہ کسی حالت میں بوگان کا عقد نہ ہوتا کہ وہ اپنے شوہر دن کو ہر حالت میں بختیم سمجھا کوں۔ قومی خیالات بھی بدل رہے تھے۔ رشی جی کا بچن سہارا ہو گیا۔

مسلمانوں نے بہت کم دخل ہندوؤں کے رسم و رواج میں دیا۔ اور نہ ہندوؤں نے کوئی اخلاقی بات مسلمانوں سے سیکنا چاہی۔ بلکہ خود اپنے بڑے رسم و رواج میں انھوں نے مسلمانوں کو پابند کر لیا۔ جلال الدین اکبر نے خود نیم ہندو ہو کر ہندوؤں کی رسم میں بہت کچھ دخل دینا چاہا تھا۔ عقد بوگان کو اسنے جاری کرنا چاہا تھا۔ وہ کچھ کلہا پاب بھی ہو چلا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد پھر دوسرے پادشاہوں نے ادھر توجہ نہ کی۔

اب ہم بیان یہ لکنا چاہتے ہیں کہ انگلش گورنمنٹ نے ہندوؤں کی ناجائز رسم و رواج کی کمان تک اصلاح کی۔

زندہ عورت کا ستونی شوہر دن کے ساتھ جل جانا اور زندہ لڑکیوں کا دریا سے گنگ کی نذر کرنا مسلمان میں موقوف کیا گیا۔

غلامی کا دستور ہندوستان میں بہت بڑا تھا۔ خریداری کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے مویشی میں شمار کرتا تھا۔ اور کبھی سرقہ بالجبر اور سرقہ مخفی کے ذریعہ

سے بھی غلام حاصل کئے جاتے تھے۔ ۱۹۳۷ء میں گورنمنٹ نے اسکو موقوف کر دیا۔ اور اسکے ساتھ ہی غلامی کے منعلق جتنے شائستری احکام تھے سب تفویم بارینہ ہو گئے۔

جو کوئی بیوہ عورت کے ساتھ یا کسی غیر برادری کی عورت کے ساتھ بیاہ کرے اور جائز تعلق کی حالت میں اولاد پیدا ہو تو گو وہ ہندو لاکے مطابق اولاد صحیح النسب نہ ہو لیکن گورنمنٹ نے لارڈ میو کے وقت میں برہمن سماج کی تحریک پر یہ قانون پاس کیا کہ ایسی اولاد واسطے اغراض وراثت کے اولاد صحیح النسب سمجھی جائے گی۔

دختر کشی کے اسناد کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت کچھ علی کارردائی کی گئی ہے اور خاص ایکٹ پاس کیا گیا۔

۱۹۵۵ء میں یہ قرار پایا کہ کوئی شخص تبدیل مذہب کی وجہ سے اس وراثت سے محروم نہ ہو گا جو مذہب تبدیل کرنے کی حالت میں اسکو پہنچتی تھی۔

ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ہند کے اختیار میں جو فارم ہے وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ لیکن لوگ اپنی بیوہ لڑکیوں کو نہ بیاہیں اور ایسا کرنا محبوب سمجھیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات گورنمنٹ کے کرنے کی نہیں ہے۔ قوم کے پیشواؤں کے کرنے کی ہے۔

گورنمنٹ اور رعایا کا محبوب تعلق ہے۔ جیسی رعایا ویسی ہی گورنمنٹ۔ مذہب رعایا کی مذہب گورنمنٹ۔ غیر مذہب رعایا کی غیر مذہب گورنمنٹ۔ رعایا سخت فزاج اور چال ہے تو گورنمنٹ کے لیے بھی سخت فزاجی اور چالالت لازم ہے۔ رعایا نجیبہ ہو تو گورنمنٹ کی بھی نجیبگی یعنی جو اس اعتبار سے اگر لکھا جائے کہ ہندوستان میں بہت سی جہاں میں ایسی ہی حالت کی

گورنمنٹ متوجہ نہیں ہو اور ایسے مسہلین نقص ہے تو یہ کہنا ایک حد تک مناسب ہو سکتا ہے لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ بالکل بے قصور ہے۔ اس زمانہ کا دستور جہانداری پنجابی قسم کا نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ ایک محکمہ قائم کرے۔ حلقہ بندی کے ذریعہ سے قومی رقوم کی مجلسین قائم ہوں تو یہ انوکھا دستور تمام مذاہب گورنمنٹ کے خلاف ہی نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے عوام میں ناراضی پھیلنے کا سبب ہوگا۔ گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی تھی اُسے کر دیا۔ اس سے زیادہ اصلاح اُسکے اختیار سے باہر ہے۔

عام تعلیم کا سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے۔ لوگ بڑھ کر نکلتے ہیں۔ تمام دنیا کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ قانون قدرت اور نظام عالم کی ماہیت اور اسرار کم و بیش دریافت کرتے ہیں۔ آزادی اسی نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ حیا کو بڑا جانتے ہیں۔ قوموں کے تنزل اور زرقی کے اسباب سے واقف ہوتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کے پیدا کرنے کا بند و بست گورنمنٹ نے کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب ذہنی علم اور ذہنی عقل باشندے اپنی تمدنی حالت کی اصلاح کی طرف خود مائل ہوں اور سمجھیں کہ گورنمنٹ نے اُنکو ایسے تعلیم نہیں دی ہے کہ وہ دانشمند ہو کر بے دانشوں کو نہ سمجھائیں۔ قومی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ قانون قدرت کے اغراض کو نہ سوچیں۔

گورنمنٹ تعلیم میں بے انتہار روپیہ صرف ایسے خرچ کرتی ہے کہ قومی اصلاح ہو رعایا کی اخلاقی حالتیں درست ہوں۔ ایک ذہنی علم ہزار دن اکھون جابلون کا فارم کر سکتا ہے۔ جو کوئی گھر بڑھ کر اور اعلیٰ تعلیم سے بہرہ یاب ہو کر عوام کی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور خادم میں سی کرنے سے گریز کرتا ہے تو وہ بالکل گورنمنٹ کے منشاء اور گورنمنٹ کی اسدوں کے خلاف کرتا ہے اور قوم کے حقوق ادا کرنے میں بھت پہلو تھی

کرتا ہے۔ غرضکہ الزام انھیں پر ہے جو کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے۔

فصل چہل و سوم

اموات مومنین۔ ازواج مطہرات رسول

آنحضرتؐ نے سب کے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ سے بیاہ کیا۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابوہالہ بن اش سے ہوئی تھی انکے مرنے پر دوسرا بیاہ عقیق بن عابد سے ہوا پہلی شادی سے دو بیٹے پیدا ہوئے ابوہالہ دونوں زندہ تھے اور دونوں آنحضرتؐ پر ایمان لائے تھے۔ دوسرے خاندان سے ایک بیٹی تھیں وہ بھی مہند کے نام سے مشہور تھیں۔ تیسرا نکاح انکا چالیس برس کی عمر میں آنحضرتؐ سر در کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا انھیں کے بطن سے حضرت فاطمہؑ پیدا ہوئیں اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد سیدہ کمپی جاتی ہے اور غالباً اور ولکیر کن سلسلہ اولاد قائم نہ ہوا۔ ہندوستان میں جو قبیلہ ہی شریف ہی وہ اتنا ہی عقد جوگان کو مسیوب جانتا ہے۔ عقد جوگان کو سادات اپنی ہتک سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر انکی دادی حضرت خدیجہؑ اپنا تیسرا نکاح نہ کرتیں تو زمانہ ان سادات سے خالی رہتا جو اپنے وقت میں فخر و زکاوت تھے اور اب بھی وہ سادات فخر زمانہ سمجھے جاتے ہیں جو احکام شرع کے عامل باعمل ہیں۔ یہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہؑ نسل قریش سے تھیں۔ تمولی۔ عقل اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ایام جاہلیت میں بھی مکہ کی تمام عورتوں میں ممتاز تھیں اور طاہرہ انکا لقب تھا۔

حضرت سوۃ قریش کی نسل سے تھیں۔ پہلا نکاح انکا سکوان ابن عمر سے ہوا تھا اور دوسرا نکاح آنحضرتؐ سے ہوا۔ پہلے نکاح سے عبدالرحمن صحابی تھے جو کسی دلالی میں مشغول تھے حضرت خفصہؑ حضرت عمر فاروقؓ کی بیٹی پہلے خنیس سے بیاہی تھیں حضرت خنیس

بدری صحابی تھے اُنکے مرنے پر حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے حضرت حفصہؓ کو بلا ہنسنا چاہا۔ حضرت عثمانؓ نے کہا: ”اچھا میں غور کر کے جواب دوں گا۔“ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی شادی نہ کروں۔ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے درخواست کی۔ یہ چُپکے ہو رہے ہاں ہمیں کچھ بھی نہ کہا۔ حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت ابوبکرؓ کا سکوت بڑا معلوم ہوا لیکن جب آنحضرتؐ رسول اللہؐ نے حفصہؓ کا پیغام بھیجا اور میں نے اُنکو آپ سے بیاہ دیا اسوقت معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ سرور کائنات حضرت حفصہؓ کا ذکر حضرت ابوبکرؓ سے کر چکے تھے۔ اور یہی وجہ حضرت ابوبکرؓ کے سکوت کی تھی۔

حضرت ام سلمہؓ بھی قریشی النسب تھیں۔ پہلا نکاح انکا عبداللہ ابن عبد الاسد ابن مغیرہ سے ہوا۔ عبداللہ کی کنیت ابوسلمہ تھی۔ یہ بدری صحابی تھے ابوسلمہ کے مرنے پر ام سلمہؓ آنحضرتؐ کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔ پہلے شومر سے دو بیٹے سلمہ اور عمر اور دو بیٹیاں درہ اور زینب پیدا ہوئیں۔ سلمہ کو امام بنت امیر حمزہؓ سے آنحضرتؐ نے بیاہا تھا۔ عمر کو حضرت علیؓ کے وقت میں فارس اور بحرین کی حکومت ملی تھی۔

حضرت ام حبیبہؓ سردار مکہ ابوسفیان کی لڑکی تھیں۔ یہ اپنے خاوند عبید اللہ بن حبش کے ساتھ حبش کو ہجرت کر گئیں۔ وہاں عبید اللہ کے مرنے پر تنہا رہ گئیں۔ عمر ابن عیسہ غمیری کو بھیج کر آپؐ نے سہاشی بادشاہ حبش کو اپنا وکیل کیا اور اُس نے آنحضرتؐ کے ساتھ ام حبیبہؓ کا عقد کیا اور اُنکو آنحضرتؐ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔

حضرت زینب بنت جحش پہلے زید بن حارثہ کے عقد میں تھیں۔ زید نے طلاق کر دیا۔ آنحضرتؐ نے خواستگاری کی اور زیدؓ کو چھ ماہ مبرا یا اسوقت تک آیۃ اللہؐ کے واسطے رکھ دیا۔ حضرت زینبؓ نے زیدؓ کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اور رسول اللہؐ

کا پیغام سُن کر کہا کہ میں نماز پڑھ لوں تو جواب دوں۔ اسی اثنا میں آیت اُتری »جب زینب اس (زینب) سے اپنی غرض پوری کر چکا یعنی طلاق دے چکا تو ہم نے اُسکو تجھ سے بیاہنا کہ مومن اپنے بے بالگون کی بیبیوں سے عقد کرنے میں جب وہ مطلقہ ہو جائیں کوئی ہرج نہ سمجھیں« آنحضرتؐ زینب کو بہت مانتے تھے۔ گویا وہ آنحضرتؐ کے مُنہ بولے بیٹے تھے۔ منافق کہنے لگے کہ رسول اللہؐ نے اپنی بیو سے نکاح کیا۔ اُسوقت آپؐ یارِ دل ہوئی۔ محمدؐ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ رسولؐ ہوا اور خاتم النبیین ہے، لیکن ہے کہ اُسوقت آنحضرتؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا جبلا کے نزدیک نامناسب امر ہو لیکن اس زمانہ کی موجودہ حالت پر نظر کر کے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آنحضرتؐ کا فعل بڑی ہی مصلحت پر مبنی تھا۔ پیغمبرؐ نے ہر طور پر نکاح کی آزادیوں کا سبق خود اپنے فعل سے اپنی امت کو دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ نکاح کے معاملات کو لوگ نہیں معلوم کس طرح کاڈرانا بھیایک غیر سمجھنی وحشت انگیز معاملہ سمجھنے لگے۔

نکاح سے اصل غرض یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ زنا میں مختلف عوارض لاحق ہونے اور روزے کے جگڑہ قضیہ پیدا ہونے کے علاوہ ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ پردہ پوش اولاد کے لیے کوئی مناسب طریقہ پیدا نہیں ہوتا اور انتظام عالم میں فتور واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ عورتوں کی طرف سے مردوں کا اور مردوں کی طرف سے عورتوں کا میلان طبع قافوں فطرت ہے۔ اسکا توڑنا خدا سے لڑنا ہے۔ شرع نے اس میلان طبع کو ذرا عقیدہ اور

سلطہ لازمہ دینا اور طرزِ نکاح کا کلیہ بیان کرنا مصلحتِ حرج فی ازواجِ احباب ہم اذ انھما منین و طرا۔
 لے ما کان محمد اباً احسن رجاً کم دکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔

مذہب کرنا چاہیے کہ زنا کی حالت چیدانہ ہو۔ یا یہ کہ زنا سے انسان کی عقلی طور پر بچنا آسان قرار دینے کے جتنے وسائل تھے، انکا نکاح۔ طلاق۔ خلع وغیرہ مسائل متعلقہ زنا شوقی میں لحاظ رکھا گیا۔ اب ان سیدھی سیدھی پاک باقون کو اپنی مجالت سے کوئی تماشہ بنائے تو یہ مرض لاعلاج ہے۔ (دیکھو زنا کاری فصل بہت دوم)

حضرت زید اور حضرت زینب کے معاملات میں بہت کچھ شرعی تعلیم کی گئی ہے۔ سوا زید کے اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے حضرت زید ایک شریف عرب کے رطب کے تھے۔ ایک ظالم کسی طرح انکو پکڑے گیا تھا۔ پیغمبر خدا کے ہاتھ یہ غلام ہو کر بکے۔ جب انکے باپ کو خبر ہوئی تو وہ لینے آئے۔ پیغمبر نے آزاد کر دیا۔ لیکن وہ ایسے مہربان کا ساتھ کب چھوڑتے تھے۔ وہ اپنے گھر نہ گئے اور آزاد ہو کر پیغمبر ہی کے پاس رہنے لگے۔ آنحضرتؐ نے انکو بیٹے کی طرح پالا تھا۔ یہ جوان ہوئے تو جاہل و جاہل اپنی بھوجی زاد بہن زینب کے ساتھ انکو بیاہ دین۔ حضرت زینب اور انکے بھائی عبداللہ نے زید کی سابق غلامی پر نظر کر کے نازل کیا۔ اسوقت یہ آیہ اتری ”کسی مسلمان جو یا عورت کو زینا نہیں ہو کر جب خدا اور رسولؐ انکے کام میں حکم دین تو وہ بھرا سنی رہے کو دخل دین“ ظاہر ہو کر اس آیت سے صرف یہ فقہ تھا کہ ایک دوسرے کو صرف خارجی اسباب کی وجہ سے معاملات نکاح میں ذلیل نہ سمجھے۔ حضرت زینب نے بیاہ تو کیا لیکن یہ خیال دل سے نہ گیا کہ غلام کو انھوں نے شوہر بنایا ہے۔ حضرت زید کو حضرت زینب سے ہمیشہ بے لطفی رہی پیغمبر خدا نے سمجھا یا لیکن اس سے بھی کام نہ لکھا تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دیدی۔ اختلاف مزاج کی حالت میں فریقین کے لیے طلاق سے عمدہ کوئی دوسرا اچھا چارہ کار نہیں ہوتا۔ لیکن ہر حال میں ان دونوں طاہرینہ اذا تعفی اللہ و رسولہ ان یکن لہم الخیر من امم۔

طلاق سے حضرت زینب کچھ ملول ہوئی ہوں۔ انکو یہ خیال ہوا ہو کہ غلام بھی مجھے اپنے قابل نہ سمجھا۔ آنحضرتؐ نے انکی تسکین کے لیے خود اپنی زوجیت میں انکو لینا چاہا۔ اور زید ہی کی معرفت پیغام نکاح بھی بھیجا۔ حضرت زینب کے پہلے نکاح میں آیت قرآنی نازل ہوئی تھی۔ انھوں نے ایک شان بے اعتنائی سے فرمایا یا افتخاسے فرط غم سے یہ کہہ کہ جیسا خدا حکم دے گا کیا جائے گا۔ کیا مجب کہ حضرت زینب کو بھی پیغمبر خدا کے ساتھ نکاح کرنے میں قرہی مائل تھا جو منافقون کے دل میں آیت قرآنی اُترنے کے بعد بھی قائم تھا۔ اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب حضرت زینب کا پہلا نکاح وحی سے حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا تو وہ دوسرے نکاح کے لیے بھی نص قرآنی کی منتظر تھیں۔ حکم ہوا کہ ”زوجنا کہا“۔ جیسا اوپر پوری آیت پڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زینب کے یہ سمجھنے کو کافی تھا وہ نہایت مسرت سے پیغمبر خدا کی زوجیت میں داخل ہو گئیں لیکن منافقین اس پر بھی ہنستے تھے منافقون کی شان میں تیسری آیت اس معنوں کی نازل ہوئی کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے یعنی یہ خیال کہ لیا لک کی بیوی سے نکاح بھیجا ہے بالکل غلط ہے یہ سب اہتمام صرف اس لیے تھا کہ امت محمدی کی نکاح کی حقیقت معلوم رہے لیکن افسوس کہ پھر بھی لوگ اسے نہیں سمجھتے۔

حضرت زینب بنت خدیجہ بھی آنحضرتؐ کی ازواج مطہرات سے ہیں۔ پہلے انکی گئی نکاح ہو چکے تھے۔ بعد میں انکی ہوا کہ آنحضرتؐ کا نکاح اسے پانچواں تھا۔

حضرت میمونہ کی نسبت بھی مشہور ہے کہ آنحضرتؐ سے انکا تیسرا یا پانچواں نکاح تھا۔

حضرت جویریہؓ جب آنحضرتؐ کے نکاح میں آئیں اس وقت انکا پہلا شوہر مر چکا تھا۔ انھوں نے کئے ساتھ انکا دوسرا نکاح تھا۔

حضرت صفیہؓ کا نکاح آنحضرتؐ کے ساتھ منیہ لڑکا

ایک اسرائیلی بچہ خدایہ کیا جانا ہے کہ وہ شہوت پرست تھے انکا متنی بہت سی بیبیوں کی کیا عذرت تھی۔ شہوت پرست ہونے کی نسبت تو یہ کہنا کافی ہے کہ آپؐ کبھی زنا سے شرم نہ فرماتے۔ بچپن میں برس تک آپؐ نے کسی عورت سے قربت نہ کی اور عین شباب کو شترانہی برس کے بڑھون کی طرح کاٹا۔ اسکے بعد شادی بھی کی تو اپنے سے زیادہ سن والی عورت سے کی ۲۵ برس کے بعد آپؐ نے عقد نکاح کرنے شروع کیے۔ مرنے دو مہینے بیابان موجود تھیں لیکن ان بیبیوں میں بجز حضرت عائشہؓ کے اور کسی بکری سے آپؐ نے عقد نہیں کیا برابر بیواؤں ہی سے عقد کیا۔ سب سے زیادہ آپؐ عائشہؓ کو چاہتے تھے لیکن ساتھ ہی عدل کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ان عورتوں کا بڑھنا گویا حضرت عائشہؓ ایسی پیاری بی بی کی ملاقات میں فرق ڈالنا تھا اور اس لیے یہ تباہی کہ یہ عورتیں لطف بڑھانے کے لیے عقد نکاح میں لائی گئیں بالکل قائم نہیں ہوتا جس فقرہ فافہ سے آپؐ لبر کرتے تھے وہ اظہارِ شمس ہونا اپنی زوجات کے گھر درست تھے نہ آپؐ کے پاس کوئی اور سامان عیش و نشاط کا تھا۔ کیا شہوت پرستی کے یہی نشان ہیں کہ سُن بیواؤں گھر میں بند کر کے اُنکے ساتھ چٹائی چڑھے کی کھال پر سو یا جائے اور فقرہ فافہ سے لبر کی جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھرا متنی بہت سی بیبیوں کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسکا جواب تھوڑے عور کے بعد بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ آنحضرتؐ قانونِ ربانی جاری کرنے آئے تھے۔ قرآن تو گویا ایک اصول کی کتاب ہے۔ فقہ کے مسئلے حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کر پیدا کیے گئے ہیں۔ حدیث نقل کرنے کے ذریعے تھے اصحاب۔ غیر عورتوں سے محبت رکھنا مناسب نہ تھی اور جو باتیں فقہ کی عورتوں کے متعلق ہیں وہ مردوں کے ساتھ

بیان کرنے کی نین تعین اور نرم دون کے پوچھنے کی تعین یہی باعث تھا کہ اتنی بہت سی عورتیں آنحضرتؐ کے پاس تعین جنگی بددلت آج حیض۔ نفاس۔ طہارت وغیرہ کے مسئلے اور نیز بہت سی مفید باتیں ازواج مطہرات سے دوسری مسلمان عورتوں کو معلوم ہوئیں اور پھر ان کے ذریعہ سے عام مسلمانوں میں پھیلیں۔ ایک یہ غرض بھی تھی کہ لوگ بیواؤں سے عقد کرنا عیب سمجھیں بکر کے ساتھ نکاح کرنا ہر زمانہ میں انسانی طبیعت کا مقتضار ہے یہی پیغمبر خدا نے چاہا کہ لوگوں میں بیواؤں کے عقد نکاح کی ترغیب اپنے فعل سے پیدا کریں۔ باوجود اسکے آنحضرتؐ کے بعد ہی ایران میں ”زن بیوہ کن اگر چہ حر است“ کا عقولہ جاری ہوا۔ اور پھر ہندوستان میں اگر نو بیواؤں سے عقد کرنا بند ہی ہو گیا۔ اگر پیغمبر صاحب کی سنت سنو تو شاید شرعی تحریم بھی قائم کر لی جاتی غلط مشہور ہے کہ ہند کے مسلمان اپنی بیوہ ہنوں اور بیوہ لڑکیوں کا عقد نہیں کرتے وہ خوشی سے کہیں لیکن کوئی منظور بھی کرے کہا ہی دہی کرتے پھر بن خدنگاروں کے سر منڈھ دین بیچارے کیا کریں؟ بیواؤں کے ساتھ شادی کرنے میں تو لوگ خود رکھتے ہیں اور مشہور یہ کر رکھا ہے کہ بیوہ لڑکیوں کے ساتھ بیاہنے پر ان کے اولیاء رضی نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی حیثیت کے آدمی بھی اپنے لیے بکر ہی تلاش کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ شاہ دارین محمد مصطفیٰ کے عقد میں سب سے بڑی حضرت عائشہؓ کے تمام بیواؤں ہی تعین ایک ملکی مصلحت بھی ان بیاہوں میں شامل تھی وہ یہ کہ مختلف قبیلوں میں شادی کرنے سے آنحضرتؐ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے جان نثاروں کا گرد و بڑھ جائیگا۔ اُس وقت کے دستور کے مطابق ایسا خیال ایک ملکی مسئلہ تھا اور بڑے مصالح پر مبنی تھا۔

فصل چہل و چہارم

عبدالقیوم کارروائی

(عہدہ قضا)

مسلم نون میں شروع شروع عہدہ قضا خدائے تعالیٰ پر اور ان کے بعد خلفاء اور بعد دینی امور دنیاوی احکام برابری پر کرتے تھے۔ نماز پڑھاتے تھے۔ بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ احکام شرع بتاتے تھے ان کے اجرا اور نفاذ کے نگران رہتے تھے۔ قوتِ احکام بھی صادر کرتے تھے غرض کہ بہت کچھ کرتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانہ میں بطریقہ بولہ کچھ تو خلیفہ وقت کی عدم الفرستی (دوہ کسی سبب سے مو باعث ہوئی اور کچھ عوام کا خیال خلفاء وقت کی نسبت ایسا ہوا کہ وہ تمام امور میں خود کو مدار المہام رکھنا خلاف مصلحت سمجھے جدا جدا عہدہ قائم ہونے لگے تو عبدالقیوم کارروائی کے لیے قاضی القضاہ اور ان کے ماتحت قاضیوں کا تقرر ہوا اور قاضی کی مدد کے لیے مفتی مقرر کیے گئے (جیسا کہ اب یورپ میں ججوں کے ساتھ اسبیسر اور جوہری کام کرنے میں بنو عباس کے عہد میں بھی یہی قاعدہ جاری رہا۔ علوم سے قاضیوں کو زیادہ تعلق رہتا ہے اور انسان سب برابر نہیں ہوتے اس لیے قاضیوں کی عیب جوئی کے اشارات شروع ہی سے قصہ کہانیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ اسلام کے زمانہ میں قاضیوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی۔ محض فضیلت کی نگاہ سے بندھا یا یا کوئی امتحان پاس کر لینا اس عہدہ کا مستحق نہیں ٹھہراتا تھا۔ اس عہدہ کے لیے بہت سی شرطیں تھیں جو قاضیوں کے تقرر کے وقت ملحوظ رکھی جاتی تھیں۔ فقہ کی ایک چھوٹی سی کتاب کنز کی عبارت کا ترجمہ ہے "چاہیے کہ قاضی بہ مزاج، سنگدل، سرکش اور دشمنی کرنے والا نہ ہو

قاضی ایسا شخص ہونا چاہیے جسکی پرہیزگاری عقل صلاح سمجھ۔ حدیث دانی اور صحابہؓ کے قول اور شریعت کی راہوں کے عالم ہونے پر اعتماد ہو..... مفتی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے..... کوئی شخص قاضی کو ہر بھیجے تو قاضی اسے دہس کرے.... دعوت بھی قاضی کسی کی قبول نہ کرے خصوصاً وہ جو صرف قاضی ہی کی دعوت ہو، قاضی کی تہذیب اور خلق کی نسبت محکوم پر ناز جنازہ اور عیادت مرثیوں کے لیے قاضی کو جانا چاہیے۔ مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو قاضی برابر بیٹھائے اور دونوں کی طرف برابر توجہ کرے اور ایک سے کان میں بات نہ کرے اور نہ اشارہ سے کچھ کہے۔ نہ کسی کو انہیں سے محبت سکھائے اور نہ کسی کو بدعنوان کرے۔ نہ کسی سے ہنسی کرے اور نہ گواہ کو گواہی دینے کا طریقہ سکھائے۔

قاضیوں کا انتخاب شروع شروع میں بڑے اہتمام سے کیا جاتا تھا۔ مشہور ہو کر اخیر زمانہ بنو امیہ میں امام محمد ابن مالکؒ اور شروع زمانہ بنو عباس میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ عہد قضا کے نام منظور کرنے سے سورہ عتاب مطاعی ہوئے تھے۔ ممکن ہو کہ سلطان وقت کو محض انکی قیادت قاضی کی وجہ سے انکا قاضی القضاۃ مقرر کرنا مناسب معلوم ہوا ہو اور یہ بھی ممکن ہو کہ ملکی مصالح مقتضی ہونے ہوں کہ ایک یا اثر شخص کو ملازمت میں داخل ہو جانا استحکام سلطنت کا باعث ہوگا۔ ان بزرگان دین کے انکار کی وجہ یہ مشہور ہے کہ اتنا بڑا بابرین انھوں نے پسند نہ کیا لیکن ممکن ہو کہ یہ وجہ نہ ہو جو بار خیر خدا اور خلفاء راشدین نے اٹھایا اسکے اٹھانے کی عزت سے گریز کرنا اعلیٰ درجہ کی حب وطنی کے خلاف نہین تو اسکے موافق بھی نہین ہو۔ میری سمجھ میں انکار کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہو کہ دربار خلافت سلاطین عجم کا رنگ پکڑ کر انھوں نے شیخ سادہ سلاطین نے خلاف دانش تصور کیا کہ سلطان وقت کے ملازم ہو کر اسکے جائز اور ناجائز احکام کی پیروی سے اپنی درع میں فرق ڈالیں یا اُن سے روگردانی کر کے خود کو مودعین قضا کی طرف

جس طرح ہندوستان کے فاتحین اعلیٰ درجہ کے اوصاف ساتھ نہیں لانے اسی طرح
 بیان کے قاضی اور مفتی بھی اعلیٰ درجہ کے اوصاف سے مستفید نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ عربوں
 کی سلطنت یورپ اور افریقہ و ایشیا میں نابود ہونے کے بعد بیان اسلام ہو چکا۔ اور ہم نے بار بار
 ثابت کیا ہے کہ اسلام کی حالت اپنی عجائبات کے ساتھ اسی وقت تک نمود قدرت تھی
 جب تک وہ عربی انسل خلفا کی حمایت میں تھا۔ ہم کیا تمام یورپین مورخ بھی اسے رکھتے ہیں
 اور اس بارہ میں غیروں ہی کی رائے زائد مستند ہو سکتی ہے۔ فاتحان ہندوستان کی کیا
 حالت تھی اسکے لیے ہند اور اہل اسلام فصل ۲ پڑھیے لیکن فاتحین ہند سے قاضیان
 ہند نسبتاً اچھے تھے اور اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ برابر قریشی انسل علماء سے منتخب کیے جاتے تھے
 قرآن و حدیث پڑھنے سے ایک خاص صلاحیت آمین پیدا ہو جاتی تھی۔ فوجی مالی اہلک خدمتیں
 ترک کرنا اور غلہ انجام دیتے تھے ہندو بھی ان خدمتوں پر مامور ہوتے تھے لیکن قاضیوں اور مفتیان
 کا گروہ زائد تر مسلمان اور وہ بھی عرب یا عربی انسل عجمی مسلمانوں سے منتخب کیا جاتا تھا وہ لوگ
 ہندوستان میں اسی طرح آتے تھے جس طرح اب سولین انگلینڈ سے آتے ہیں فرق اتنا ہے
 کہ یہ امتحان پاس کر کے اور تقرری کا پردانہ لیکر چلتے ہیں اور وہ علم دہن اور قومی امتیاز کے بھرپور
 پر چلتے تھے اور آنے کے ساتھ ہی خدمتوں پر مامور ہو جاتے تھے۔ ابن بطوطہ کے سفر نامہ پر
 سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے دربار شاہی میں کس درجہ اسکی آؤ بکیت ہوئی تھی اور بہرہ برابہ
 حودہ قاضی القضاۃ اسے دیا گیا تھا تاریخ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ محمد غلق نے خلیفہ بغداد سے جو فتوے
 ترکوں کے ہاتھ میں شاہ طبرج سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا خطاب درند سلطنت نہایت
 شوق سے حاصل کی ہندوستان میں جتنے گھر پڑانے قاضیوں کے ہیں اکثر انہیں عربی انسل
 ہیں اور جتنے عربی انسل خاندان ہندوستان کے مختلف حصوں میں آباد ہیں انکو کم و بیش حکیت

زمین بھی شاہوں نے عطا کی تھی اور ایسے اکثر حصص ہندوین ملکوں سے انکی اولاد کو تعمیر کرنے
ہیں انھیں اس پر پورا غلط کر کے میرا خیال ہے کہ عربی النسل علما کو شاہان ہند مختلف حصص ہندوین
آباد کرتے تھے جاگیریں دیتے تھے عہد سے عطا کرتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ اسلامی تہذیب
انکے ذریعہ سے پھیلے گی اور شرائع اسلام سے یہ لوگوں کو واقف کریں گے اور ایک حد تک
اسمیں کاسبا بھی ہوتی۔ کیونکہ گئی گزری حالت میں ہی ہندوستان کی عدالتوں کا اتنا نام اور
صیغہ جات کے اختلاطات سے نسبتاً اچھا اتفاقاً فیون اور مفتیوں نے ان فتاویٰ سے جو
انکے بہت پہلے مدون ہو چکے تھے علانیہ طور پر کہیں گریز نہیں کیا اور علما نے عصر نے
احکام فقہ کو جس حد تک۔ اسمیں پہلے ترقی ہو چکی تھی دستور قائم رکھا زمانہ اختلاطات میں اس سے
زائد اور کیا امید ہو سکتی تھی۔ چار بیان کے ثبوت بن قریش گوئرمنٹ کا طرز عمل یہیں کیا
جاسکتا ہے کہ ہندوستان کی عنان حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد مدینہ۔ اس نے
نظامت میں مداخلت پسند نہیں کی۔ تمام صیغوں کے انتظام درست کرنے کے بعد اخیر
اور ہر وجہ کی ضعف سلطنت غلبہ کے باعث جسے اعراض میں اس میں مسکے کم خطرات ہی
صیغہ سمجھا گیا اور ایک طبیب حافظ کے طور پر تمام دیگر اعراض کے رفع کرنے کے بعد اسٹ انڈیا کمپنی
نے اور ہر وجہ کی۔

(دولہ المیر)

قید کی سزا دینے کی بانی رہنے پر مسلمان بھی رہتے تھے اور غنائی ثابت ہو پروردہ را بھی کرتے تھے
لیکن شریعہ کے زرخیز ہر معجل یا غنائت کے مواخذہ میں جو کوئی قید ہوتا تھا اسکی عدالت کی سزا
کی مانع نہیں ہوتی تھی۔ گو بانادار کے لیے فرض لینا ہر معجل مقرر کر کے کسی عورت کو دھار
مانادار کی حالت میں کسی کا ضمان دے جانا ایک قسم کا جرم تھا جہاں ہندو کا جانا تھا

قانون اسی وقت مناسب تھا جب کل احکام شرع زیر عمل تھے سودی ہوا رینڈ تھا فرض سہم سے لوگوں کی ضرورتیں رفع ہوتی تھیں خرید و فروخت زائد تر نقد ہوا کرتی تھی۔ اب کہ تمام تجارت ایک قسم کی قمار بازی ہو رہی ہو نہایت ہی نیک نیتی سے روزگار کیا جائے جب بھی دیوالہ نکل جاتا ہو قید کی سزا نافذ ہو دیوں کو دینا مناسب ہو گا۔ دیکھیے زنا کاری، فصل ۲۲ جہین ثابت کیا گیا؟ اگر احکام شرع اسی وقت بنی نوع انسانی کے مہذب کرنے والے ہو سکتے ہیں جب پھر پورا پورا عمل کیا جائے۔ آدمائیتراو عاتبتیر بجائے نفع کے ضرر ہو بچانا ہے۔

(پنجابیت)

پنجابیت کے قاعدہ مسلمانوں میں ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہندوستان میں۔ اس کے ہیں متجہمین اپنی نزاع کے فیصلہ کے لیے جب کسی کو منتخب کرتے تھے تو حکام عدالت پر اسے ترجیح دیجاتی تھی

فصل چہل و پنجم

شہادت

شہادت کا قانون بھی مسلمانوں میں مثل در قوانین کے بہت ہی زائد مکمل ہو معاملات کی سادگی اور راستبازی اور قوم کی ہمدردی اور عالی حوصلگی کے اصول پر اس کے مسائل متفرع ہیں مسلمانوں کو یہ طریقہ نہیں ہو کہ فریقین کے گواہ گزین اور بعد عدالت غور کرے کہ کن کے گواہ سچے ہیں نہایت تیرا ظاہر ہو کہ وہ میں سے ایک یقیناً دروغ خلیفہ کرنا ہو اور عدالت مجبور ہے کہ جو ٹے کا کچھ نہیں کر سکتی اور وہ دروز عوام میں دروغ خلیفہ ترقی کرتی ہے۔

باب برہم میں گواہوں کی تعداد اور ان کے متعلق احکام پورے طور سے بیان ہو چکے ہیں۔ یہ انسانی کے معاملات ان کے لیے بہت مختلف صورتیں ہیں مختلف اہل ان کے لیے مختلف طریقے ہو چکے ہیں۔ یہ گواہوں کی تعداد میں کوئی کمی ہو شہادت کس کو دینا چاہیے

بادیا گیا ہر مختلف معاملات کے لیے مختلف طریقے جو مناسب حل تھے قائم ہو گئے مین فقہ کی کتاب سامنے رکھ کر تمام صورتوں کا ایک حلیہ نقشہ جاکر کے ذہنی عدالت قائم کی جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے اجماعی صورت نوع انسانی کی حاجت باری کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکتی ہے تعلق ہر پیدا نہیں ہو سکتی تمام صورتوں کا بیان کرنا مضمون کی طوالت کا باعث ہوگا ایک دفعہ شفع کی بیان کرنے سے سمجھ میں آجائے تاکہ کیسی شہری حالت مسائل شرعیہ کی ہے۔

(شعبہ)

مسئلہ شرع یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا مکان فروخت کرے تو مکان کے شریک یا پڑوسی کو یا اس شخص کو جو اس زمین شریک ہو جو مکان مذکورہ تک جاتی ہو یہ حق ہوتا ہے کہ جتنا روپیہ شری نے دیا ہے اسی ہی دیکر خود وہ مکان لے لے اس حق کو حق شعبہ کہتے ہیں پیغمبر خدا کی حدیث سے یہ حق مسلمانوں میں قائم ہوا۔ بخاطر یہ کہ تکثیفی اور صفائی سے اس حق کا نفاذ کیا جائے تو بے انتہا آسائش کے ذریعہ اس سے تمدنی حالت میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون اسلام کی خصوصیات سے ہے۔ دنیا میں اور کہیں یہ قانون نہیں تھا اب جہاں ہر مسلمانوں سے مخدوم لیکن اگر بدینتی سے اکل نفاذ کیا جائے تو اس سے زائد تر مفاد آزادی کا روکنے والا کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا۔ اب شریعی مضمون کے بدینتی کی روک تھام کے لیے اسکے متعلق شہادت میں ذرا سختی قائم کی جاوے نہ سختی سب سے خود نہایت سادہ اور سیدھے طریقہ پر بدینتی پر غصہ شفع کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ عدالت میں آئے تو حلف سے کہے کہ میری خبر سننے کے ساتھ ہی میں نے اپنی رائے خریداری کی بابت قائم کی تھی اگر کسی وجہ سے خود حلف لینے کے لیے نہ آ سکے تو اسکو گواہوں کے ذریعہ سے یہی ثابت کر سکتا ہے اول درجہ تو یہ ہوا اور دوسرا درجہ یہ کہ مجھ کو گواہوں سے ثابت کر کے اسکا حق قائم کر لینے پر وہ کفایت نہیں ہوا بلکہ شریعی کے پاس شریعیہ کے پاس یہ حکم قرار دیا جائے گا کہ اگر گواہوں کے

ظاہر کر دیا۔ یہ سادہ سادہ مسائل ہیں اور ان کا نام طلب مواثبت اور طلب اشہاد رکھا گیا ہے۔ اب دونوں لفظوں اور ان کے مفہوم کے سمجھنے میں اس قدر غلطیاں ہوئیں کہ ان مسائل کے مصلح نظر انداز ہو گئے اور ان امور کا گواہوں سے کہلانا ایک قسم کی رسم کا ادا کرنا سمجھا گیا اور یہ ظاہر ہے کہ حق شفع سے اگر طلب مواثبت اور طلب اشہاد نکال ڈالے تو حق شفع بجا سے تمدنی حالت درست کرنے کے اس کا مغرب ثابت ہوتا ہے پڑوسی پورا دام نہیں دیتا اختیار شفع سے ڈرتے ہیں بیچنے والا مبتلا سے عذاب ہے اگر کسی نے دل کرا کر کے خرید بھی لیا تو ایک سال تک نہ اپنی حالت غیر محفوظ پاتا ہے سال بھر میں حالتیں بدل جاتی ہیں ارادوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ سال کے ختم پر ایک ایسے شخص نے دعویٰ شفع کا ارادہ کیا جو شروع سال میں گذر گئی پوسٹر کرتا تھا۔ استطاعت خریداری بالکل نہیں رکھتا تھا۔ دیکھیے خریدار کے لیے کتنی بڑی رحمت کا سامنا ہوا۔ غرض کہ عدالتی کارروائیوں میں بھی بڑے بڑے مصالح اور نکات ہیں جن سے وقف ہونے اور اپنے پورا غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرع محمدی نے اپنے دونوں میں سب کچھ آسائش زندگان خدا کو پہنچائی ہے لیکن یہ بھی واضح رہے جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ شرع محمدی تمام اصول کے ساتھ متعلق کی جائے جب ہی اُممیں آسائش ہے ورنہ نہیں۔ مثلاً اسی مقام پر سمجھیے کہ جہاں شرع محمدی کا مسئلہ شفع رواج ہو کر متعلق کیا جاتا ہے اور طلب مواثبت اور طلب اشہاد کا خیال نہیں ہوتا وہاں مسئلہ شفع سے تمدنی حالت میں بجا سے بہبودی کے استری پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

(مفقود الخیر)

مفقود الخیر کی نسبت احکام شرع نہایت اچھے ہیں کہ اس کی جامداد کے انتظام کے لئے ایک مرد فقیر کو لیتے ہیں اور دیکھ کر اس کی نسبت اسے ایک زمانہ میں تک زندہ دیتے ہیں

زمانہ انظارِ حفیون کے نزدیک بیشک بہت زائد ہے جو لمبا اوقات نامناسب و حقہ کہلا جاتا ہے لیکن اور ایک کے نزدیک اس سے بہت کم زمانہ رکھا گیا ہے اور اوسط حساب سے کم و بیش وہی ہوتا ہے جو انگریزی قانون میں عین ہر مینے آٹھ سال اور بعض ایک نے تو اس سے بھی کم زمانہ رکھا ہے۔ امام مالک نے چار برس کی مدت رکھ کر عورتوں کے حقوق کی نگہداشت کی ہے اور مفقود الخیر کی بی بی کو یہ حق دیا ہے کہ اسکے بعد وہ قاضی سے افتراق کا حکم صادر کرائے۔

باب پنجم

عقاید مذہبی اور علمی مباحث

فصل چیل و ششم

حقیقت اسلام

کوئی سمجھے تو دنیا کی ہر ایک چیز بخود قدرت ہی اور سوچے تو ہر ذرہ سے صنعت کو دیکھ کر ہیرا ہے۔ کن کن چیزوں کا نام لیا جائے۔ آفتاب۔ مانتاب۔ ستارے۔ زمین۔ ابر دریا پہاڑ۔ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی۔ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات وغیرہ ہر ایک بحال خود تماشہ۔ اور بجائے خود ذریعہ معرفت ہے۔ ان کو آنکھوں سے دیکھنے والے تو سب ہی ہیں۔ لیکن غور کرنے والے کم ہیں۔

مثلاً تغیر موسم کہ وہ خود ایک تماشہ ہے۔ ابھی گرمی تھی سارا جسم چمکا جاتا تھا۔ کہ دھماکا ہوا چلی۔ ابر گھرا۔ مینہ برسنے لگا۔ زمین سے آسمان تک کہہ مارا تھا اور وہ ایک منٹ میں بدلتا رہتا ہو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھوٹے چلے آتے ہیں۔ زمین تلخ آب کی طرح بدلتی رہتی ہے۔

کہ نباتات نے زمین سے اپنا سر نکالا۔ بوسے ہوئے نیچے دو ہی چار روز میں جم گئے۔
سبزہ زمردین سے تمام زمین بھر گئی۔ درختوں میں بھی نئی نئی گولیاں نکلیں۔ جاڑے سبز
ہیں کہ تمام درخت اکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔

برگ درختان سبز در نظر ہو شمار ہر درخت دفتر سے است معرفت کو لا

برسات کے موسم جانے پر جاڑے کا موسم شروع ہوا اور جاڑے کے بعد گرمی آئیں

جاڑوں میں جو چیزیں انسان کو بیماری تعین وہ گرمیوں میں بیکار ہو کر خود بخود نظروں سے

گزر گئیں۔ برسات میں یہ سمجھا گیا تھا کہ پانی نباتات کی جان ہے۔ جاڑے کی شبِ شبنم کی

وجہ سے نصف برسات ہے۔ لیکن پھر بھی سبزہ زار زندگی سے ناخوش ہے اور اپنی صورت

سے بیزار ہے۔ درختوں کے پتے گر گئے ہیں۔ سوکھی شبنان کھڑی موسمِ بہار پر ماتم کر رہی

ہیں یا آئندہ بہار کے خیر مقدم کے لیے برہنہ تن خواگاہ سے دوڑی چلی آتی ہیں۔

جاڑوں میں تو کچھ شبنم کا آسرا تھا اب چیت کی ہوائ نے اُسے بھی الگ کیا۔ زمین جیسی

دن کو خشک دیکھی ہی رات کو بھی خشک۔ بچھوا ہوائ نے سطحِ زمین کو سوکھی رکھ کر اُسے مشابہ

بنا دیا ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ سبزہ برسوں دیکھنے میں نہ آئے گا کہ وقتاً تفریق موسم نے

اپنا زور دکھایا۔ موسمِ برسات سے بھی کمین زیادہ خوشنما حالت میں سردیوں پر بھولوں کے

تاج رکے ہوئے نئی بتیاں منور ہوئیں دنیا کے انقلابات کا نظارہ ایک سبب ہے لیکن

وہ سبب محض تسکینِ قلب کے لیے ہے نہ کوئی کلیہ ہے اور نہ کوئی محین قاعدہ ہے

جو حالت پیدا ہوتی ہے انسان اُس کے لیے کوئی راے قائم ہی کر لیتا ہے اور اس جھوٹ

میں اس کی راے زنی کو وہ انحرافِ علم یا کمالِ دانش تصور کرتا ہے۔ لیکن جو جتنا ہی سچا

ہے۔ وہ اتنا ہی مسرت دنیا میں اپنی راے کو ناقض اور عقل کو ناکافی محض سمجھتا ہے

بیشک خدا نے ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے علم طب کے پڑھنے والے اور علم فشریح کے جاننے والے پیٹ کے دھندے سے فرصت نہیں پاتے ورنہ صنعت کروکار کے معائنہ سے دلیوانہ بن جائیں۔ انسان پیدا ہوا۔ بڑھا۔ جوان ہوا۔ بوڑھا ہوا۔ کمزور ہوا اور مر گیا۔ اور کبھی چلتے چلتے گرے اور قبل از وقت مر گیا اس دوران میں اس کی حالت میں بے انتہا تغیرات ہوتے ہیں جنہیں سے اکثر اُسے خود محسوس نہیں ہوتے۔ خود اس کی ترکیب جسم کے متعلق ایسے ایسے راز اور ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ تمام دنیا کا علم حاصل ہونے پر بھی انسان خود کو پہچان نہیں سکتا۔ اور یہ اپنے جسم کی ماہیتوں کا مدرک کامل بن سکتا۔ اللہ اللہ کچھ ٹھکانا ہے جس طرح آگ کے تل میں تمام عالم سمایا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان جزو ضعیف تمام قدرت کا ایک خلاصہ ہے۔ یا دوسرے معنوں میں کیسے تو قواد مطلق کی بے انتہا صنعتوں کا ایک ادنیٰ نمونہ یا باغ عالم کا ایک ادنیٰ شگوفہ ہے۔

بہر حال انتظام عالم پر غور کیا جائے خود اپنے وجود اور ترکیب جسم پر لحاظ کیا جائے دنیا کے انقلابات اور عالم کے موجودات پر غور نظر ڈالی جائے تو ان تمام چیزوں میں کم سے کم ایک قوت کا ادراک تو ہر فرد بشر کو ہو گا اور یہ معلوم ہو گا کہ اُسی قوت سے چیزوں کا وجود قائم ہے۔ پھر اس وجود کے اسباب پر غور کیا جائے تو ہر ایک اپنے ہندار کے مطابق کچھ نہ کچھ ہر ذرہ سمجھ لے گا۔ سوچنے والے ذرا بھی سوچیں تو ان قوتوں کو جذبہ اخلاق ماننے کی جرات نہ کریں گے اور نہ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ اسباب باہم ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ اب یہ قوتیں جو حیثیت مجموعی یا یہ اسباب شکل واحد کسی قوت یا سبب پر خواہ مخواہ منتهی ہونگے۔ پس اسی علیٰ اہل کمال السلام علیہ

سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی ذات واحد کو مختلف اعتبارات سے قادر مطلق - رب - رحیم - رزاق وغیرہ وغیرہ پیارے ناموں سے پکارتے ہیں۔

اسلام پہلے یہ سکھاتا ہے کہ مختلف قوتوں کو تم اللہ نہ کہو اور نہ مختلف اسباب کو خالق سمجھو یہ ضرور ماننا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے عدم یا وجود کے لیے اسباب بنا رکھے ہیں عمومی طور پر ان اسباب کے خلاف نہیں ہوتا۔ ان اسباب پر غور کرنا انسان پر فرض ہے بلکہ ایک قسم کی عبادت یہ بھی ہے۔ لیکن اسلام یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ خالق مطلق نے عالم کو پیدا کر کے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ خود وجود مطلق بن بیٹھا نہ تیکہ عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اسباب سے قطع نظر کے ہر وقت اپنے اختیار نشیری کو نافذ کرتا رہے۔ علم اور تجربہ کہتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ چاہے سبب بھی بن کر سکتا۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔

خدا کو واحد اور قادر مطلق ماننے میں جو مصلحت ہے اُسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں اُنکے لیے ایک سبب ضرور ہوتا ہے سبب یا تو ایسا ہے کہ انسان اسکو باہمی النظر میں یا ذرا غور کے بعد سمجھ جاتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ انسانی عقل اُسکے ادراک سے قاصر ہے۔ آخر الذکر صورت میں اس بات کو انسانی کمزوری گمراہی کی طرف منجر ہوتی ہے۔ مثلاً بیماری کی حالت میں طبیب کے پاس جاتا۔ عطار سے دوا مانگتا۔ حجام کی خوشامد کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ دنیا والا اسباب ہے اسباب کا محتاج بننا گویا قانون قدرت کے بالکل موافق ہونا ہے لیکن بیماری کو خطرناک سمجھ کر اسباب ظاہر سے چشم پوشی کی جائے اور کسی جاہل کے ہاتھ سے بیمار اپنے جسم کے برابر دھواگانا پ کو پیل کے دیرخت میں لپیٹ آئے اور ان سبب کو پیل

شفا بخشنے میں اپنا اثر دکھائے گا تو یہ عقلاً کثرتِ معیوب ہے اور اسلام اسکو شرک بتاتا ہے اور صاف صاف کہتا ہے کہ ”انہیں کم فیہوں کے مٹانے کے لیے میں ضروری سمجھا گیا ہوں“ یعنی اسبابِ ظاہر نہ ہوتے ہوئے کسی شیء کو بیوجہ قادر مطلق مان لینا قادر مطلق کی قوت سے انکار کرنا ہے اور اسی کو اصطلاحِ شرع میں کفر کہتے ہیں یا ایسی ہی حالت میں کسی کو اللہ کا سانھی سمجھ لینا شرعی اصطلاح میں شرک کہلاتا ہے اور یہ کفر و شرک دونوں انسان کی لیے بچہ و بزرگ ہیں۔ جس طرح عالم اسباب ظاہر میں بسا اوقات حاکم و قسٹ کی اطاعت لازم ٹھہرتی ہے اور بغیر اسکے انسان کو آرام و تسر نہیں آسکتا ویسے ہی اسبابِ مخفیہ میں ایک قوت (اللہ کو قادر مطلق ماننا۔ صبر۔ قناعت۔ دلچسپی۔ قوتِ دل اور مضبوطی خیالات کا سبب ہوتا ہے اور تجربہ کہتا ہے کہ بغیر ان باتوں کے سچی خوشی جسکی احتیاج سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا کسی طرح حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح کئی خدا کے ماننے میں انسان کے خیالات میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم انکے انکار کرنے سے بھی دل میں کمزوری اور بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے۔ سب کو خود سے بڑا سمجھنے سے جس طرح دل بے انتہا کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح کسی کو خود سے بڑا نہ سمجھنے سے دل بے انتہا زبردست ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں انسان کے حسن معاشرت و حسن تمدن پر بڑا اثر رکھتی ہیں۔ اعتدال کی حالت یہ ہے کہ انسان صرف ایک خدا کا قائل ہو۔ کسی سے نہ ڈرے مردانہ معاملات دنیا میں کوشش کرے۔ اسبابی کی صورت میں خدا کا شکر کرے کہ سخت پیدا نہ ہوا ورنہ کامیابی کی حالت میں یہ سمجھے کہ اسی منی والا تمام من اللہ۔ اپنے مقدر نے نہ چاہا نہ کام ہوا۔ آئندہ پھر کوشش کی جائے گی۔ خدا سے ناامید نہ ہونا چاہیے۔ انھیں مستعد

خیالات سے دنیا میں سوجدہ قومین ہمیشہ خوشحال اور سرسبز رہتی ہیں اور اسی لیے اس اعتراف کی تعلیم اسلام نے بھی کی ہے۔

”اللہ اکبر ہے“ (لا الہ الا اللہ) اسکا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں اللہ نہیں ہیں بلکہ اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر جہی ہیں یا ہونگی ان سب کا سبب صرف وہ قوت ہے جسکو مسلمان اللہ کہتے ہیں اور چونکہ یہ ایسی قوت یا اسباب سبب ہے جہاں تمام فوٹین یا اسباب منتہی ہوئے ہیں اس لیے اس قوت یا سبب کا قادر مطلق ہونا لازم ہے اور کسی کو قادر مطلق نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے شریک یا ہمسر کا وجود ممکن نہ ہو۔

خدا کا شریک کوئی دوسرا ٹھہرایا جاوے تو خدا کو تکلیف نہیں ہوتی اور نہ خدا کو کوئی رنج پہونچتا ہے جب اسکے وجود سے انکار کیا جاتا ہے۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ یہ باتیں شرع محمدی میں اس لیے ممنوع ہیں کہ خدائے انسان کو ان باتوں سے بالاتر ازیت پہونچتی ہے۔

مفسر سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام امور دنیاوی دینی اللہ ہی سبب سمجھا جائے۔ خدا کی عظمت اور جلالت کسی حالت میں کم نہ ہو۔ عملی طور پر یہ دکھا دیا جائے کہ مکرر گو کے دل سے کسی انسان یا حیوان کا خوف یا دنیاوی طمع اللہ کے قادر مطلق ہونے کے علم اور یقین کو ذرا بھی کم ہوئے نہیں دیتی۔ مسلمان کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اسی حالت میں کہ وہ ڈرنے کو اپنے اوپر شرعاً فرض جانتا ہے۔ بیجا خوشامد بیوقوف چاہو یا ناز و انعامی بہ ہرگز اہل اسلام کا شمار نہیں ہو۔ اسلام جو شجاعت تعلیم کرتا ہے اسکا امتحان ہے کہ اگر لا تعزایا بعیم علی اللہ کہ قرآن میں نہ آتا تو اہل اسلام بوقت ضرورت سنا

ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ شیر کے منہ میں کلائی ڈال دینے یا دریا میں کود پڑنے میں بھی دریغ نہ کرتا۔
غرض کہ سدا ان کی شان سے ہو کہ وہ اللہ کو ہر دم حاضر اور ناظر سمجھیں اور یہی ان تمام
ترقیوں اور ظاہریوں کی جڑ ہے جو سچے مسلمانوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔
دینداروں کے نزدیک تحصیل دار مالگزاری خدا سے حلقہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مہانتہ
تحصیل کے لئے کوئی چھوٹا سا مجسٹریٹ ضلع یا کمشنر قسمت آجائے تب دیکھیے کہ تحصیل
ہے کہ اوپر سپر ایسی کی دقت بھی عوام کی نظروں میں نہیں رکھتا۔ تھوڑی دیر کے لیے
اُسکی حالت بدل جاتی ہے۔ مشعل کے آگے چرنا کی روشنی ذلیل ہوئے بغیر نہیں
رہتی۔ دن میں سورج کے سامنے مشعل کی کیا مجال کہ اپنی روشنی پھیلا سکے
ضرب المثل یہ ہے کہ نقار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہو۔ بس یوں سمجھنا چاہیے
کہ اللہ کو پورے یقین کے ساتھ حاضر و ناظر اور قادر و مطلق جاننے والوں کو پھر کوئی
دوسری شے قابل لحاظ نہیں معلوم ہوتی۔ ایسے لوگ نہ خوفِ بجا کو قریب آنے
دیتے نہ کسی چیز کی طمع دل میں رکھتے۔ جھوٹ۔ چوری۔ زنا۔ غیبت۔ کبر۔ لالچ۔ بغض
صدمہ وغیرہ اخلاق مذموم ان سے اس طرح فلکارتے ہیں جس طرح تاریکی شب سے
نور اور حرارت آفتاب سے یخبند منہ سے موحّد بنجائے تو آسان ہے لیکن دل سے
اور یقین سے موحّد ہونا ذرا مشکل ہے اور اس زمانہ میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ اسلام
یہ سمجھایا ہے کہ اگر کلمہ پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہو گویا وہ آج مان کے پیٹ سے نکلا
توحید زبانی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان سچے دل سے اگرانی جائے تو آدمی کی ماہیت
اُس سے بدل جاتی ہے۔ سانب جس طرح کیچل سے نکلی کر نئی حالت پیدا کرتی
اُسی طرح انسان بھی سوچ بننے سے ایک نئی دنیا میں آجاتا ہے۔ اس طرح

کچھ ایسے خیالات حمیدہ اور عقاید سہ پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اپنی پہلی حالت سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا سچے اسلام نے اپنا جلوہ دکھایا نہیں کہ جن جاتا رہا سمت بڑ گئی۔ دل و دماغ میں قوت آگئی۔ خیالات میں تازگی اور شادابی پیدا ہوئی۔ حق اور باطل میں تمیز ہونے لگی۔ تاریکی خیالات زایل ہوئی۔ مختصر یہ کہ اسلام سے دفعہ "فوجیت ہی بدل گئی۔ کسی گاؤں کے دو بھائیوں سے ایک کاشتکاری کے کام میں گھر پر چھوڑ دیا جائے اور چھوڑ کر کسب رزق یونیورسٹی میں تسلیم پانے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا جائے۔ اب آٹھ دس برس کے بعد چھوٹا بھائی اپنے گھر واپس آئے تو ظاہر ہے کہ بڑے بھائی کو چھوڑے سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ انگلینڈ کی تعلیم اور صحبت پچھلے لڑکے پر کچھ ایسا اثر ڈال دے گی کہ اسکی فطرت ہی بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سے کہیں زیادہ حیرت افزا وہ ترقی تھی جو ابتداء اسلام کی بدولت آنا "فانا" عرب اور اسکے گرد و نواح کے باشندوں کو حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کی صحبت نصیب ہوتے ہی تمام باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا تھا۔ سبب صرف یہ تھا کہ پیغمبر خدا کے اثر صحبت سے لوگ توحید کے معنی سمجھتے تھے اور اس پر دل سے یقین کرتے تھے اور بے تکلف اس قابل تھے کہ اپنے یقین کو فیض صحبت سے دوسروں کی طرف منتقل کر سکیں۔

(رسالت)

"قصیدۃ رسالت کے ساتھ نصح سے کلمہ توحید کہنا اور دل سے اُسیر یقین کرنا اسلام کے لیے کافی ہے" یہ تو ایک مسلم بات ہوئی۔ اب گفتگو یہ ہے کہ یقین یا تصدیق کا کیا شے ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جو شخص بغیر افعال بڑے بڑے معاصی کا

مذکورہ سرورہ ہرگز مؤمن نہ ہیں۔ ہے اور محبت یہ کی ہے کہ خدا کو سچے دل سے حاضر اور
 حاضر ہے۔ وہ انہی کے دل کے آئینہ ہے۔ اسکا دکھنے والا اور محبت جہاں کہی نہیں سکتا کسی
 روحانی شہر میں جو اس کی محبت سے رہا وہ خدا کی سے کچھ بھر بھی گیا تو خدا کا
 خیال اسے بھر پوری انسانی حالت پر ضرور کھینچ لائے گا۔ اسی بازگشت کو اصطلاح
 شریع میں تو بہ کہتے ہیں ایک شخص منہ سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے افعال نکل
 مسلمانوں کے سے نہیں ہیں اگر یہ مسلمان ہے تو پیغمبر کے زمانہ میں منافق کسکو
 کہتے تھے۔ منافق وہ تھے جو خوف۔ طمع یا مصلحت سے کلمہ تو پڑھ لیتے تھے لیکن
 ان کے دلوں میں کچھ بھی اسلام کا خیال نہ تھا۔ اب زمانہ حال کے مسلمان انہی طبقوں
 پر غور کریں کہ وہ کلمہ گو محض اس لیے ہیں کہ ان کے باپ دادا یا کہنے ماننے والے
 کہہ گئے۔ یہ بھی انکی تقلید کرنے لگے یا کہ وہ خود اس طرح توحید کے دلدادہ ہیں کہ
 اگر مسلمان گھوڑے میں پیدا نہ ہوتے جب بھی توحید کی محبت انہیں اسلام کی طرف
 ضرور کھینچ لاتی۔ اب ہر شخص بطور خود فیصلہ کرے کہ اس کے اسلام کی نوعیت کیا ہے۔
 یہاں اس زمانہ کے اسلام پر کوئی کچر دینا نہیں ہے۔ لیکن اس قدر دیکھنا بھی
 بیوقوف نہیں ہے کہ زمانہ گزشتہ کی حالت کچھ ہی ہو اس زمانہ میں منہ سے کلمہ
 پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ وہ زمانہ انہیں زمانہ واللہ
 کے ساتھ گیا کہ ادھر کلمہ پڑھاؤ ہر فیض محبت نے کلمہ کا مفہوم دل پر کاغذ فی الجہر
 کندہ کر دیا اور تصدیق خود بخود حاصل ہو گئی۔ اب تو یہ حالت ہو کہ ہم خود ہی مسلمان
 نہیں ہیں وہ سرون کو کیا مسلمان کریں گے۔ ہم خود راہ بھولے ہیں۔ وہ سرون کو کیا
 راہ بتائیں گے۔ کئی صدی پہلے سے ”مسلمانان درگور و مسلمانان در کتاب“

عالم کے دوسرے کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کا لگہ۔ خدا کی کتاب۔ خدا کا قانون۔
 خدا کا حکم ان سب میں اضافہ محض انہما تخصیص کی غرض سے ہر در نہ کوئی گھڑ کوئی کتب
 کوئی قانون کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو خدا کے علاوہ اعلیٰ ہونے کے لحاظ سے خدا کا نہ سمجھا جائے۔ شریعت خدا
 کا قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قانون قدرت نے انتظام عالم قائم کیا ہے اسی کا مستغنیہ ہے کہ
 انسان پر طبع زندگی بسر کرنے میں شریعت محمدی یعنی اس قانون کا پابند رہے جو قانون ربانی
 کہنا جاتا ہو۔ قرآن "کام اللہ" جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو قانون بندوں کے لیے بنایا
 اس کا اس میں ذکر ہوا اور اللہ نے بندوں کی تعلیم کے لیے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ یوں تو ہر چیز اللہ
 کی بنائی ہوئی ہے اور تمام چیزیں الٰہی آتاری ہوئی ہیں لیکن شریعت محمدی یعنی قرآن کی نسبت
 یہ تخصیص انہیں جنوں میں ہے جسکی توضیح اور پر کی گئی ہے

پہنچ کر فارم سے تعبیر کریں تو نئے خیال دے بخوبی سمجھ سکیں گے۔ تاریخ جاننے والے
 متفق ہیں کہ بغیر دن سے ہمیشہ اصلاح حالت ہوئی رہی ہے کسی زمانہ میں کوئی قوم مذہبی خیال
 سے خالی نہیں رہی خلقت آدم سے مذہبی خیالات کا وجود پایا جاتا ہے گو باطنی نوع انسانی
 کے ساتھ ہی مذہب بھی پیدا ہوا عقل سے کام نہ لیتا بلکہ ظلم و خلقت انسانی کے ساتھ مذہب کا
 از دم روزائے سے ہوا اور آخر کچھ اسکی وجہ سوچنا چاہیے۔ بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ جس قدرت
 نے انسان پیدا کیا اسی نے انسان کی باطن زندگی بسر کرنے کے لئے قانون بھی بنا دیا
 ہیں اس قانون کے بنانے والے اصطلاح مذہب میں رسول اور نبی کے نام سے پکارے جاتے
 ہیں اصول میں یہ قوانین یکساں ہیں جہاں کچھ اختلاف ہے وہ بہت ہی خفیف اور ناقابل
 اعتدال ہے ایک جدید تعبیر کا آنا اس غرض سے نہ تھا کہ کسی نئے دین یا نئے خدا کا وجود سکھو قائم
 کرنا تھا بلکہ ایک پیغمبر کے احکام کو جب تکی اُمت تہتہ بھولنے لگی تو اصلاح حالت اور یاد دہانی کے

لیے دوسرے پیغمبر یا رفاہر آیا اس وقت دنیا کے مختلف مذہب میں جو اختلاف ہی وہ شخص امت کی غلط فہمیوں یا قصور کا نتیجہ ہوا وہی ایک بڑا ثبوت اس امر کا ہو کہ کیوں سپے در سپے پیغمبروں کے آنے کی ضرورت ہوئی۔ پیغمبر آخر الزمان کا درجہ جو در پیغمبروں سے نمایں سمجھا جاتا ہوا کسی وجہ سے یہ کہ انکی بعثت ایسے زمانہ میں ہوئی کہ دنیا بہت کچھ ترقی کر چکی تھی، جو کام پہلے انہما کے تعلق تھا وہ پیغمبر آخر الزمان کے علمائے امت کے تعلق کیا گیا۔ علامہ اُمّی کا نبی و نبی اسرئیل۔ دیکھو ہر قرن اور ہر فرقہ میں سوئے قرآن کے کتنی مذہبی کتابیں قرآن کی موافقت میں انکی تفسیر میں تصنیف ہوئیں۔ اصلاح امت کے لیے کیسے کیسے لوگ سپے در سپے پیدا ہوتے رہے اور انھیں درمیانی اشخاص کی کوشش کا نتیجہ ہو کہ ہم اسلام کو مانیں یا نہ مانیں اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن اسلام کی تصویق نہیں ہے خراب یا سیلی نہیں ہونے پائی۔ اب جس پیغمبر کی امت میں انبیاء بنی اسرائیل کی طرح علماء پیدا ہوں انکے خاتم النبیین افضل البشر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہو؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک صفت اور بھی مخصوص ہو جو دوسرے پیغمبروں میں کم ملے گی وہ یہ کہ آنحضرتؐ نے ترک دنیا کی ترغیب دیکر خدائے تعالیٰ کی تعلیم نہیں کی بلکہ یہ بتایا کہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر کیونکر ایک انسان اعلیٰ درجہ کی خوشی حاصل کر سکتا ہو؟ آنحضرتؐ جو قانون اپنی امت کے لیے لائے اس پر غور کرنے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہو کہ اس سے زیادہ ترکمل دوسرے کوئی دین نہیں ہو سکتا اور نہ بجز شرع محمدی کے کوئی اور ہی شرع ایسی ہو جس پر عمل کرنے والا سچی خوشی سے بفتاب ہو۔ قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے۔ **الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا** کتاب ہذا میں مختلف مقامات پر دکھایا گیا ہو کہ آنحضرتؐ کی تعلیم مذہب تمام امویں افضل و اکمل ہو۔ آنحضرتؐ کی فضیلت خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا یہ کوئی محل نہیں ہو کیونکہ تمام کتابیں ہی بحوث میں ہی اس کتاب کو ناظرین غور سے پڑھیں گے تو خود بخود انکے منہ سے نکل جائیگا کہ محمد رسول اللہ

برحق ہمارے دنیا میں کوئی بہتر نسخہ سمجھ کمالات پیدا نہیں ہوا۔ تیری شریعت تیری تعلیمات کی دلیل ہے۔“

بعضوں کا خیال یہ ہے کہ امور دنیا ایک عین قانون قدرت پر چلتے رہتے ہیں۔ خدا کو پیغمبر پیدا کرنا اسکے پاس جبریل کی معرفت کتاب بھیجا۔ مگر اس سے اپنے پیغمبر کو سچا ثابت کرنا اس دخل و متعلق سے کیا دھڑ؟ اسکا جواب یہ ہے جو پہلے لکھا گیا کہ اہل سلام کیا دنیا کا کوئی سمجھدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے دنیا کا گورنر دھندھا بنا کر اپنے وجود کو معطل کر دیا۔ انسان جو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ حق مطلق نے پہلے اللہ سے مرعی پیدا کی یا مرعی سے اللہ اسکی مجال نہیں ہے کہ تحقیق عالم اور اسکے انتظام پر کوئی ایسی قطعی راہ قائم کرے کہ اس سے عدول کرنے کو معطل سمجھے۔ عجب بربن نشین خیزانگی بلکہ جو دو گلیں ایسے ہی ضدی ہیں کہ جوابات انکے ذہن میں آئی اُسکے خلاف سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اُنسے پوچھا جائے کہ کبھی کبھی دُور سے کاظا ہر ہونا۔ خود بخود دھار سے آگ کا شعلہ نکلن۔ آسمان سے شمشاد ثاقب گرنا۔ اسی قسم کی ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں کہ سائنس کوئی نہ کوئی وجہ یا تاویل اسکی نسبت پیدا ہی کر لیتی ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دن کے بعد دُور ستارے کا نکلنا انتظام عالم سے ضروری ہے۔ گردش فلک مقضیٰ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہرگز ہوا کرے دُسی ہی اگر یہ بھی سمجھ لیں کہ انتظام عالم کا مقتضا ہے کہ زمین وقفہ کے بعد مخلوقات کی اصلاح حال کے لیے ایک مقنن یا فرمانبر رسول اللہ کے لقب سے وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا رہے تو کیا احتمال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دُور ستارے انکھ سے دکھائی دیتے ہیں اور اس لیے کوئی نہ کوئی وجہ دل سے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو کیا غرض ہے کہ پیغمبروں کے وجود سے بحث کرتا ہے۔ اسکے جواب میں کہا جائے گا کہ ”بیشک غرض ہے“ حالات دنیا پر اسے قائم کرنا یہ بھی ملک کام انسان کے تعلق کیا گیا ہے۔ جن ملکوں میں پیغمبروں

قانون اور رعایا کی عام رائے شامل کرنے کے بعد قوانین بنتے ہیں وہ ہر روز معرض ترمیم رہتے ہیں اور پھر بھی نقص و عیب سے پاک کبھی نہیں ہوتے۔ محمدؐ اُمّی محض تھا اور ایک تہذیب یافتہ قوم سے تھا لیکن اُس کا قانون آج تیرہ سو برس گزرنے پر بھی ویسا ہی عمدہ اور کارآمد ہے جیسا شروع میں تھا جگلیوں اور پٹریوں کے درست کرنے کے لیے وہ اتنا ہی کارآمد ہے جتنا کہ وقت و عقل زمانہ کو مہذب اور شامیتہ رکھنے کے لیے ضروری۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ غیر خاص تائید ربانی کے پیام محمدؐ نے کیا اور خاص تائید ربانی ہی کا دوسرا نام رسالت یا نبوت ہے جو لوگ اسکو پورے طور سے سمجھتے ہیں وہ رسالت کے وجود کو دلکی آنکھ سے اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح دمدار سے یا کسوف و خسوف کو چشم ظاہر سے ہم سب دیکھتے ہیں۔ آنکھ تو ظاہر بھی کرتی ہے۔ وجدان خطا نہیں کرتا۔

فصل چیل و ہفتم

کارخانہ قدرت پر مضمون قرآنی

”لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمکو اور تم سے جو پہلے گزرے ہیں اُنکو پیدا کیا۔ عجب نہیں کہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔ اُسی نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا۔ آسمان کی حجت بنائی اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے جس پیدا کیے۔ کسی کو اُٹھد گا ہم پلہ نہ بناؤ۔ تم خود جانتے ہو۔ سورہ بقرہ ۳۔“

”کیونکر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو۔ تم بے جان کے تھے اور اُس نے تم میں جان ڈالی۔ تمہیں وہ مارے گا اور زندہ کرے گا۔ اور پھر اُسی کے پاس تم واپس جاؤ گے۔ اُسی نے تمہارے لیے زمین کی کل کائنات پیدا کی ہے۔ اور پھر تمہیں

یہ تھا الناس اعداء وکرہاء الذین من قبلكم حکمتم تقون۔ اللہ چیل مکر اللہ میں نہ تھا
وازل آسمان و اقدار ہیں انہرت روز قہر مطلقا و انہ انداد و اسم علیہم السلام

میں ہوتا

کی طرف متوجہ ہو کر سات آسمان ہموار بنا دیے ہیں۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔
سورہ بقرہ کو ع ۳۔

”تھارا معبود خدا سے واحد ہے اُسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔“ سورہ بقرہ کو ع ۱۶۔

”بیشک آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ رات دن کا اول بدل۔ جہازوں کا دریا میں لوگوں کے فائدہ کی چیزیں لیکر چلنا۔ بیخ کا آسمان سے برسنا اُس سے مری ہوئی زمین کا پھر سے زندہ ہونا اور اُنسین ہر قسم کے جانوروں کا پھیلنا۔ ہواؤں کا پھیرنا۔ بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان میں گھارنا ان سب میں دانشمندان کے لیے نشانیاں ہیں۔“ سورہ بقرہ کو ع ۲۰۔

”پیغمبر تو کہہ۔ اے خدا ملک کے مالک جسے تو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خیر تر ہے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔“ سورہ آل عمران کو ع ۴۔
”تو ہی رات کو دن میں شامل کرتا ہے اور تو ہی دن میں رات کو شامل کرتا ہے۔ تو ہی بیجان سے جان دار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جان دار سے بیجان

۵۱ کیف تکفرون بآئہ دکنتم اسواتنا فاحاکم ثم یحیکم ثم الیہ ترجعون۔ ہوالذی خلقکم مافی الارض جیعاً ثم استوی الی السماوات من سبع سموات وہو کل شیء علیم۔

۵۲ والیکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔

۵۳ ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار حقائق الذی تحری فی الحجب ما ینفع الناس ما نزل اللہ من السماء من مایر قاحیا بہ الارض لعلہ یوتہا وبت فیہا من کل داتہ وھزلیف الریح والسماب السحر

بین السما والارض لایت القوم لیتقلون۔

۵۴ انکم ملک ملک توفی ملک من تشاؤ و تنزع ملک من تشاؤ و توخر من تشاؤ و تذلل من تشاؤ و بیک الخیر انکم علی کل شیء قدیر۔

”اُسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہر قسم کے نباتات پیدا کیے۔ نباتات
ہری ہری کو پلین پیدا کیں۔ اور ان کو پلوں سے گتھے ہوئے دانے پیدا کیے۔
کھجور کے گاجھے سے گتھے جھکے پڑتے ہیں۔ انگور۔ زیتون اور انار کے باغ
صورت میں یکساں اور مزے میں مختلف۔ یہ جب پھلتے ہیں تو انکے پھل اور پھلوں کا
پکنا دیکھو مومن کے لیے اس میں نشانیاں ہیں“ سورہ انعام رکوع ۱۲۔

”تم لوگ خدا کے سوا کسی ناموں کی پرستش کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا
نے گڑھ رکھے ہیں۔ خدا نے ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں
آمارسی ہے“ سورہ یوسف رکوع ۵۔

”ساتون آسمان اور زمین اور مٹی چیزیں انہیں ہیں وہ سب خدا کی تسبیح
کرتی ہیں کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہیں کرتی لیکن تمہاری
سمجھ میں نہیں آتا“ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۵۔

”تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے
تاکہ تم اس کا فضل یعنی اپنی معاش تلاش کرو۔ اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان
ہے“ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷۔

”لوگو! اللہ ہی نے تمکو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔

۹۹ وہاں اسی انزل میں اسماؤں کا فخر و جلال و نباتات کل شے کا فخر و جلال نظر اُتار کر منہ جاستہ کیا۔ دین النفل میں
طالعہا قنواں عکافانہ جنت من اعقاب والزیتون والارمان شقیما وغیرہ متشابہ انظر مالی خرو اذا شرد منہ
ان فی ذلک لآیت لقوم یؤمنون۔

۱۰۰ بالعباد من دونہ الا اسماؤ سمیتہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔
۱۰۱ تسبیح اسموات السمیع والارضین من فیہن دان من غلیم الایسج سجدہ و لکن لا یفقدون تسبیحہم۔
۱۰۲ ربکم الذی یزج کلکم الفکاک فی البحر لیتقوا من فضلہ انہ کان لعلیم رحیما۔

زمین کو دیکھتا ہے جس میں وحشت پڑی ہے۔ جب ہم بانی برساتے ہیں تو مسلمان
ہے اور اٹھرتی ہے اور ہر طرح کی خوشنار و بُدنگی اٹھاتی ہے۔ سورہ الحج رکوع ۱۔

”ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا۔ پھر اسکو حفاظت سے نطفہ بنا کر
رکھا۔ پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا۔ پھر لوتھڑے کی بندھی بوٹی بنائی۔ پھر بندھی بوٹی کی
ہڈیاں بنائیں۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر ایک دوسری صورت میں اُسے
مخلوق کیا۔ خدا بڑا ہی با برکت ہو جو تمام بنانے والوں میں بہتر بنانے والا ہے۔
اسکے بعد تم سب کو مرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن تم اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے۔
ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں اور پیدا کرنے کے ہر میں ہم ناموسی
نہیں تھے ہم ایک اندازہ کے ساتھ آسمان سے بانی برساتے ہیں۔ پھر اسکو نازل
پر پھرتے ہیں اور اس بانی کے اڑانے جانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اُس بانی سے
ہم نے تمہارے لیے کھجور دن اور انگوروں کے باغ بنائے ہیں۔ تمہارے لیے
سیوے پیدا ہوتے ہیں اور تم کھاتے ہو۔ ہم نے طور سینا میں زیتون کے
درخت بکثرت پیدا کیے ہیں۔ کھانے والوں کے لیے اُسمین و سہیت اور فلیقہ
سہوہ ہے۔ چار پاؤں میں بھی عبرت کا مقام ہے کہ جو کچھ اُنکے پیٹوں میں بھرا
ہے اُسی میں سے ہم تمکو دودھ پلاتے ہیں۔ اور اُسکے علاوہ اور بھی بہت
سے فائدہ ہیں۔ تم اُن کو کھاتے ہو اور اُن پر اور کشتیوں پر

سُورۃ یٰسین ۱۰۱۔ ان کنتم فی ربیب من البعث فانا خلقکم من تراب ثم من لطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ
مخلقة و غیر مخلقة بل نہیں کہ لطفہ فی الارحام مانشا الی اہل سمی ثم من خرقہ طلائع للقبول انشاء ثم من مضغہ ثم من
دشکم من برد الی ازل ثم لکبلا العلیم من بعد علم شیئاً و تری الارض اعداء فاعاد الارض علیہا الی اہل
دریت و اہلست من کل درجہ حج۔

چڑھے پھرتے ہو۔ سورہ المؤمنون رکوع ۱۔

”اللہ کے نور سے آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اُس کے نور کو یوں سمجھو کہ ایک طاق ہے اور خاق میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک شیشہ کی قندیل میں ہے اور قندیل گویا موتی کی طرح چمک رہا ایک ستارہ ہے اور زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے وہ روشن کیا جاتا ہے۔ نہ پورب ہے اور نہ بچیم ہے۔ آگ نہ بوجب بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی آپ جل اٹھے گا۔ گویا نور علی نور ہے۔ اللہ اپنے نور سے جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لوگوں کے سمجھانے کے لیے وہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ نور رکوع ۵۔“

”تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو بنا لگتا ہے۔ پھر اُس کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور پھر انکو تہ بہ تہ رکھتا ہے۔ کیا تو نے بادل کے بیچ سے مینہ نکلتے نہیں دیکھا ہے آسمان میں اولوں کے پہاڑ یعنی جمے ہوئے بادل ہیں وہی اُنہیں سے اوسے برساتا ہے۔ جسپر چاہتا ہے برساتا ہے اور سب چاہتا ہے نہیں برساتا۔“

۱۱۱ ولقد خلقنا الانسان من سلتہ من طین۔ ثم جعلنا نطفۃ فی قرار کمین ثم خلقنا النطفۃ علقة فعلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما ثم غطینا العظام لحمًا ثم انشأنا نطفۃً اخر فخلقنا کُلَّ انسان من خصالین ثم انکم لعدۃ لکثیرون ثم انکم لوم لقیمتہم تبشرون ولقد خلقنا قدامکم سبع الراقین واما کن عن الخلق ففعلکین وانا نزلنا من السماء ماءً لقدیرًا فاسکنۃ فی الارض علی غلظ ذبابہم لعدۃ دون فاشنا لکم بہ جنۃ من غنّی عناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ واما ناکلون ریحۃً وخرج من طریقنا تنبت بالدرین وریحہم لاکلیس۔ واما انکم فی الالہام فیسو سقیم کما فی عبودنا وکم فیہا منافع کثیرۃ واما ناکلون وعلیہا وعلی الفلاب غماول۔

”اللہ نور السموات والارض مثل نورہ مشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کما بنا کوکب درمی ای قدر من شجرہ مبارکہ تریونہ لاشرقیتہ لا غریبہ لکما ذریعہا یعنی ولکم تسبیحہ نار نور علی نور سیدہی الحمد لہ من یشاہد فیض اللہ الامثال للناس واللہ علی شئی علیم۔“

بادل میں بجلی کی چمک ایسی ہے گویا آنکھوں کو جکا چوندرم ہو جاتا ہے۔ اللہ رات اور دن کا رد بدل کرتا ہے۔ ارباب بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے اللہ نے تمام جاندار پانی سے پیدا کیے۔ کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی دو پاؤں سے چلتا ہے۔ بعض پانچ پاؤں سے چلتے ہیں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ہر چیز پر اسکو قدرت ہے "سورہ نور رکوع ۶۔

"خدا کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندہ محمد پر قرآن اتارا تاکہ تمام جہان کے لوگوں کا ڈرانے والا ہو۔ وہی تو ہے جسکو آسمان و زمین کی سلطنت ہے۔ نہ اس کے کوئی فرزند ہے اور نہ سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی نے ہر ایک چیز پیدا کی اور ہر ایک کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا۔ کفار نے اس کے سوا دوسرے معبود اختیار کر رکھے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ وہ خود اپنے بڑے بھلے پر قادر ہیں اور نہ مرنا اور جینا اور نہ پھر اٹھنا اس کے اختیار میں ہے" سورہ فرقان رکوع ۱۔

"کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی لادے ہوئے نہیں بھرتے اللہ ہی انکو روزی پہنچاتا ہے اور وہی تمکو بھی روزی پہنچاتا ہے وہ سب کی سننا ہے

۱۵ الم تر ان اللہ جی سحابا ثم لولفت مینہ ثم یجدرکاماتری الا ورق یخرج من غلقدینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہن یشا ویھ فرعن ین یشا ریکادسا برقینہب بالالہا یقالب الیل والناہرا ان فی ذلک لعبرۃ لا ولی الا للہ یارو اللہ خلق کل وابتہ من ما فیہم من شی علی رحلین وشم من ممشی علی اربع یخلق اللہ یشا ران اللہ علی کل شی قدیر۔

۱۶ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعلمین نذیر الذی لہ ملک السموت والارض ولم یجد ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شی فقدروہ تعدوہ وائخذہ من دونه اللہ لا یخلقون شیاً وھم یخلقون ولا یملکون لانفسہم فزادوہم لغنا ولا یملکون موتاً ولا حیۃ ولا شرف ولا ذل

اور سب کچھ جانتا ہے۔ ”سورہ عنکبوت رکوع ۶۔

”اللہ مثلاً بیان کرتا ہے کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی سا بھی ہیں جو آپس میں بڑی کشمکش رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ غلام ہے جو تنہا ایک کی ملک ہے کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک ہو سکتی ہے۔ جواب میں کہا جائیگا کہ نہیں۔ پیغمبر تم سننا کہو۔ الحمد للہ مگر افسوس ہے کہ انہیں سے اکثر آنا بھی نہیں سمجھتے۔ ”سورہ الزمر رکوع ۳۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک خدا کو مانتا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جسکا ایک مالک ہوتا ہے خوشی سے زندگی بسر کرتا ہے اور جو شخص سیکڑوں قوتوں کو خدا کا شریک مانتا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جو کئی ایک کے زیر حکومت رہ کر ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔

فصل چہل و ہشتم

حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی

دنیا میں دو قسم کے اسباب ہیں ایک ظاہر اور ایک پوشیدہ جیسا کہ ”تحقیق اسلام“ فصل ۶ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسباب ظاہر کا سمجھنا انسان کی قوت مدراکہ پر موقوف ہے جتنا ہی وہ مدراکہ کرے گا اتنا ہی اچھی طرح اُنکو سمجھ سکے گا لیکن اسباب مخفیہ پر سوچنا عبث ہے کیونکہ وہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتے محض قیاسات سے لوگ کام لیتے ہیں۔ اور قیاس کرنے والے خود ہی درجہ یقین نہیں رکھتے۔ مثلاً

۱۹۔ وکاین سن دابة لا تعلم رزقنا اللہ یزقناہ آیا کم و ہر السبح العظیم۔

۲۰۔ ضرب اللہ مثلاً رجلاً فیه شرکاء متشاکسون و رجلاً علماً رجلاً بل یستون مثلاً اللہ یزقناہ آیا کم و ہر السبح العظیم۔

۲۱۔ لا یعلمون۔

اختلافات لیل و نہار کے اسباب کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے۔ ہزاروں برس تک عقلا سے زمانہ یہ سمجھتے رہے کہ آفتاب زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اور اب سیکڑوں برس سے یہ خیال ہے کہ زمین گھومتی ہے آفتاب ساکن ہے۔ اتنا تو لوگ سمجھ کر زمین پر آفتاب سے روشنی آتی ہے اور یہ بھی سمجھ کر آفتاب بھی آفتاب کی وجہ سے روشن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ آفتاب کیوں روشن ہے۔ اور ممکن ہے کہ کل یہ راے قائم ہو کہ چاند بین جو روشنی آتی ہے وہ سورج کی فیاضی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اسکا سبب کچھ اور ہے۔ غرض کہ اسباب مخفیہ پر سوال کرنا انسانی طبیعت کا مختصا جو اور اسبیر کچھ نہ کچھ راے قائم کر لیا اسکا خاصہ ہے اور یہ بھی اسکا خاصہ ہے کہ جب تک اسکی راے میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ اپنی راے کو یقین کے درجہ تک سمجھتا ہے۔

پیغمبر خداؐ اور اپنے وقت کے حکیم تھے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اتنے زیادہ عقل والا آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ لوگ ان اسباب مخفیہ کی بابت پیغمبر خداؐ سے سوالات کیا کرتے تھے۔ اور آنحضرتؐ اُسکے جواب میں اختصار کو کام میں لاتے تھے۔ اس اختصار کے دودو وجہ تھے۔ اول یہ کہ آنحضرتؐ کو تمدن اور معاشرت کی اصلاح منظور تھی وہ لاطائل باتوں کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ آنحضرتؐ جانتے تھے کہ جب تک انسان اس عالم ناموسوی میں ہر وہ عالم ملکوتی کی باتیں نہیں سمجھ سکتا اپنے خیال کے مطابق وہ ہمیشہ نئے طور پر غور کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے متعلق نئی باتیں پیدا کرتا ہے لیکن حقیقت یہ کہ وہ سمجھ سچا اور نہ پہنچ سکتا ہے پیغمبر خداؐ کے منہ سے کسی بات کا ٹکنا مذہب کو باز سمجھ اعلان بنا دیتا۔ یہ بھی واضح رہے کہ جن باتوں کے بیان کرنے سے قرآن میں اغماض کیا گیا آج تک کسی شخص نے اس کے متعلق کوئی

ایسی بات سنیں کہی جو ہر زمانہ کے عقلا کی تشفی کا سبب ہو۔

پیغمبر خدا سے لوگوں نے چاند کی حقیقت اور اُس کا گھٹنا بڑھنا پوچھا۔ اور ایک طور پر گویا ہم علم مہیبت کا سبق پڑھنا چاہا۔ پیغمبر خدا اگر علم مہیبت قدیمہ کو مطابق اُس کے اظہار قابلیت کرنا چاہتے تو اس زمانہ میں اُنکی رائے باطل سمجھی جاتی۔ اور اگر علم جدیدہ کے مطابق ارشاد فرماتے تو اس وقت کے علما ایمان نہ لاتے اس لیے پیغمبر نے کہا متعین ان جملہ گروہوں سے کیا مطلب۔ اتنا سمجھ لو کہ یہ معاملات اور عبادات کے لیے وقت بنا یا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۴ میں ہے۔

”پیغمبر! لوگ تم سے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ تو تم کہہ دو کہ چاند لوگوں کے معاملات اور عبادات مثلاً حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں“

حکمت کی کئی قسمیں ہیں۔ حسن تمدن اور حسن معاشرت بھی ایک حکمت ہے عقل سلیم اور اسے مناسب سب سے بڑی حکمت ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۷ میں خدا فرماتا ہے۔

”خدا جسکو چاہتا ہے حکمت (بات کی سمجھ) عطا کرتا ہے اور جسکو حکمت دینے بات کی سمجھ دی گئی ہو اُسے بڑی ہی دولت پائی ہے“

دنیا ایک لفظ ہے جس کا ہم معنی لفظ مختلف زبانوں میں ہے اور زبان زد علمین ہر لیکن کہیں اسکی تعریف پائی نہیں جاتی۔ ہندوؤں میں اسکو مایا، یا مایا روپی سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھا لفظ نہیں مل سکتا لیکن ہمارے

نزدیک قرآن میں جو لفظ اسکے لیے آیا ہے وہ اس سے جی اچھا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۶ میں ہے۔

’دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی پونجی ہے‘ دھوکے کی پونجی ’مطاع غرور‘ کا ترجمہ ہے لیکن مطاع غرور میں جو لطف ہے وہ ترجمہ میں ادا نہیں ہوا۔ جس طرح ’مایا رومی‘ کا لفظ ہندی زبان کے اعتبار سے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اُسی طرح عربی زبان کے اعتبار سے مطاع غرور کا لفظ نہایت ہی مناسب ہے اور اس میں بے ثباتی دنیا کا جو مفہوم ادا ہوتا ہے وہ مایا رومی میں ادا نہیں ہوتا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں جو لفظ مطاع غرور کا دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل انوکھا ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ ’ولڈ زانی‘ *World Zany* ہے۔ قرآن میں لفظ ’مطاع غرور‘ ہے وہ ’مایا رومی‘ اور ڈولڈس فانی ’ڈولڈس کو حادی ہے۔

اسی کے نتیجے میں سورہ توبہ کے رکوع ۶ میں نصیحت کے پیرایہ میں مذکور ہے۔

’کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو قربان کر کے بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت ہیں‘

قوم کا عروج اور زوال بھی دنیا کا ایک تماشہ ہے جب دن اچھے آتے ہیں غروب سے سایاں ہو جاتا ہے اور جب زوال آتا ہے تو ہر کسی طرح کسی کے رو کے نہیں رکھتا خدا تو ہر قوم کا پیداکرنے والا ہے۔ وہ ہر قوم کو باری باری سے گھٹاتا

۴۷ نور الحیوة الدنیا الامتاع الزور۔

۴۸ ارضیتم بالحیوة الدنیا من الآخرة فاستاع الحیوة الدنیا فی الآخرة الاقلیل۔

اور بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ مضمون سورہ اعراف رکوع مبین یوں پیشان کیا گیا ہے۔

”تمام قوموں کے لیے مٹنے کا ایک وقت ہے۔ جب وہ وقت آگیا تو پھر نہ وہ ایک ساعت پیچھے رہ سکتی ہے اور نہ ایک ساعت آگے بڑھ سکتی ہے۔“

اسلام نے یہ تعلیم کی کہ ایسے اعمال کی جزا جی ملے گی اور بُرے اعمال کی جزا بُری ملے گی۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ جزا بعد مرنے کے کیوں کر ملے گی۔ اس کا جواب صاف یہ ہے کہ روح کو جزا سے اعمال بھگتنا ہوگی۔ جو لوگ کہ ذی منہم ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ روح جس عالم غیر مادی میں ہوگی اُسی کے موافق غیر مادی جزا اور سزا بھی ہوگی۔ لیکن سب نو حکمت اور فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ایسے مضمون کو عام فہم کرنے کے لیے لسان تمثیلی کی ضرورت ہوئی۔ لوگ اس پر استعجاب کرنے لگے تو یہ آیت اُتری۔

”لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم گل مٹر کر پڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے اور اٹھا۔ ئے جائیں گے۔ پیغمبر قرآن سے کہو۔ تم پتھر لوہا یا اپنے خیال کے مطابق کوئی اور بُری چیز بن جاؤ گے جب بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ اس پر لوگ پوچھیں گے کون بہکو زندہ کرے گا تو کہنا ہی جس نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا۔ اس پر لوگ تمہارے آگے سر جھکانے لگیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ایسا ہی ہوگا تو کہنا عجب نہیں کہ قریب ہی ایسا ہوا۔ سورہ نبی اسرائیل رکوع ۵۔

وكل امية اجل فاذا جاء اجلهم لا يسألون ساعة ولا يستقون

فَيَقُولُونَ مَنْ يَأْتِيهِمْ نَارُ مُنْجٍ مُرْتَوٍّ يَتَنَزَّلُ فِي الْفُجَاءِ الْمِيقَاتِ
فِي الْغَمَامِ وَالْغَبَرِ ثُمَّ هُوَ يَخُوتٌ يَنْزِلُ فِي السُّبُحِ وَالْأَسْفَلِ الْمِيقَاتِ
فَيَقُولُونَ هُوَ السَّيْفُ الْمُرْسَلُ فَاسْلُكْهُ فِي السُّبُحِ وَالْأَسْفَلِ الْمِيقَاتِ
فَيَقُولُونَ هُوَ السَّيْفُ الْمُرْسَلُ فَاسْلُكْهُ فِي السُّبُحِ وَالْأَسْفَلِ الْمِيقَاتِ
عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرْنًا -

دنیا میں سب سے بڑا اہم مسئلہ روح کا ہے۔ اسکے متعلق مبسوط اقوال میں اور
 ہر ایک دوسرے سے الگ۔ ہر مذہب اور ہر فرقے اور ہر ملک میں کچھ نہ کچھ رائیں اسکے
 متعلق ضرور ظاہر کی گئی ہیں۔ لیکن سب اپنی رائیوں کی نسبت یہی کہتے ہیں کہ ممکن
 ہے اسکے خلاف ہو۔ کوئی شخص اگر وہ مقلد نہیں ہے محض رائے زن ہے کسی
 طرح اپنی رائے پر یقین نہیں رکھتا اور حق یہ ہے کہ اس عالم میں جب تک ہم
 ہیں کسی طرح یہ نہیں سمجھ سکتے کہ روح کیا چیز ہے اور کیونکر بنی۔ کہاں تھی کہاں
 رہتی ہے۔ کہاں سے اور کیونکر آئی۔ کیونکر آئی۔ کہاں گئی۔ کیسے گئی اور
 اگر وہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کیا کہ اسکی وجہ سے سب کچھ تھا اور اسکے جانے سے
 سب کچھ جاتا رہا۔ یہی سوال پیغمبر خدا سے کیا گیا۔ جواب اتنا عمدہ ملا کہ اس سے اچھا
 جواب اس عالم ناسوتی میں ہونا نہیں سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل رُوحِ آئین ہی پیغمبر
 تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو کہو روح میرے پروردگار کا ایک
 حکم ہے اور تمکو تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔" یعنی تمہارے معلومات ایسے نہیں ہیں
 کہ تم سے روح کی حقیقت بیان کی جائے اور تم سمجھ سکو۔

افلاطون اس جواہر کی نسبت لکھتا ہے کہ روح نے اگر اچھے اعمال کیے ہیں
 جیسے مرنے پر خوشی ہوگی اور اگر بُرے اعمال کیے ہیں تو افسوس اور رنج ہوگا۔
 اگر سب خوشی اور رنج فلاسفہ کے سمجھانے کے لیے جنت اور دوزخ سے
 تعبیر کیا جائے تو ایمان میں فرق نہیں آتا بشرطیکہ خوشی تمام نعمات سے دنیاویہ
 سے بڑھ کر ہو اور رنج اُس تکلیف سے بڑھ کر مانا جائے جو دنیا میں
 کے دلیلوں میں روح قل الروح من امر ربی رواؤنہم من العلم اقبلہ۔

آگ سے جل کر محسوس ہوتی ہے۔

دنیا میں غیب کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ابراہیمؑ تو قیاس ہوا کہ بانی پرے
 گایا ذرا اور معلومات بڑے تو تار کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ خلیج بنگالہ سے ابراہیمؑ
 باران جل چکا ہے۔ قیاس سے کہا گیا کہ آٹھ دن و رات زمین ملک مغربی و شمالی میں
 بھی بارش ہوگی۔ تب ہی درجہ سوم پر پہنچ گئی تو طبیب نے کہا کہ اب ہر نفس نہ بچ
 گا۔ ان تمام قیاسات میں غیب کا علم نہیں ہے اور جو قطعی طور پر حکم لگائے ہیں کہ
 خواہ مخواہ فلان بات فلان دن ہوگی اور خود کو گویا عالم الغیب کہتے ہیں وہ
 بالکل جھوٹے ہیں۔ رمل۔ جفر۔ علم نجوم۔ علم قیادہ تمام علوم کوئی قطعی حکم نہیں
 دے سکتے۔ یہ وسائل اور ذرائع ہیں قیاسات قائم کرنے کے لیکن۔ قیاسات
 تجربہ سے ہر حالت میں صحیح نہیں پائے جاتے۔ اسلام نے ان باتوں پر پورا
 یقین کرنا منع کر دیا ہے کیونکہ انسان کو اس طرح دھوکا ہوتا ہے۔ اس نے
 اس طرح کے علوم سیکھنے کو کاربے سود ٹھہرایا ہے اور اسپریشین کرنے کو مصیبت
 قرار دیا ہے یعنی یوں کہنا کہ خواہ مخواہ یوں ہوگا کہ سنجم نے ایسا ہی بتایا ہو داخل کفر ہے
 اور یہ خیال کرنا کہ سنجم نے یوں کہا ہو ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو بے عقلی ہو۔ عرب میں غیب
 کی خبر دینے والے کاہن کے نام سے مشہور تھے جیسا کہ بیان رزقیل قومون میں
 سوکھے (غیب کی باتیں کرنے والے) غیب دان سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی
 قوت نفس سے کچھ باتیں بتا یا کرتے تھے اور انہیں کچھ باتیں صحیح ہوتی تھیں
 اور کچھ باتیں غلط ہوتی تھیں۔ ان اودام باطلہ سے انسان کو نجات دینے
 کے لیے سورہ لقمن رکوع ۴ میں حکوم ہوا۔

” بیشک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ وہی مینہ برساتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ وہ خود کس زمین میں مرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ خود کھل کیا کرے گا۔ ان سب باتوں کا علم اور خبر اللہ ہی کو ہے۔“

انسان جس طرح بندہ بچ بڑھتا ہے اُسی طرح وہ بندہ بچ گھٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر طبی تک پہنچ کر کھل کھل کر مرے تو اُسکی کیفیت مثل نوزائیدہ بچے کے ہو جائے گی۔ ہڈیاں تو چھوٹی نہ ہونگی لیکن او تمام باتیں بچوں کی کسی ہو جائیں گی۔ دانت گر جائیں گے۔ سوا سے کراہنے کے اور کوئی بات منہ سے نہ نکلے گی۔ بال کم ہو جائیں گے۔ سوا سے دودھ کے دوسری غذا مضم نہ ہوگی اور نہ بغیر دوسرے کئے سہارے کے وہ کروٹ بدل سکے گا۔ یہی حالت سورہ یسین کے رکوع پنجم میں ہے ”جسکے عمر ہم زیادہ کرتے ہیں اُسے بناوٹ میں اُلٹا گھٹاتے جاتے ہیں“

پہلے تو کفار عرب سب کھلانے پینے اور سونے کے کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ مار پیٹ لڑائی جھگڑے سے کام تھا وہ کسی سو ڈرتے نہ تھے اگر ڈرتے تھے تو صرف بتوں سے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کیوں۔ اسلام نے اُنکو بتایا کہ بتوں کے اختیارات کچھ بھی نہیں ہیں یہ ادنیٰ قسم کی مخلوق جمادات سے ہیں۔ اعلیٰ مخلوق عالم یعنی نوع انسانی سے بھی بڑھ کر ذات باری تعالیٰ ہے جس نے انسان کو اور تمام دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے بعد جبروں کی آنکھیں کھلیں تو دونوں میں سوالات

۱۷ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل النجا و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس اذا یکسب غذا و ما تدری نفس بای ارجل تمشی ان اللہ علیم خبیر
۱۸ ومن نعمہ نشہ فی الخلق۔

بھی پیدا ہوئے اور سوالات ایسے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی آج تک کسی عالم نے قابلِ تفسیر جواب نہیں دیا اور کوئی جواب دے نہیں سکتا اور نہ مخاطب کو سمجھا سکتا۔

جب تک حکم اور مخاطب دونوں علم ناسوتی سے الگ نہ ہو جائیں یا انکی ارواح
میں اتنی صفائی نہ آجائے کہ اس عالم میں رہ کر دوسرے عالم کی باتیں سمجھ سکیں
تک یہ کہ اس قسم کے مسائل کے مبادیات پر گفتگو بھی عبث ہے۔ قرآن میں
اسکا جواب دیا گیا ہے لیکن نہایت ہی مختصر اور اتنا اچھا کہ اُس سے اچھا جواب
ہو نہیں سکتا سورہ مومن کے ساتویں رکوع میں ہے۔

”دیہی جلاتا ہے اور دیہی مارتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔“

”کتاب ہے“ کے معنی ”ارادہ کرتا ہے“ سمجھو تو مطلب صاف ہے۔

خلاقیت زمین و آسمان کے متعلق سورہ حم کے رکوع دوا میں ہے۔

”چنبیر! لوگوں سے تم کو۔ کیا تم اُس (افسندہ) سے انکار کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کی اور اُسکا ہمسر تم دوسرے کو ٹھہراتے ہو۔ وہی سارے جہاں کا پروردگار ہے اور اُسی نے زمین میں اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے ہیں اور اُمین برکت دی ہے اور اُسی میں ایک اندازہ مناسب کے ساتھ اُسکے باشندوں کے

۱۰۰ **۱۰** هو الذی یحیی ویمیت فاذقنی امرأۃ فانیقول لہ کن فیکون۔

[illegible]

کھانے پینے کا بندوبست کر دیا ہے سب کچھ چاروں مین سب مانگنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت تک کھڑکی طرح کا تھا اور اُس کٹر کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ تو آؤ اور زبردستی آؤ تو آؤ۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اس کے بعد دونوں مین اُس نے اُس کٹر کے ساتھ آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان مین انتظام کر دیا۔ نیچے کے آسمان کو ہم نے قندیلوں سے سجایا۔ اور مخالفت کے لیے بھی ایسا کیا۔ یہ اندازے اُس کے باندھے ہوئے ہیں جو زبردست اور دانا ہے۔

یہ آیت بھیئت افلاک ظاہر کرنے کے لیے نہیں اُتری جی بلکہ خدا اپنی فرمائش یا دلائل کو کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ سب کچھ بنایا اُسی طرح نافرمانوں کو ہم تباہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت یوں ہے

”اگر اسپر بھی کفار سرتابی کریں تو اُن سے کمد و کہ جیسی کڑک عاوا در شود پر ہوئی تھی اُسی طرح کی کڑک سے مین تکو بھی ڈرانا ہوں۔“

جب مقصود سمجھا، تھا تو مناسب یہی تھا کہ مخاطب کی سمجھ کے مطابق گفتگو کی جاتی اور اسی لیے خلقت ارض سما کے متعلق یہودیوں مین جو باتیں مشہور تھیں وہی تحریر کی گئیں۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ یہ تحریر فلسفہ قدیم یا فلسفہ جدید کے مخالف نہیں جی مفصل بیان اسکا آخر فریش ارض و سما، فصل ۵۰ مین دیکھو۔

رزق کو شش پر رکھا گیا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے رزق حاصل نہیں ہوتا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی قوم سے ناپیدا ہو جائے۔ رزق

سوانحی کی طرح انسان کو ملا کرتا ہے یعنی معمولی نباتات ارض سے انسانی خوراک بھی
 مہیا ہو جاتی تو نظام عالم جہان تک نوع انسانی سے تعلق ہے قائم نہ تھا اسی ضمن
 کو خدا سورہ شوریٰ رکوع ۳۰ میں سمجھاتا ہے۔

• اگر خدا اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دے تو وہ ضرور ملک میں سرکشی
 کرنے لگیں۔ مگر خدا اپنے بندوں سے خبردار ہے اور انکا گران ہے جتنی روزی
 چاہتا ہے بقدر مناسب دیتا ہے۔

قرآن میں آنحضرتؐ کا معجزہ ایک بھی نہیں لکھا گیا ہے بلکہ بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ لوگ
 پیغمبرؐ سے یہ فرمایش کرتے تھے کہ کوئی بات خرق عادت کی دکھاؤ تو ہم تم کو سچا
 سمجھیں۔ اور پیغمبرؐ کہتے تھے کہ اور پیغمبروں کی اُمت نے معجزہ کا کیا اعتبار کیا کہ میں
 نکو دکھاؤں۔ لیکن کتب سیر اور احادیث میں چند باتیں مقرر از قسم خرق عادات
 آنحضرتؐ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جنہیں ائمہ شیعہ و ائمہ اہل حق و ائمہ اہل حق بھی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے
 کہ لوگوں نے آنحضرتؐ سے امر کیا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو ہم تم کو سچا پیغمبر سمجھیں۔ آنحضرتؐ
 نے جناب باری میں دعا کی اور چاند دو ٹکڑوں میں نظر آیا بعض کہتے ہیں کہ نہ پیغمبرؐ میں چاند
 کو دو ٹکڑے کرنے کی طاقت تھی اور نہ خدا کو چاند کے تقسیم کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا کو
 اتنا ہی اہتمام کرنا تھا تو سب سے قمر و نیم کرنے کے وہ کفار کا دل ہی نہ بھیر دیتا۔ خدا
 کو اسلام کا اسباب دنیا کے ساتھ جاری کرنا مقصود تھا اسباب دنیا سے قطع
 کر کے اسلام کا جاری کرنا اسکو مقصود ہوتا تو تاریخی حالات اسلام کے وہ نہ ہوتے
 جہاں رہے۔ لیکن معجزہ شیعہ قمر و نیم ہو تو اس میں کوئی احتمال نہیں ہے۔ جب پیغمبرؐ کو لوگوں

نے بہت مجبور کیا تو انھوں نے اپنی قوت نفس کا اثر جو لحاظ شان پیغمبری سب سے اعلیٰ درجہ پر آنحضرتؐ میں بھی تھا ان کفار پر بھی ڈالا اور ان کفار کو چاند ڈو ٹکڑے نظر آیا جیسا کہ حضرت موسیٰ کا عصا فرعونوں کو سائب نظر آیا تھا۔ دیکھو سحر و جادو فصل ۱۵ میں۔ لیکن جن مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ صرف چاند ڈو ٹکڑے میں نظر نہیں آیا بلکہ فی الواقع چاند کے ڈو ٹکڑے ہو گئے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں کیونکہ ایسا خیال رکھنے والے یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر نے ڈو ٹکڑے کیے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ڈو ٹکڑے کیے اور خدا کے لیے ڈو ٹکڑے کیا بلکہ دو ڈو ٹکڑے کرنے بھی آسان تھے۔ شق قمر کا واقعہ جن کے نزدیک صحیح ہے وہ مفصلہ ذیل آیت قرآن کو اسی واقعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

”قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا یہ لوگ کچھ ہی دیکھیں لیکن رد گردانی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سحر ہے اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے“ سورہ قمر کسع ۱۰۱۔
سجڑہ شق قمر کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ آیت قیامت کے علامات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس مضمون کو زاہد وضاحت کے سمجھنے کے لیے مضمون فصل ۱۵ دیکھیے۔

فصل چہل و نہم

اسلام اور فلسفہ

دنیا کے پچھلے حالات غور کیجیے تو عجائبات سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام یا عیسائیت کے ساتھ پچھلے زمانہ کے قصص کو بھی تعلق ہے۔ چند قصے

۱۔ اقرب السائدہ الشق القمر دان یہ وادیہ یسر عظمیٰ اولیٰ الشجر

قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ آج یہود اور نصاریٰ کے پُرانے قصص کی تائید بہت ہی بڑی اس لیے ہم کو اس کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے کہ اہل اسلام جو پُرانے قہتے بیان کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ یہودی - عیسائی اور اہل اسلام یہ تینوں مل کر یقیناً دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ پورا کرتے ہیں۔ شروع سے چلیے۔ حضرت آدم کی پیدائش - شیطان کا حسد اور پھر اس کا راندہ درگاہ ہونا۔ آدم کا دنیا میں آنا۔ حوا کا ملنا۔ نوح کے زمانہ کے حالات۔ دنیا کا گویا پھر سے بننا۔ ابراہیم کا آگ میں گر کر نہ جلنا۔ موسیٰ کا عصا اور پھر اس کے واقعات۔ عیسیٰ کا بے باپ کے پیدا ہونا۔ پیغمبر آخر الزمان کے وقت کے بعض معجزات۔ ہم نے تو بہت مختصر کہا۔ غور کیجیے تو کسی پیغمبر کا زمانہ ان معجزات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو دیکھیے کہ ہوائی کے زیر فرمان تھی۔ دیو اور پرسی خادم تھے۔ حیوانات کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ اگر ان باتوں کو جھوٹا سمجھے تو قبضہ ہی ختم ہے۔ اور اگر سچ سمجھے تو پھر ہندو جو ہندوستان کے پچھلے حالات بیان کرتے ہیں انکو بھی غیر ممکن یا محال ٹھہرانا آسان نہیں ہے۔ اگر ان عجوبہ باتوں کا تعلق پیغمبروں سے مختص سمجھا جائے جب بھی یہ کہنا کہ ہندوستان کی سرزمین پیغمبروں سے خالی رہی بہت بڑی زیادتی ہے اور فیضان الہی کو ارض ہوم کے ساتھ مختص سمجھ لینا بڑی بے امتیازی ہے مگرشن جی کے حالات یا رام چند راجی کے کوائف جو ہندو بیان کرتے ہیں مانا کہ انکی نسبت سبالغہ کا احتمال ہے مگر شروع سے ان کو غلط یا غیر ممکن سمجھ لینا زیادتی ہے اور گویا درپردہ یہ کہنا ہے کہ ہندو پُرانہ انوہم اپنی کتابوں کے قصوں کو بھی تو ایسا ہی لکھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے کسی واقعہ کو نہ سمجھے ہوئے آسانی سے غلط یا غیر ممکن مان لینا صریح خد

کے قادر مطلق ہونے سے انکار کرنا ہے۔

مذہبی خیال کو الگ کیجیے جب بھی تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ ابتدا سے زمانہ میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس وقت عجائبات میں شمار کی جاتی ہیں اور چونکہ مختلف ملکوں کی تاریخیں انکی تائید کرتی ہیں اسلئے اُنسے انکار کرنے کو ہرگز حجت نہیں جانتا۔ مثلاً جس وقت - حالت باکیفیت کو دیو پرستی سے یہود و نصاریٰ الہ اسلام تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے ایرانی تاریخ بھی تو تکلیف ہے۔ تاریخ ایران میں بادشاہوں کا دیوتوں سے جدال کرنا صاف درج ہے۔ مہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسے عجیب الخلق لوگوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں کہ انکو دیو سمجھیں تو بیجا نہیں ہے۔ بہر حال یہ فرمانا ہی پڑے گا کہ ان نظام عالم کی جو کیفیت اب ہے پہلے اس کے خلاف تھی اور بار بار انقلاب نے ترقی اور تنزل کی حالتیں دکھا دی ہیں چیزوں کے نام بدل گئے شہر کے نام بدل گئے۔ جو قومیں اور صنعتیں معدوم ہو گئیں نئی بیانات اور شہادت کے ذرائع بھی تو منقود ہو گئے۔ پہلے کچھ تھا اور نقل ہوتے ہوتے کچھ رہ گیا۔ کوئی راز جب کھدیا گیا راز نہیں رہتا۔ کوئی صنعت جب ابام گذر گئے صنعت کی مدین شمار نہیں کی جاتی۔ ایک شہر کو ہم بہت عظیم سمجھتے ہیں لیکن اُس سے واقف ہو گئے تو دل سے اُسکی عظمت جاتی رہی۔ ہم بیان بیٹھے ہوئے نیو یارک کے باشندے سے مار کے ذریعہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دن چھپنے کے بعد ہم بانکی پور میں سوئے اور دن نکلنے کے پہلے ہم کلکتہ میں داخل ہو گئے۔ زمانہ پلٹ جائے۔ تاحور ریل میں ہر دو جاہلین تو ان باقوں کو کتاب میں پڑھ کر لوگ کس طرح سکین گئے۔ ہم یہ نہیں کہنے کہ تمام کھلی باتیں انہیں رو بہ رو رہا اس کو

لیکن یہ تو مزدکرکین تھے کہ سوچنے کے لیے یہ بھی ایک پہلو ہے۔ ہاں خوب یاد آیا۔ ابھی حال ہی میں افریقہ جنوبی کے دھندوں کو انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ جہالت کا اقتضا ہے سخت۔ یہ وحشی (متابلی کہلاتے ہیں) تلوار لیکر توپ اور بندوق کے سورجے پر ٹوٹ پڑے۔ چلے تو تھے یہ سمجھ کر کہ انگریزوں کا خاتمہ کر دیں گے اور انگریزوں کے پاس بھی نرمی تلواریں ہوتیں تو شاید ہوتا بھی ایسا ہی۔ لیکن یہ ان تو بندوق اور توپ تھی۔ باڑھ جو دغی سب راستہ ہی میں سلفہ ہو گئے۔ انگریزی سپاہیوں کی صورتیں بھی ان بیچاروں کو دیکھنا نصیب نہ ہوئیں۔ انہیں سے دو چار سچ کراچی قوم کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ انگریز ٹبے جادو گر ہیں۔ سحر سے یہ مار ڈالتے ہیں لڑائی کی قربت آنے نہیں پاتی۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ بہت سی مذہبی باتیں اس طور پر بھی سمجھائی جاسکتی ہیں۔

فلسفہ کی تعلیم اسباب پر غور کرنے کی عادت پیدا کر دیتی ہے اور پھر یہ بھی سکھاتی ہے کہ باپ دادا سے سنی سنائی باتوں پر بے سمجھے عمل کرنا بے دانشی ہے۔ میں انہیں دو باتوں نے فلسفہ کو مذہب کے حق میں بڑا ثابت کر رکھا ہے۔ اب بعض تو فلسفہ پڑھنا ہی ناروا سمجھتے ہیں اور بعض یہ کوشش کرتے ہیں کہ فلسفہ پڑھائی جائے اور مذہبی امور میں تاویلین کر لی جائیں تاکہ مذہبی باتیں کھیل نہ معلوم ہوں۔ یہ دونوں اپنے اپنے طور پر مذہب کے خیر خواہ ہیں۔ فلسفہ عقل بڑھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے اور مذہب اخلاق سکھانے کو۔ مذہب کو تو یہ دونوں مقدم سمجھے۔ لیکن فرق اتنا رہا کہ ایک ایسی عقل کے بڑھنے سے باز آیا جس سے اخلاق بگڑ جائیں۔ اور دوسرے نے کوشش کی کہ عقل بھی بڑھتی رہے اور مذہبی اخلاق بھی قائم رہیں۔ لیکن ہمارے

نزدیک ایک تیسری صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلسفہ سے مذہب کو نقصان پہونچے گا۔ بجا ہے۔ فلسفہ ہرگز مذہب کا دشمن نہیں ہے۔ لیکن فلسفہ کیا ہے یہی سمجھنے کی بات ہے۔ آگ کیونکر پیدا ہوئی۔ پانی کس طرح ہوا بن گیا۔ بخارات سے کس طرح بارش ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی انتظام عالم کے متعلق دو چار باتوں کا سمجھ لینا کہ فلسفہ پڑھنا سمجھ لیتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کی اصل ماہیت سے بہت سے طلباء واقف ہیں اور یہی نادانیت تھوڑی استعداد والوں کو حجابِ بحر کی طرح اُبھرنے پر مجبور کرتی ہے۔ خلقت عالم کی ماہیت سے پورے طور پر تو آج تک کوئی واقف نہیں ہوا اور نہ واقف ہو سکتا۔ اتنا ہی سب سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی خلقت جسکی طرف منسوب ہوتی ہے یا سلسلہ اسباب جہاں جا کر ختم ہو چکا ہے اُسی قوت کا نام خالق عالم ہے اور عالم کے حالات مختلف طور سے سوچنے کا نام فلسفہ ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ ماہیت عالم سے واقفیت حاصل کرنا عملی طور پر غیر ممکن اور محال ہے تو اب بحرِ فکر کرنے کے جسکو معرفت کر دلا رکھ سکتے ہیں فلسفی کو یہ حق کہاں سے پیدا ہوا کہ وہ کسی شے کو ممکن الوقوع یا کسی شے کو غیر ممکن الوقوع قطعی طور پر مان لے۔ ظاہر ہے کہ سب اصل شے لینے خلقت عالم پر قطعی رائے دینے سے معذوری ہے تو اس کے ردِ عات کے متعلق کیونکر کوئی رائے مستحکم قائم ہو سکتی ہے۔ جس طرح خود بخود ذاتِ مطلق کی خواہش سے عالم کا وجود ہونا مان لیا جاتا ہے ویسے ہی یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ دنیا کی تمام باتیں ہر وقت اور ہر لحظہ از سر نو پیدا ہو سکتی ہیں۔ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ پانی پتھر ہو سکتا ہے۔ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ حیوانات انسان کی بولی بول سکتے ہیں۔ اب اس کو غیر ممکن تو وہ کہے جو پہلے یہ بتائے کہ آگ گرم کیونکر ہوئی پانی

سیال کیون ہوا۔ انسان کئی پیدائش میں کیا کیا اسرار میں۔ مر کے جینا علی طور پر کیون محال ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اول انسان کس طرح پیدا ہوا۔ آجائے کے بعد اندھیرا ہوا یا اندھیرے کے بعد آجلا ہوا۔ پہلے دنیا میں سردی آئی یا گرمی۔ یا خود دنیا ہی کو کوئی بتائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ عجب خیال ہے کہ جس نئی بات کو ہم آگے سے دیکھ لیں اُسکے لیے تو ایک نہ ایک تاویل پیدا کیے بغیر بھی زمین گے اور جسے آگے سے نہ دیکھیں کان سے سنیں اُسپر بے تکلف اپنی رائے نفی میں قائم کر لیں اور رائے بھی ایسی کہ اپنی عقل کو کم سمجھنے میں ہمیں ہزار دقتیں پیش آئیں اور قادری مطلق کے اختیارات کے منزع کر لینے میں ہمیں ذرا بھی مائل نہ رہے۔

اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہو کہ خالق عالم نے تخلیق عالم کے بعد اپنے ہاتھ کٹا ڈالے۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ وجود محفل بن بیٹھا تو فلسفہ جبلِ مرکب ہے۔ اور اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہے کہ خالق عالم نے دنیا کو دارالاسباب بنا یا ہی اور عموماً مہربان کے لیے اُسے سبب قرار دے رکھے ہیں۔ ان اسباب کا خواہ مخواہ سمجھ جانا گو ہماری قدرت سے باہر ہے لیکن اپنے غور کرنا ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو ہم نہایت خوشی سے کہیں گے کہ فلسفہ بہت شہیک ہے اور ہر سچے مذہب کا یہی دستور ہونا چاہیے۔

منفصلہ بالا تحریر میں جو مختلف خیالات کی توضیح کی گئی ہے اُسے ایک دوسرے طور پر یوں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بیان تخت پر بٹھا کر مہربان آدمیوں کو اڑا سکتی ہیں تو موجودہ تجربہ کے یہ خلاف ہوگا۔ مگر اس سے مذہب اسلام میں کچھ فرق نہ آئے گا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں پر یوں میں ایسی قوت نہیں ہے اور نہ پر یوں کا وجود ہے جب بھی اس کے اسلام میں فرق نہ آئے گا۔ لیکن جو یہ سمجھے گا کہ پر بان خدا کے حکم سے باطل ہے

قوتیں ہیں اور جو چاہتی ہیں کرتی ہیں تو بیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ خوب واضح رہے کہ مذہب اسلام فلسفہ سکھانے نہیں آیا تھا۔ وہ صرف یہ بتانے آیا تھا کہ سچا ایک ذات باری کے اور کسی کے قادر مطلق نہ مانو کیونکہ حسن معاشرت سکھانے کی یہ انتہائی کافی تھا۔ یہود کہتے ہیں کہ انکا مذہب عین فلسفہ ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا ہیہ۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا عین فلسفہ ہونا کوئی وصف نہیں ہے۔ مذہب کا کام ہر حسن معاشرت کا کھانا عقلی مجسمے لگانے سے مذہب کا کوئی تعلقی نہیں ہے۔ لیکن اسکا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مذہب اسلام فلسفہ کے خلاف ہے۔ یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عین فلسفہ ہونا اور فلسفہ کے خلاف نہ ہونا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسلام ہرگز فلسفہ کے مخالف نہیں ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی یعنی یہ ہے کہ اسلام نے فلسفہ کی پردہ نہیں کی۔ اگر کوئی خاص فلسفہ مذہب اسلام اختیار کرنا تو مذہب کی اصلی غرض حسن معاشرت کے نظر انداز ہونے کے علاوہ یہ نقص بھی پیدا ہوتا کہ یہ مذہب تمام دنیا کا مذہب اور ہر زمانہ کا مذہب نہ رہتا فلسفہ گویا نتیجہ فکر کی ایک قسم ہو اور فکر انسانی ہمیشہ بدلتی رہتی ہو۔ اگر اسلام کوئی فلسفہ ظاہر اختیار کرتا تو ایک زمانہ میں وہ جھوٹا سمجھا جاتا اور دوسرے زمانہ میں سچا سمجھا جاتا یا ایک ہی زمانہ میں بعضوں کے نزدیک صحیح اور بعضوں کے نزدیک غلط ہوتا۔ اسلام کی خاص حکمت ہے کہ وہ ہر زمانہ کے فلسفہ کے موافق ہے۔ جاہل سے جاہل قوم کی بھی تشفی کر سکتا ہے اور بڑے بڑے عقلاے زمانہ کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے اس مضمون کو وضاحت سے سمجھنے کے لیے "حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی" فصل ۴۴ اور "قصص قرآنی" فصل ۵۳۔ "شیطان اور جن" فصل ۵۴۔ "سحر جادو" فصل ۵۵۔ "آفرینش ارض و سما" فصل ۵۰ پڑھنا چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ فلسفہ مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہے اور نہ اُسکے پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کو جو کوئی محدود حالت میں مانتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ فلسفہ سے اسلام جاتا رہے گا وہ اسلام کی اعلیٰ عظمت سے واقف نہیں ہے۔ اس باب پنجم میں زیادہ تر مضامین اسی قسم کے لکھے جائیں گے جنسے فلسفہ جدید پڑھنے والوں پر یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن صرف جہلا کی ہدایت کے لیے نہیں ہے بلکہ عقلا کی ہدایت کے لیے بھی ہے اور انکا بھی تشفی کرنے والا ہے۔

بعض مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ فلسفہ پڑھنے سے اُنکے ایمان میں فرق آگیا اور اب خدا کو وہ ویسا نہیں سمجھتے جیسا پہلے سمجھتے تھے۔ میں نے اسکے جواب میں کہا کہ بچے اور سن خدا کی نسبت یکساں خیال نہیں رکھ سکتے اور نہ علما اور جہلا ایک سا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جو چیز دیکھنے کی نہیں ہو وہ تصور کرنے کی ہے اسکی حالت تصور کے ساتھ بدلتی رہے گی مگر یہ تبدیلی ایمان میں کچھ فرق نہ ڈالے گی۔ حضرت موسیٰ اور گنرے کا قصہ منوی مولانا روم میں یوں مذکور ہے کہ گنرے یا خدا سے ملنے کی تمنا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا ملتا تو وہ اُسے بوٹیر کا دوہہ بلاتا اور بڑی خاطر کرتا۔ حضرت موسیٰ نے اُسے ڈانٹا لیکن اسکے ساتھ ہی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ گنرے اپنے پندار کے مطابق خدا کا خیال رکھے گا اور حضرت موسیٰ اپنی دانش کے مطابق خدا کا تصور کریں گے۔ نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا لیکن اصل میں دونوں متحد ہیں۔ اصل ایمان ہی صرف ایک ہی ذات کو خدا سمجھنا اور اُسکو سب پر بالا جانا اور اُس میں دونوں صفات ہیں ایک سرگزشت میں اپنے مطلق بیان کرنا باعث دلچسپی سمجھتا ہوں۔ مجھے صغریٰ میں عبادت کا راسخ تھا اور خدا سے بیحد محبت تھی۔ خدا کا وجود میں جب بھی انت تھا۔

اور اب بھی ماننا ہوں لیکن نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ خدا کے ہاتھ آدمی کے ہاتھ کی طرح ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا ہے۔ گجرات کا سفر مجھے ہمیشہ آیا اور میرا اونٹ دالال اور سب لیکر بھاگ گیا۔ قصہ بہت طویل طویل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اُس بیگانی عجیب بھوک نے ستایا تو میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور سرسجدہ میں رکھ دیا اور خدا سے درخواست کی کہ اور زاق مطلق فلان طاق پر کوئی چیز کھانے کی رکھ دے۔ تین مرتبہ میں نے سجدہ سے سر اٹھا کر طاق کو دیکھا لیکن کوئی چیز نظر نہ آئی۔ مجھے دُشوق کا مل تھا کہ کوئی چیز ضرور مل جائیگی۔ گھنٹہ بھر میں اسی حالت میں مبتلا رہا۔ اب جب کبھی میں یاد کرتا ہوں تو اپنی حرکت پر مجھے بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ یہ نہایت ہی صغریٰ کا واقعہ ہے۔ اسکے بعد میں جب ذرا اور سن شور کو بھونچا تو میرا یہ خیال ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کا رکھنا اٹھانا خدائی کام نہیں ہے بلکہ اپنے کلام میں اُسے تاثیر دے رکھی ہے دعا مانگنے کے بعد اپنے موقع اور محل سے وہ کام خود ہو جاتا ہے۔ اسکے بعد چند آیات قرآنی ایک دعا کی کتاب سے میں نے یاد کر لی اور جب کبھی ضرورت ہوتی تھی تو میں پڑھتا تھا اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ سات آٹھ مرتبہ کامیاب رہ کر میں نے یہ خیال کیا کہ یہ دعا تیرہ ہدف ہے اسکے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ نہایت ہی اہم کام کے لیے میں نے چلہ کیا لیکن وہ کام میرا نہ بنا۔ محکوم نہایت بیدار ہوئی اور اُسکے ساتھ ہی خدا کی طرف سے میرے دل میں نامیدی (نوز بانئدین ذلک) پیدا ہوئی اور یہ خیال گُڑا کہ میں نے اس التجا سے مانگا وہ کیسا خدا ہے کہ اُسے مینے میں شغل کیا۔ اب میری عمر قریب بلوغ تھی وہ صغریٰ کی حالت نہ تھی کہ اتنی بڑی مایوسی کے بعد محکوم لالہ ہوتا۔ اس کا یہ مجھے سخت پریشان

مجدد چنڈے جب میری سلیمات بڑھی تو میں اپنے خیال پر بہت نادم ہوا اور اسے
 سر سے گویا مسلمان ہوا۔ اب میرے خیالات یہ ہیں کہ خدا سبب الاسباب ہو۔
 اسباب ظاہری میں اُس نے اپنے بندوں کو اپنے فعل کا مختار بنا دیا ہے۔
 اور رہنمائی کے لیے عقل دے دی ہے۔ لیکن اسباب خفیہ کو نہ کوئی جانتا اور
 نہ کسی کو سوائے ذات باری کے اُمین دخل ہے۔ خدا جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا
 ہے اور وہی اپنے افعال کی مصلحت جانتا ہے۔ بندہ لاکھ جاسے لیکن خدا
 وہی کرتا ہے جو اُس کے نزدیک مناسب ہے۔ اُس کے افعال جو اسباب خفیہ کے
 ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ درکات انسانی سے باہر ہیں۔ اُن پر غور کرنا عبادت
 ہے لیکن اُس کے پیچھے پڑنا گمراہی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو اپنے اسلام کو نسبت سابق
 کے کہیں اچھا پاتا ہوں۔ اسی کو سجدی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے۔

کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

فصل پنجم

آفرینش ارض و سما

خلقت ارض سما کے متعلق گو کوئی قطعی راے قائم نہیں ہوئی ہے لیکن لوگوں کا
 خیال ہے اور تورات موجودہ سے بھی اسکا پتہ چلتا ہے کہ پہلے پانی ہی پانی تھا
 خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں حرارت پیدا کی تو پانی بڑھا گیا اور بخار
 اُڑے جاگ سخت ہو کر زمین کی صورت میں آگئی اور بخارات سے آسمان بنے
 آسمان کیا ہیں اور کیونکر بنے اسکی توضیح آئندہ کی جائے گی۔ ہر وقت صرف یہ کہنا ہر
 وقت ارض سما کی ہی مستزانی جائے تو قرآن سے اسکی نفی نہیں ہوتی بلکہ کچھ سید ہوتی ہے قرآن میں

”پھر آسمان بنایا اور وہ گہر تھا“ سورہ حم رکوع ۲

اور دوسری جگہ ہے۔

”اُمّی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں اور تھا اسکا تخت زمین پر“

سورہ ہود رکوع ۹

”چھ دن“ کا لفظ اسوقت موضوع بحث نہیں ہو اور تحت کا لفظ محاذ لگایا گیا ہے۔ خدا

کے لیے کسی مکان کا محض نہ ہونا تمام مسلمانوں میں مسلم ہے اور باقی آیہ کے سنی صاف

ہیں۔ خیر یہ تو اہم مسئلہ نہیں ہو۔ اس کے متعلق کوئی رائے یقینی کسی نے قائم نہیں کی سادہ

ذہب نے کوئی صاف بات بتائی اس لیے اسکو حسب طرح چاہیں فرض کر سکتے ہیں بشرطیکہ

احکام قرآن سے مخالفت نہ ہو لیکن بحث طلب صرف یہ امر ہے کہ علم ہیئت کے متعلق

جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہو اسکا کیا مطلب ہو جب ہم یونانی زبان کے علوم عربی میں

ترجمہ نہیں ہوتے تھے اسکی طرف مسلمانوں کو توجہ نہیں ہوئی اور اگر کچھ توجہ ہوئی

تھی تو جو ہیئت یہودیوں کے نزدیک آسمان و زمین کی تھی اُسی کے مطابق لوگ آیات

قرآنی سمجھتے رہے۔ بعد ازاں جب یونانی کتا بین عربی میں ترجمہ ہوئیں تو علمائے اسلام نے

قرآن کی تفسیر میں یونانی علم ہیئت کی جو یہودیوں کی معلومات سے زائد تر متاثر نہ تھی۔

انتباع کی مثلاً قرآن میں سبع سموات (سات آسمان) مذکور ہو اور یونانیوں نے آسمان نو

قرار دیے تھے۔ علماء اسلام نے ”کریہا السموات والارض“ اور ”دہو رب العرش العظیم“

پر لحاظ کر کے سات آسمان کے ساتھ کرسی اور عرش شامل کر دیے اور اس طرح نو آسمان

۱۔ غم استوی الی اسماء وہی دفان۔

۲۔ دہو الذی خلق السموات والارض فی سبۃ الایام وکان عرشہ علی الماء۔

قرآن سے بھی ثابت کر دیے اور قرآن کے اس معجزہ کو کہ وہ ہر طبقہ کے انسان کا تفسیر کرنے والا ہے سچا ثابت کر دکھایا۔ مہر زمانہ نے ادھر بہت سی تفسیر بن قرآن کی حیدر لکین اور ہر ایک مین ہیئت یونانی کی تقلید کی گئی اور اب قرآن کو اس ہیئت سے الگ کر کے سمجھا گیا۔ مہر مفسرین سے اختلاف کرنا سمجھا جاتا ہے۔ اب قوت یہ آٹری کرنا کہ صدی مین نظام شمسی کے اپنے والے اتنے بڑھے کہ ہیئت یونانی ایک م سے باطل ہو گئی۔ اب اگر قرآن ہیئت یونانی کا تابع سمجھا جائے تو قرآن کا بھی بطلان لازم آتا ہے۔ ہم قرآن کے اس معجزہ کو سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ایک شخص کی تسکین کر سکتا ہے اور اسلام کے اس دعویٰ کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر حالت اور ہر موقع کے مناسب ہے۔ اسلئے حکمران ہوتی اس امر کی طرف کہ اگر تحقیقات جدیدہ کو ہم باطل نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ثابت کر سکیں گے کہ قرآن موجودہ علم ہیئت کے منافی نہیں ہے۔

ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم تحقیقات قدیمہ کو صحیح اور تحقیقات جدیدہ کو غلط کہیں اور اسلئے موجودہ تفاسیر سے مکمل اختلاف نہ کرنا پڑے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کوشش مین کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تحقیقات جدیدہ مین بہت سی باتیں ایسی پائی گئی ہیں جو بدیہیات مین داخل ہو جاتی ہیں۔ دور مین نے بہت سی چیز مین ہمیں آنکھوں سے دکھا دی ہیں۔ اگر ہم آگ کے روشن ہونے سے انکار نہیں کر سکتے تو تحقیقات جدیدہ کے صحیح ہونے سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کا یہ کوشش کرنا کہ تحقیقات جدیدہ غلط ہیں آپر ایک دوسرا الزام جہالت کا عاید کرے گا۔ علوم کے تمام باریک مسائل کا لکھنا اس کتاب کے موضوع سے الگ ہو جانا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح مضمون عام نہیں ہے۔ اسلئے چند موٹی موٹی باتیں ہم درج کرنے ہیں جنکو تھوڑے سے علم

سہیت جاننے والے بھی سمجھ سکیں۔ اور جو حضرات اس قدر بھی نہیں سمجھ سکتے اُنکے لیے موجودہ تفسیر قرآن کی کافی ہے کیونکہ اُنکے دل میں کبھی خدشات پیدا ہونگے اور وہ مخالفین کبھی اُنسے مباحثہ کریں گے مثلاً۔

۱۔ یونانیوں نے صرف سات سیارے دریافت کیے تھے اور اسلئے اُن کے لیے سات آسمانوں کی ضرورت تھی۔ اب دور بین سے زمین چھوڑ کر دس سیارے ثابت ہوئے ہیں۔ پہلے مسلمانوں نے سبعہ سموات کا ترجمہ سات آسمان کیا۔ اب اُسکا ترجمہ گیارہ سموات ہونا چاہیے۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی اور تیز دور بین نکلے اور چند سیارے اور نظر آئیں اسلئے سبعہ کے معنی متعدد ہوں تو اچھا۔ ہم آگے دکھائیں گے کہ سبعہ کے معنی "متعدد" ہیں اور یہ سننے اُس وقت کہ گئے تھے جب سات آسمانوں سے زیادہ دریافت نہیں ہوئے تھے۔

۲۔ آسمان کو پیاز کے چھلکے کی طرح تو بہ تو یونانیوں نے اجسام مانے ہیں اور مفسرین نے بھی اسی کا تتبع کیا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ دور بین سے بعض ستاروں کے گرد قطر نظر آتے ہیں مثلاً مشتری کے گرد چار قمر ہیں۔ اگر سیاروں کا مدار خالص نہ ہو کسی لطیف جسم میں نہ ہو اجسام میں ہو تو ان قمروں کی گردش متعذر ہو جائے یا جسم کو چکنا چور کر ڈالیں۔

۳۔ اگلے زمانہ میں یونانی حکماء و مدار ستاروں کو سمجھتے تھے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں پیدا ہوا ہے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ اب دور بین سے معلوم ہوا کہ یہ سقا ستارے ہیں اور تمام ستاروں کے اوپر نکل جاتے ہیں۔ یونانیوں سے اس طرح کا جسم آسمانوں کا مانا ہے وہی ہوتا تو وہ و مدار ستاروں کو روکتا و مدار ستاروں

کی وجہ سے تمام آسمان شیشہ کی طرح جکنا چور ہو جاتے۔

۴۔ حکماء یونانی شمس کو زمین کے گرد گھومنے والا مانتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس دور بین ہوتی اور وہ زہرہ وغیرہ سیاروں کا بدر و بلال ہونا دیکھتے تو سمجھتے کہ آفتاب کے گھومنے سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ زمین سے تمام سیاروں کے آفتاب کے گرد گھومے جب ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

۵۔ دور بین سے کبھی عطار د اور زہرہ آفتاب سے نیچے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی آفتاب کے اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یونانیوں کی طرح فلک اول پر زہرہ دوم پر عطار د۔ سیوم پر شمس مانا جائے تو یہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صورت جب ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ شمس کے گرد عطار د۔ عطار د کے بعد زہرہ۔ زہرہ کے بعد زمین چکر لگائے۔

غرض کہ یونانیوں کا یہ قول کہ آسمان شیشہ کا سا ایک جسم ہے اور پیاز کے چھلکوں کی طرح توبہ تو جابوا ہے اور اُس میں سیارے جس میں شمس بھی داخل ہے جڑ سے ہونے ہیں۔ آسمان زمین کے گرد گھومتے ہیں اور ان کے ساتھ سیارے بھی گھومتے ہیں۔ اتنا غلط ثابت ہوا کہ برہمیت میں داخل ہو گیا ہے۔ نظام بطلیموسی (یونانی) کے صحیح ماننے میں ایک یہ بھی بُرائی ہے کہ خدا کی قدرت محدود ہو جاتی ہے اور نظام شمسی ماننے میں خدا کی قدرت کا محدود بننے کے بے انتہا ہے غیر محدود و معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اس مقولہ کو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے جو نظام شمسی کو پورے طور پر جانتا ہے۔

ہم اپنے مضمون کے سمجھانے کے لیے اگر تمام آیتوں سے بحث کریں

تو مضمون بے وجہ طول ہو جائے گا۔ لیکن اُن تمام اہم آیتوں سے ہم ضرور بحث کرنا چاہتے ہیں جنکے سمجھنے کے بعد پھر تمام قرآن کا نظام شمسی کے مخالف نہ ہونا بخوبی سمجھ میں آجائے۔

قرآن میں سارا لفظ عموماً بولا گیا ہے۔ سارا کے معنی لغوی پہلے سمجھنا چاہیے۔

قاموس میں لکھا ہے کہ ”اسما و صرف“ یعنی آسمان وہی ہے جسے سب جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب کسے آسمان جانتے ہیں۔ ہندوستان میں جسے لوگ آسمان سمجھتے ہیں اُسی کو عرب بھی جنکی زبان میں قرآن اُتراتا آسمان سمجھتے تھے اور اُسی کو تمام دنیا کے لوگ اپنے دل میں آسمان سمجھتے ہیں۔ یعنی زمین کے گرد نیلی یا سبز چیز جو چاروں طرف سے زمین کو گھیرے ہوئے نظر آتی ہے وہی سما ہر اور یہ علم ہئیت کے آسمان سے الگ ہے۔ نظام بطلیموسی کے رو سے بھی یہ وہ شیشہ والا آسمان نہیں ہے جس میں کو اکب جڑے ہوئے ہیں یا تر رہے ہیں اور نہ نظام شمسی والا یہ خلائے محض ہے جس پر سیاروں کا مدار ہے بلکہ یہ ایک دوسری شے ہے۔ تمام حکماء و قایل ہیں کہ زمین کے اوپر طبقہ ہوائی ہے۔ اس طبقہ ہوائی میں آفتاب کی کرنیں منعکس ہو کر یہ رنگ پیدا کرتی ہیں جو سب کو نظر آتا ہے تو گویا یہ آسمان جو ہموار دکھائی دیتا ہے اسی زمین کا ایک جزو ہے اور ممکن ہے کہ اور سیاروں میں بھی ایسے ہی آسمان ہوں۔ سورہ حم میں اس آسمان کو ”سما و دنیا“ لکھا ہے۔ کتنا پر معنی لفظ ہے۔ غرض کہ اصلی معنی آسمان کے ہیں یہی نیلی چھت جو اوپر نظر آتی ہے لیکن مجازاً اسکو ہر چیز پر بول سکتے ہیں جو اوپر ہے۔

اسی لحاظ سے سارا لفظ قرآن میں جاری معنوں میں بولا گیا ہے۔

۱۔ کہیں اُس نیلی چیز پر بولا گیا ہے جو دکھائی دیتی ہے۔

۲۔ کبھی محض فضا سے محیط پر بولا گیا ہے۔

۳۔ ابر اور بادل کے معنی میں بھی بولا گیا ہے۔

۴۔ ستاروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

قسم اول یعنی نیلی چھت کے معنی میں جہان سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں زائد مخاطب کا لحاظ کیا گیا ہے یعنی عرب کے لوگ اس نیلی چھت کو جس طرح کی سمجھتے تھے کہیں کہیں اُنھیں کے پندار کے موافق اُن سے گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن میں جہان آیا ہے کہ آسمان کو دیکھو وہاں اکثر آسمان سے نیلی چھت مراد ہے کیونکہ وہی دیکھنے کی چیز ہے۔ اُن تمام آیتوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں کسی قسم کی بحث پیدا نہیں ہوتی لیکن وہ آیتیں جنہیں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ضرور قابلِ تذکرہ ہیں۔

۵۔ اگر ہم کھول دیں اُن پر دروازے آسمان کے اور وہ ایسے ہو جائیں کہ وہ تمام دن اُس میں چڑھتے رہیں جب بھی کہیں گے کہ ہماری ڈھیلٹھ بند ہی ہوئی ہے یا ہم پر جادو ہوا ہے ۶

اس میں جو لفظ دروازے کا آیا ہے اُس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں بلکہ ایک غیر ممکن بات فرض کر کے کہی جاتی ہے کہ آسمان میں دروازہ ہو جائیں اور کفار چڑھنے لگیں جب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ایسی ہی غیر ممکن بات کو مثلاً بیان کر کے اس

معنی کی اور توضیح کی گئی ہے۔

”ہماری نشانیاں جنہوں نے جھٹلائیں اور انہماک کر کیا انکے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلیں گے (یعنی انکے حق میں خیر و برکت نہ ہوگی) اور نہ وہ بہشت میں جائیں گے جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گھسے گا۔“

یعنی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گھسنا جس طرح محال ہے اسی طرح انکا بہشت میں جانا محال ہے۔ اسی طرح سورہ اول کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں دروازہ نہ ہونا محال ہے اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ جکے لیے ایمان لانا باطل نہیں ہے وہ ایمان لائیں۔ اسی مقام پر تفسیر کبیر میں جو کچھ لکھا ہے اس کے ایک جزو کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ”ماحصل یہ ہے کہ جب اہل عرب نے رسول خدا پر ایمان لاہ آسمان سے فرشتوں کے اُترنے پر مشغول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اگر برحقہ ریسرچ ہو تب بھی منکرین کہیں گے کہ یہ جادو ہے اور جو چیزیں ہلکودکھائی دیتی ہیں فی الواقع ہم انکو نہیں دیکھتے اب اگر یہ کہا جائے کہ جب آسمان میں فرشتوں کے اُترنے اور کافروں کے چڑھنے کے لیے دروازہ رکھا گیا تو آسمان کو ٹھوس ہونا چاہیے نہ کہ ہوائی تو ہم کہیں گے کہ بیشک جن لوگوں سے گفتگو کی گئی تھی وہ آسمان کو ٹھوس ہی سمجھتے تھے اور انھیں کے خیال کے مطابق اُن سے گفتگو کی گئی۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ خدا نے اس تبلی جہت کو اینٹ۔ پتھر۔ شبشبہ یا کسی اور ٹھوس چیز کی بنی ہوئی بتائی ہے بلکہ محض بندوں کے خیالی جسم پر بندوں کے محاورہ کے موافق دروازہ کھولنے کا اطلاق ہوا ہے نہ بطور اصل حقیقت کے۔

۱۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا داسکروا معنا لا نقض لہم الہا لیسوا ولایہ خلون انہم فی سخطنا۔

ایک جگہ ہے۔ "آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنائی۔" اور دوسری جگہ ہے "قسم ہے اونچی چھت کی" ان دونوں مقاموں پر سقف محفوظ (محفوظ چھت) اور سقف مرفوع (اونچی چھت) میں سقف (چھت) سے بھی نیلی چیز مراد ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آسمان کو چھت اس لیے کہا کہ وہ زمین کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ گھر کے لیے چھت۔ اس میں جو لفظ مرفوع آیا ہے وہ بھی کچھ بے موقع نہیں ہر بیشک یہ نیلی چھت مرفوع نظر آتی ہے۔ لیکن مرفوع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ڈھنٹ لگا کر گنبد بنایا گیا ہے۔

"کیا وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین نہیں دیکھتے۔ اگر ہم چاہیں تو انکو زمین میں دھنسا دیں یا چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا ڈالیں" کفار کہا کرتے تھے کہ اگر ہم خدا کا کہنا نہیں مانتے تو خدا ہم پر آسمان کیون نہیں گرا دیتا کہ ہم دب کر مر جائیں۔ کفار اپنی پندار میں سمجھتے تھے کہ نیلی چھت ایسی ٹھوس ہو کہ اسکے گرنے سے لوگ دب جائیں گے ان کفار کی پندار کے موافق آیت اُتری کہ زمین و آسمان سب خدا ہی کا بنایا ہوا ہے جیسا کہ کفار دیکھتے ہیں۔ پھر خدا کے لیے یہ کیا مشکل ہو کہ وہ زمین میں کفار کو دھنسا دے یا آسمان کا ٹکڑا کفار پر گرا دے۔ یہاں ٹکڑا زیر بحث نہیں تھا۔ بلکہ خدا کی قدرت زیر بحث تھی۔ مخاطب عرب تھے اس لیے انھیں کی سمجھ کے موافق اور انھیں کے محاورات کے مطابق ٹکڑے کا لفظ بولا گیا۔ یہ معنی زیادہ تر صاف ہو جاتے ہیں دوسری آیت کے

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔ انبیاء آیت ۳۳

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔ الطور آیت ۵۔

انہیں یہ دعا ملی یا مین ایسہم و ما خلفہم من السماء والارض ان نشاء و نحن بسم الارض و نسقط علیہم من السماء۔ سب آیت ۹۔

چڑھنے سے۔ کافرون نے پیغمبر سے کہا: تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا اگر اچھڑ سکے جواب میں اگر کہا جائے کہ خدا ٹکڑا گرانے پر قادر ہے تو لمحاتِ مخاطب کے خیال کے کیا بیجا ہوا۔ اور ممکن ہے کہ سما سے بادل مراد ہو جیسا کہ آگے بیان کیا جائیگا تو پھر مطلب اور بھی صاف ہو جاتا ہے کہ زمین اور بادل انسان کے لیے مفید ہیں۔ مگر انکو خدا اس طرح مضر کر سکتا ہے کہ زمین کو دھنسا دے اور تدریج پانی برسنے کے عوض ایک دم سے ابر کو گرا دے کہ شدتِ بارش باعثِ ہلاکت ہو۔ اسی کے قریب قریب امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: خدا نے اس سے کافرون کو تہدید کی ہے کہ ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں یا آسمان کو ٹکڑہ ٹکڑہ کر دیں۔ جو چیز تمہارے فائدہ کی ہے اُسے مضر کر دیں دھنسا کر یا ٹکڑہ ٹکڑہ کر کے۔“

”جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان جیسے لپیٹے ہیں طومار میں کاغذ“ آثارِ مبینہ اور قدرتِ خدا کا ذکر ہے کہ جس طرح خدا نے آسمان پیدا کیا اُسی طرح اُنکو نیست بھی کر دے گا یعنی جس طرح پھیلا یا اُسی طرح سمیٹ بھی لے گیا۔ اس سے شھوس ہونا آسمان کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ سکی نفی ہوتی ہے۔ اگر وہ شھوس ہوتا تو کاغذ کی طرح لپٹا لیکر لیکن واضح رہے کہ اس سے کاغذ کی طرح ہونا بھی پابا نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک طرزِ ذکر بیان کا۔ اس سے مقصود صرف معدوم کرنے کا بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ الہی عبارت سے ظاہر ہے ”جیسا کہ ہم نے پہلے پہل پیدا کیا تھا ویسا ہی پھر کریں گے“ (کاغذ کا بیلنا اولیٰ خلقِ نعیدہ) اسکا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کو نیست کر کے پھر ہم پیدا کریں گے۔

قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ ”آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں“
 و ہسوات مطویات بحمیدین) صاحب کشف نے اس موقع پر لکھا ہے کہ مٹھی سے ملک
 خدا مراد ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے اسکی قدرت مراد ہے اور اُسکے داہنے ہاتھ
 میں لپٹنے والے سے مراد ہے فنا ہونے والا۔“

عرب سمجھتے تھے کہ مثل زمین کے آسمان ایک ٹھوس چیز ہے اور وہ زمین کے
 اوپر اس طرح سے ہے جس طرح رکابی کے اوپر سرپوش رکھا جاتا ہے۔ خدا
 نے عربوں کی سمجھ کے مطابق اگر یہ کہا کہ یہ گنبد چرخ اتنا بڑا ہے لیکن ہنوز قائم
 ہے زمین پر گرے نہیں پاتا تو آخر کسی قوت نے اسکو سنبھال رکھا ہے اور وہی خدا
 ہے۔ ”وہی تمام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے۔“ تو اس سے یہ لازم
 نہیں آتا کہ قرآن میں یہ نیلا آسمان ٹھوس مانا گیا ہے اور اگر آسمان سے کواکب
 مراد لیے جائیں جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا تو تاویل کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔
 لیکن صحیح یہ ہے کہ عرب جسے آسمان سمجھتے تھے اور جسے وہ ٹھوس سمجھتے تھے اُسکی بیان
 ہے اور انھیں کی سمجھ کے موافق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

”جب آسمان پھٹے گا تو گلابی تیلیا ہو جائے گا“ اسی طرح اور بھی چند آیتیں
 ہیں جنہیں آسمان کا بھٹنا۔ چرنا۔ کھٹنا ٹکڑہ ٹکڑہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اور زیادہ تر آثار
 قیامت کے تعلق یہ بیانات ہیں مقصود ان سب سے آسمان کا فنا ہونا ہے۔ عربوں کے
 خیال کے مطابق فنا ہونے کی صورت بیان کی گئی ہے تاکہ انکو سمجھنے میں دقت

نہو۔ سکھانا تھا اخلاق اور سکھایا جاتا علم ہیئت تو مطالبہ فہم و بولہ سیلے انکی بندہ کر
 موافق الفاظ اختیار کیے گئے۔ اسی مضمون کو شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں لکھا
 ہے۔ ”پس اگر برخلاف طور ایشان (عرب ادل) گفتہ شود بحیرت در مانند و چیز سے
 نا آشنا گدوش ایشان رسد و فہم ایشان را مشوش سازد اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن
 تو صرف عربوں کے لیے نہ تھا تمام جہان کے لیے تھا دوسرے کیونکر سمجھیں تو کہہ
 جا سکتا ہے کہ ادل مقصود عرب کو سمجھانا تھا اور اسلئے صرف عربی زبان میں قرآن اُترا
 دُنیا کی سب زبانوں میں نہیں اُترا۔ اور عربوں کے ذریعہ سے پھر تمام دنیا میں
 پھیلا نا مقصود تھا۔ اب جہان قرآن جائے گا وہاں کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ قرآن
 میں بہت سی باتیں مخاطب یعنی عربوں کے بندہ کے موافق کہی گئی ہیں اگر کسی کی متعدد
 بیبیاں ہوں اور اُس سے کہا جائے کہ تم بیبیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے عجیب
 ہے تو جتنے سننے والے ہیں سب سبق حاصل کریں گے اور سمجھیں گے کہ بی بی
 کے بد سلوکی بُری شے ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نصیحت صرف اُسکے لیے تھی
 جسکے بیبیاں متعدد ہوں میرے تو صرف ایک بی بی ہے میرے لیے بد سلوکی
 بُری نہیں ہے۔

قرآن کے سورہ نازعات میں ”انتم اشد خلقاً ام السماء“ تم خلقت میں زیادہ
 مضبوط ہو یا آسمان۔ مضبوط ہونے سے ٹھوس ہونا مراد نہیں ہے بلکہ کمال قدرت
 کا اظہار مراد ہے۔ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام سرسبز ہی آسمان سے
 متعلق ہے۔ دھوپ نہو۔ نیمہ زبر سے تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں آسمان
 سے آتی ہیں لیے نیلی جہت کی طرف سے تو جس خدا نے آسمان بنا دالا پھر اسے

انسان کا بنانا اُسکا مارنا اور پھر بنانا عذاب و ثواب دینے کے لیے کیا مشکل ہے۔

سورہ بقرہ کی ۲۰ آیت ہے ”الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءً“
اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو محل بنایا۔
آسمان بمقابلہ زمین کے ضرور محل کی صورت میں ہے۔ گنبد نیلگون معلوم
ہوتا ہے۔ آفتاب، مہتاب، ستارے قندیلوں کی طرح ٹلکے ہوئے ہیں۔
محل سے یہ مراد لینا کہ وہ کسی سخت چیز سے ڈانٹ لگا کر جوڑا گیا ہے۔ اینٹ تھمر
یا شیشہ کا بنا ہوا قرآن کا مفہوم نہیں ہے۔

دوسرے معنی سماء کے فضا کے محیط کے ہیں۔ اور جو آیتیں اس قسم کی
ہیں انہیں زائد بحثیں نہیں ہیں۔

فصلت ۱۱ و ۱۲ میں ہے ”سجد اکیا بلندی کو اور وہ دھوان دھار یعنی تارک
تھی اور کہا اُسکو اور زمین کو حکم مانو خوشی سے یا ناخوشی سے دونوں نے کہا ہم
نے حکم مانا خوشی سے پھر کر دے سات یا متحد آسمان و دودن میں اور ڈال دیا
ہر آسمان میں اُنکا کلام۔“

دھوان کا ترجمہ کسی نے کمر کیا ہے۔ کسی نے دھوان دھار کیا ہے اور کسی
نے تلمیک کیا ہے اور یہ سب معنی علمائے حال کے خیالات کے بھی موافق ہیں۔
فضا کے محیط میں کو اکب کی روشنی کے قبل تلمیک تھی۔ اس فضا کے محیط میں

”ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتينا طائعين“
”سبح سماء فی یومین وارضی فی کل سماء امرت۔“

ستارے گھومتے ہیں۔ انکے گھومنے کی حد میں مقرر ہیں۔ ہر ایک حد کو ایک جدا آسمان علمی قاعدہ سے کہہ سکتے ہیں۔ خدا نے کو اکب بنا کر گردش دی۔ اور ہر ایک کے مقام گردش کو ایک جدا آسمان قرار دیا۔ یہ علماء حال کی رہنمائی ہیں اور قرآن اسکے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ فضا سے محیط کا خلا سے محض ہونا یا اجزائے لطیف سے پُر ہونا علما میں متنازعہ فیہ ہے لیکن مذہب اسلام کو اس سے بحت نہیں ہے کہ وہ خلا سے محض ہے یا وہاں کوئی شے ہے لیکن ایسی لطیف کہ گردش کو اکب میں مزاحم نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ ایک ٹھوس جسم میں کو اکب کا جڑا ہونا اور مع کو اکب کے اُسکا گھومنا جیسا کہ یونانی کہتے تھے اور جواب تحقیقات جدید سے باطل ثابت ہوا ہر قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اس آیت میں استوی کے معنی ہم نے کلمے میں پیدا کیا اور اکثر مفسرین یہی معنی لیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا ایک غیر معدوم ہے تو اس سے خدا نے خطاب کیونکر کیا لیکن یہ محض لفظی تکرار ہے۔ جو شے مقام گردش کو اکب ہے اُسے معدوم کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ فرد موجودانی جائے گی چاہے وہ خالی ہو یا بھری ہوئی ہو۔ اس قسم کی آیات میں بردج کا لفظ بھی آیا ہے۔ مثلاً۔

”وَبَرِّحِيكَتْ“ ہے اُسکی جس نے آسمان میں بردج بنائے اور اُس میں چراغ اور چاند روشن رکھے۔

بردج کے معنی معضون نے کو اکب کلمے ہیں اور بردج واسے آسمان کو کلمہ ہے کو اکب والا آسمان اور معضون نے بردج سے منازل قرار بنا کر اُن کو

مراد ہے ہیں اسی کے قریب قریب سمون میں بارہ برج اہل تجسیم میں مشہور ہیں۔
 بروج سے منارے اور طاق کسی طرح مروا نہیں ہو سکتے ہیں اس قسم کی آیات میں
 کہیں کہیں آسمان کے دروازے بھی مذکور ہوئے ہیں۔ مثلاً۔
 ”نہ کلّیلین گے آنپر دروازے آسمان ﷻ کے“

یہاں دروازے سے مراد ہے برکت آسمانی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ
 ”آنپر دروازے نہ کھلنے کے یہ معنی ہیں کہ آنپر یعنی کافرون پر خیر و برکت نہ نازل ہوگی“
 تیسرے قسم کی وہ آیتیں ہیں جنہیں آسمان ابر کے سنے میں بولا گیا ہو۔ مثلاً۔
 ”بھیجا ہم نے بادل کو آنپر دھڑے سے برساتا ہوا“

اس قسم کی آیتوں میں کوئی آیت قابل بحث نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ ”وہماہ
 ذات الرج“ ہے جس کا ترجمہ آسمان صاحب رحمت کر کے شاید آسمان کے گھومنے
 کا خیال موصوفوں نے پیدا کیا ہے۔ اور یونانیوں کا آسمان سمجھا ہے۔ لیکن اس بارے
 میں تفسیر میں بہت صاف ہیں۔ تفسیر کبیر میں رج کے معنی مینہ کے ہیں۔ اور اس لیے
 عبارت مذکورہ بالا کا ترجمہ یہ ہوگا ”مینہ والا بادل“ علاوہ اسکے اور بھی کئی معنی مفسرین
 نے لکھے ہیں لیکن یونانیوں کا آسمان کسی معنی سے ثابت نہیں ہوتا۔

چوتھی قسم کی وہ آیتیں ہیں جنہیں سما کی جمع سلوات مستعمل ہوئی ہے اور اسکے
 معنی کو اکب کے ہیں۔ عرب کے محاورہ میں طرف سے منظور مراد لینا بہت عام
 ہے۔ فضاے محیط میں کو اکب بھرتے ہیں اس لیے فضاے محیط آسمان

یا سار بول کر اس سے کواکب مراد لے سکتے ہیں۔ ان آیتوں سے ہکویہ دکھانا ہے کہ قرینہ بھی ایسے ہی اسکان کا مقتضی ہے۔

سورہ ملک آیہ ۳ میں ہے۔ "الذی خلق سبع سموات طباقاً" ترجمہ۔ جس نے پیدا کیا سات پامعور آسمانوں یا کواکب کو تیلے اوپر۔ اسمین ہر ایک لفظ بحث طلب ہے۔ آسمانوں سے کیا مراد ہے۔ سات سے کیا مراد ہے اور تیلے اوپر سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ آسمانوں سے کواکب مراد ہیں کیونکہ اسکے بعد کی آیتیں اسی سنی کی سوید ہیں۔ اسکے بعد مذکور ہے۔ "خدا کے پیدا کرنے میں تو تفادیت نہیں دیکھے گا، پھر کہتا ہے۔

"بھیر اپنی نگاہیں کہیں کچھ خرابی تجھے دکھائی دی ہے" پھر خدا کہتا ہے۔

"پھر بھیر اپنی نگاہ دوبارہ بری نگاہ عاجز ہو کر اور تھک کر اولٹ آؤ گے"

ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جن آسمانوں کا ذکر خدا نے پہلی آیت میں کیا ہے وہ انسان کے دیکھنے کی چیز ہے اور انسان کو صرٹ کو کواکب نظر آتے ہیں کواکب کے گھومنے کی جگہیں وہ شیشہ کی سی ہوں یا ہوا اور پانی کی سی ہوں یا خلا سے محض ہوں کسی حالت میں انسان کے دیکھنے کی چیز میں نہیں ہیں۔ اس آیت میں تیلے اوپر کا لفظ بھی زیر بحث ہے بعض اسکے معنی یونانی آسمان کی رعایت سے پیاز کے چھلکے کی طرح توبہ تو بہتہ ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔

۱۴ ماری خلق الرحمن من تفادیت۔

۱۵ فارج البصر بل تری من فطور۔

۱۶ ثم ارج البصر کتین یقلب الیک البصر غاساً و هو صیر۔

ابن کثر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ طبا قال یعنی تلے اوپر سے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ چبٹے ہوئے ہوں بلکہ یہ مطلب ہے کہ باہم متوازی ہوں (یعنی حالت حرکت میں ایک دوسرے سے ٹکرائے جائیں) اب لفظ "سات" کا رہا۔ دیکھنے میں صرف سات ہی سیارہ نظر آتے ہیں اور یہی زیادہ اہم بھی ہیں اس لیے انہیں سات کا ذکر کیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سات سے زائد نہیں ہیں۔ اور محاورہ کے مطابق لفظ سابعہ جبکہ ترجمہ سات ہے بمعنی متعدد بھی آتا ہے۔ اگر اس آیت میں ہی ترجمہ اختیار کیا جائے تو پھر کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی۔

سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۱ میں ہے: "کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہر وہ طاقت رکھتا ہے کہ ایسے ہی اور پیدا کرے" اور دوسری جگہ سورہ لقمان آیت ۹ میں ہے: "پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ تم دیکھو انکو"۔

انہیں تو صریح دیکھنے کا لفظ آسمانوں کے ساتھ ہے اور سوائے کو اکب کے جو دکھائی دیتے ہیں دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کہا جائے کہ پہلی جہت جو دکھائی دیتی ہے اُسکی طرف اشارہ ہے جب بھی ہمارا مطلب حاصل ہوتا ہے کیونکہ مقصود تو ہمارا صرف یہ ہے کہ یونانیوں کا آسمان خواہ مخواہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا سورہ نوح آیت ۱۵ و ۱۶ میں تو گو یا صاف طور پر آسمان کے معنی کو اکب کے متبادیے گئے ہیں۔ خدا کہتا ہے "تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات یا متعدد

آسمانوں کو کس طرح تلے اوپر پیدا کیا ہے اور انہیں سے چاند کو نور اور سورج کو چراغ و روشن بنا یا ہے۔“

”انہیں سے“ مریح ظاہر ہے کہ چاند اور سورج بھی سموات میں داخل ہیں جس طرح دوسرے مقام پر خدا حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کرتا ہے۔
”اے ہمارے پروردگار اٹھا انہیں ایک رسول انہیں میں سے“ یعنی انہیں کی قوم میں سے ایک کو رسول بنا۔

واضح رہے کہ کہیں کہیں قرآن میں سموات صیغہ جمع کو مفرد کے معنی میں بھی بولتے ہیں۔ غرض کا قول ہے کہ سموات جنس ہے اور یعنی مفرد بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیہ کریمہ ”اولم یر الذین کفرو ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقنما“ انبیاء آیہ ۳۔ کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یوں کیا ہے ”آیا ندیدند کہ آسمان و زمین لبتہ بودند پس واکردیم ایندرا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”واکردن آسماننا دل کردن مطراست واکردن زمین رو بانبندن گیاه ازوے“ اور شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے ”کیا نہیں دیکھا ان سکروں نے کہ آسمان و زمین منہ بند تھے پھر ہم نے اُن کو کھولا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”منہ بند تھے یعنی ایک چرتھی۔ زمین سے کاغذ اور برتن اور برے بھانت بھانت نکلے آسمان سے کئی ستارے ہر ایک کا گھر جدا اور چال جدی“ اس سے ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے آسمانوں کو بصیغہ واحد لیا اور اُس کے معنی میںہ کے قرار دیے اور مولوی عبدالقادر

جمع کے معنے رکھے اور اسے ستارے مراد لیے۔ جمع کے معنی لینے میں بھی اصل کے معنے پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ بادل مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور انکے ٹکڑے بھی الگ الگ ہوتے ہیں یہ حال ابر کے معنے زیادہ جہاں ہیں کہ زمین کی روئیدگی اور آسمان کی بارش کا ساتھ ہے اور اسی پر دنیا کے تمام کارخانے مبنی ہیں۔ خدا انھیں کو دکھا کر اپنی قدرت یاد دلاتا ہے۔ اس آیت میں بند رہنے اور کھولنے یعنی رفق وشفق کا جو لفظ آیا ہے اُس سے آسمان کا ٹھوس ہونا کسی طرح ضروری نہیں معلوم ہوتا۔

فصل پنجاہ ویکم

سحر جادو

ایک یورپین جج کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک رزیل قوم کے دو شخص باہم لڑتے تھے۔ ایک کو دوسرے سے یہ شکایت تھی کہ اُس نے اپنے گھر کا بھوت اُسکے یہاں مسجد بیا ہے۔ جج نے پوچھا کہ بھوت کس ذریعہ سے گیا ہے۔ کہا گیا کہ اُرد کے دانہ پر جادو کے ذریعہ سے بھوت مسلط کیا گیا اور وہ دانہ بھیجا گیا۔ اُرد کا دانہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ جج وہ دانہ منہ میں رکھ کر نگل گیا اور کہنے لگا تم لوگ جادو بھوت کو ہم کھا گئے اور مجھ زرد نون تنخا صمین مہلین ہو کر چلے گئے۔ یہ شکایت ہم نے اپنے ایک بورے سے دست سے سنی اور سننے کے بعد مرث اتنی زمسم زمزمین میں آئی کہ جج نے وہ دانہ فی الواقع کھایا نہ ہوگا متخا صمین کو اپنا نگل جانا باور کراد یا ہوگا اور نظر بجا کر دانہ کو جینک دیا ہوگا لیکن اُسکے ساتھ ہی سوا خیال گزرا کہ کیا ایسے اہام باطل سے ان کے یہاں مانے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ جو قوم اعلیٰ درجہ کی تہذیب کے

تمام عالم پر صدیوں تک حکمران رہ چکی ہے اُسکے خیالات ایسے بودے ہرگز نہ ہونگے۔ اور دوسری طرف یہ خیال کہ مسلمانوں میں جادو کا جبر حق ہونا مشہور ہے اور قرآن میں بھی سحر کا لفظ جا بجا آیا ہے یہ کیا راز ہے۔ اور اُسکے ساتھ ہی یہ بھی خیال گزرا کہ اگر خدا نے جادو گردن کو سب کچھ قدرت دیدی ہے تو پھر وہ قادر مطلق کہاں رہا۔ ان خیالات مجھے تحقیق حق کی طرف مایل کیا اور بعد تحقیق کے جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

سب کے پہلے سحر کے معنی کی میں نے تحقیقات کی۔ عام طور پر جو کچھ اسکا مفہوم عوام میں سمجھا جاتا ہے میں نے اس پر غور کیا اور اُسکے علاوہ جتنی صورتیں قیاسات سے پیدا ہو سکتی ہیں سب پر نظر کی تو آٹھ صورتوں سے زیادہ پیدا نہیں ہو تیں۔ انہیں سے بعض کا ماننا جانا کچھ مضائقہ نہیں رکھتا اور بعض کا ماننا دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کا حکم رکھتا ہے۔

اول خود قوت نفس انسانی کبھی کبھی عجائبات دکھاتی ہے اور لوگ اُسے

جادو سمجھتے ہیں۔

نفس انسانی کی قوت کو مشق اور مجاہدات سے بڑھا لینا ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ اس قوت کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے پر اپنا اثر ڈال سکتا ہے اور دوسرے کے دماغ کی مخلوق اس اثر کو اس طرح قبول کرتی ہے کہ غیر موجودہ

شے اُسے موجود معلوم ہوتی ہے اس قسم کے اثر سے صحیح آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ خواب مفناطیسی جسکو مسرزم کہتے ہیں اور آجکل بہت دیکھا جاتا ہے اس کی شاخ ہے حکماء یونان کا علم اشراق بھی اسی قبیل سے تھا۔

دوم۔ جس یا نظر کی غلطی عجائبات روزگار سامنے پیش کرتی ہے۔

اس قسم کی غلطیاں بست ہو جاتی ہیں۔ رات کو ایک چیز دیو کی صورت نظر آئی

آنکھ۔ کان اور ناک دکھائی دیے۔ بڑے بڑے دانت کھوے ہوئے وہ شے ہم پر

جھپٹی اور ہم سہم گئے۔ لیکن جب قریب سے ٹٹولا تو دہانت کی لکڑی کو نے مین کھڑی

ہوئی نظر آئی۔ کبھی کبھی دن کو بھی ایک چیز ہمارے واسطے مین گزری۔ لیکن فی الواقع

کوئی شے نہ تھی۔ ہماری نظر کی غلطی تھی۔ علم مناظر میں آنکھ کا غلطی کرنا بہت اچھی طرح سے

عالموں نے بیان کیا ہے۔ اسی نظر کی غلطی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھتی

کامتا شاکر نے والے گولیاں اڑاتے ہیں۔ کوئی شے ایک بٹہ مین رکھی اور دوسرے

بٹہ سے نکال دی۔ اور جب کبھی وہ قوت نفس بھی مروت کر سکے اور اس دوسری قسم

کے ساتھ پہلی قسم بھی مل گئی تو نہایت کامیابی سے اکامتا شاہوتا ہے۔

سیدم۔ علم و فن کی کاریگریاں بھی نادان قفون کے لیے جادو ہوتی ہیں۔

علم و فن کے ذریعہ سے ہر قرن مین کچھ نہ کچھ باتیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک

اجداد نادان قفون کے لیے شروع شروع موزر جادو تھا۔ جن لوگوں نے یورپ کی

صناعیان نہیں دیکھی مین اگر وہ جنوبی امریکا یا وسط افریقہ سے لاکر لندن کی بازار مین کھڑے

کر دیے جائیں تو گھڑی کا بجنا۔ خود بخود برقی روشنی کا ہو جانا۔ دیا سلائی سے سگٹ

جلانا۔ بائیکل پر لوگوں کا بھاگتے ہوئے چلا جانا۔ بھاپ سے زمین کے اندر ہی اندر

ریل کا دوڑنا۔ یہ سب باتیں اُنکے نزدیک اسی طرح جادو سمجھی جائیں گی جس طرح

راہنیں کرو سو کا ہندوؤں سے شکار کرنا فیرا بٹ سے جادو سے مارنا سمجھتا تھا۔ آجکل یورپ

میں لڑکوں کے کھلونے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ وحشی انسانوں مین چلاک رکھ دیے

جائیں تو وہ اُنکو جادو کا پتلا سمجھیں گے۔

چہارم۔ خاصیت اشبار کی نادانیت سے بھی بہت سی چیزیں جادو معلوم ہوتی ہیں۔

خاصیت اشیا جاننے سے بھی بہت سے عجائبات معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک طور پر چوتھی قسم میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خاصیت اشیا کا جاننا علم پر موقوف ہے۔ مثلاً اگر وہ قسم کی ہر امین الگ الگ دو بوتلون میں بھر کر اُن بوتلون کے منہ ملا دیے جائیں تو اس زبان کے بڑے بڑے ہوشیار شخص جو کسٹری نہیں جانتے اُن بوتلون سے پانی گرنے کو جادو سمجھیں گے۔

پنجم۔ زبان میں بھی جادو ہے۔

حجوت سچ اور ہر کی ادھر لگا دی دو شخصوں میں لڑائی ہونے لگی۔ جنگوا سمین شتائی ہے اُنکے نزدیک زن دشمن لڑائی کر دینا۔ بھائیوں میں لفاق ڈال دینا۔ باپ بیٹوں میں دشمنی کر دینا کوئی بات نہیں ہے۔

ششم۔ ستاروں کی تسخیر کا عمل جانتا۔

بعضوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ستاروں کے اثر سے قائم ہیں۔ انہیں سے کوئی ستاروں کو واجب الوجود جانتا ہے اور کوئی زمین اور واجب الوجود کے درمیان میں ستاروں کو واسطہ سمجھتا ہے اور کسی کا یہ خیال ہے کہ مثل انسان کے افلاک بھی خود مختار جاندار ہیں اور دنیا پر اُنکو پورا قابو ہے ان تینوں قسم کے عقیدہ والے کو اکب کی تسخیر کے عمل پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہ نہیں تو اُنکے معقدین منسوب سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی کو ان کے

مثلاً - اقتل بامر منج " کہا تو مر سچ اُسے منور قتل کر ڈالے گا۔

ہنتم - ارواح کا قابو میں رکھنا۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اچھی اور بُری روحیں پھرا کرتی ہیں اور کبھی کبھی مرے ہوئے انسانوں کی روحیں بھی انہیں شامل ہو جاتی ہیں جن پر ہی - بھوت - چریل - پریٹ سب انہیں شامل ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو مختلف اشکال کے قبول کرنے کی قوت ہے۔ اور ان روحوں کو ٹپخت کے ذریعہ سے قابو میں کر لینا ایک قسم کی جادوگری ہے۔ مشہور ہے کہ ان روحوں کو علوی یا سفلی علموں کے ذریعہ سے تاج کرنے والے انہی اپنی مرضی کے موافق اچھے بُرے کام لے سکتے ہیں۔

ہشتم - تاثیر اسما۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسما پر ہوکل مقرر ہیں۔ اسما کا عمل جاننے والے مومکون پر قابو پالیتے ہیں اور پھر تمام مشکل باتیں انکے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اسما کچھ اچھے ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ اور انکے جاننے والے بھی علوی یا سفلی عالموں کی طرح دُور گردہ پر تقسیم ہیں۔

یہ آٹھ قسمیں جادو کی ہوئیں۔ انہیں سے اول پانچ کے برحق ہونے کا عقیدہ ہر سمجھ دار کو رکھنا چاہیے۔ باقی رہیں تین قسمیں یعنی کوکب ارواح یا اسما کی تفسیر سے عجائبات کا کرشمہ دکھانا یہ کسی ذی علم اور مذہب قوم کے نزدیک کبھی صحیح نہیں سمجھا گیا اور نہ اب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسکے تذکرے تمام دنیا میں ہیں۔ ہر قوم میں مانا جاتا ہے اسکا چرچا چلا آتا ہے اور اب بھی اسکا وجود ہے۔ لیکن ہمیشہ جہالت

باتین زیادہ تر مقبول ہوئی ہیں اور قوم منکوب میں زیادہ تر اسکا چرچا سنا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی مثل دیگر اقوام کے اب اسکا چرچا ہے۔ لیکن ابتداء اسلام میں ہرگز یہ اعتقادات مسلمانوں میں نہ تھے۔ اور نہ زمانہ مابعد کے مستند علماء کی کتابوں میں کہیں اسکا پتہ چلتا ہے۔

اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ قرآن میں ان تین اقسام کے جادو کی نسبت کیا ہے۔ تمام قرآن کی آیتوں پر بہ غور نظر ڈالنے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں اگر کوئی جادو صحیح مانا گیا ہے تو وہ پہلی قسم کا جادو ہے اور اسلئے قرآن کی آیتوں سے بحث کرنے کے قبل پہلے قسم کے جادو کی مزید توضیح ضروری ہے۔

فلس انسان میں ایک ایسی قوت برقی اور مقناطیسی موجود ہے جو خود اُسپر اور اُسکے خیال پر اور نیز دوسروں پر اور دوسروں کے خیال پر اثر کرتی ہے۔ یہ اثر بہت معمولی ہے۔ کسی کو رنج پونچھا وہ پھر دہ ہو گیا۔ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہو گیا۔ یا کوئی خوش ہوا اور قحی کی وجہ سے ہوا غیر واقفی کی وجہ سے ہو تو فوراً بدشاش ہو گیا اور بدن میں توانائی آگئی۔ یہ قوت نفس ہی کا اثر ہے کہ خدا پنا اثر اپنے اوپر چڑتا ہے اور جاگنے ہی میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ مرنے میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب نمینڈ نے قواسے جسمانی کو گزدر کیا تو قوت نفس کا اثر اور زیادہ ہو گیا۔ اچھے اور بُرے خواب نظر آنے لگے۔ اچھے خواب سے آدمی خوش ہوتا ہے اور بُرے خواب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ خواب میں آدمی عجائبات کی سیر کرتا ہے۔ روتا ہے۔ ہنستا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں سمجھتا ہے کہ اُسپر برسین گزر گئیں اور حالانکہ وہ گفتہ بھر بھی نہیں سویا۔ خواب میں سفر کرتا ہے لڑائی لڑتا ہے۔ پانی میں تیرتا ہے۔ چارائی چڑھتا ہے۔

چادر لپیٹے ہوئے یہ سب کچھ کراتا ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے اسکا کہ قوت نفس خود اپنے آپ پر اثر ڈالتی ہے اور اسی وجہ سے کبھی کبھی انسان سچے خواب بھی دیکھتا ہے اور خود میں جتنی ہی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اُسے ہی زیادہ سچے خواب نظر آتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے۔ ایسا بھی بہت ہوتا ہے۔ کسی کو تیر بدل کر دیکھو تو وہ رنجیدہ ہو جائے گا۔ ادب کے سامنے کھڑے ہو کر انہماق تعلیم کرو تو وہ خوش ہو جائیگا۔ کسی کی طرف مکرسی اٹھا کر دوڑو تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گا یا غصہ سے اُسکا منہ سرخ ہو جائے گا۔ چپکارنے سے بچے خوش ہو کر دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ڈانٹنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جانور دن پر بھی اسکا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اپنے گٹھ کے سامنے بیٹی بچائے تو گتا دم اٹھا کر کودنے لگتا ہے۔ یہ سب مثالیں ہیں ایک قوت نفس کی دوسرے پر اثر کرنے کی۔

علاوہ ان معمولی باتوں کے چند غیر معمولی صورتیں بھی قوت نفس کی ہیں جب کسی میں قوت نفس قطعاً زیادہ مخلوق ہوتی ہے یا مجاہدات اور ریاضات سے بڑھ جاتی ہے تو غیر معمولی باتیں اس سے ظہور میں آتی ہیں اور لوگوں کو تعجب میں ڈالتی ہیں۔ مشہور ہیں کہ یونان کے اشراقین ایک جگہ بیٹھے ہوئے دور دور کا حال حلوم کر لیتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو اور خود انکی قوت نفس اپنا اثر ڈالتی ہو۔ صوفیان کرام کامراقبہ بھی اسی کے قریب قریب ہوتا ہے۔ ممکن کہ لفظ ہم ایسے کہتے ہیں کہ نہ ہمیں یہ کمال ہے اور نہ قرآن میں اس کے بارے میں کوئی ہدایت ملتی

ہے۔ لیکن برابر ایسا عطا جاتا ہے اور عقل کے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ آج کل سمرزم کا چرچا بہت ہے۔ معمول پر اپنی قوت نفس کا اثر عامل ڈال دیتا ہے اور معمول تمام باتیں جو عامل چاہتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عامل کہتا ہے وہی معمول کو نظر آتا ہے۔ خود اپنے آپ پر اپنی قوت نفس کا اثر ہونا حالت شوق یا خوف میں بارہا دیکھا گیا ہے۔ جب کسی شے کے اختلا میں کھڑے ہوتے ہیں تو بارہا اُس شے کی صورت سامنے آجاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ عید کا چاند بچے دکان کو اسکا تجربہ بہت دفعہ ہر چکا ہوگا۔ رات کو اور کبھی کبھی دن کو کبھی اُس جگہ پر جو ارواح خبیثہ کا مسکن سمجھا جاتا ہے ڈراواری صورتیں ضعیف الاعتقادوں کے سامنے اُٹھتی رہتی ہیں مہکودہ بھوت پلید سمجھتے ہیں۔ لیکن علما کے نزدیک وہ نظر کے دھوکے سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے اور نظر کا دھوکا ان حالتوں میں ایک شاخ ہے خود اپنے آپ پر قوت نفس کے اثر ہونے کی۔

قرآن میں دو مقام پر سحر کا ذکر آیا ہے۔ ایک تود بان جہان فرعون کے کاٹوں سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ اور دوسری جگہ ہاروت و ماروت کے سحر کا ذکر ہے اور تیسرا موقع یہ ہے کہ کفار پیغمبروں سے جب کوئی بات عجیب دیکھتے تھے تو پیغمبروں کو کہا کرتے تھے کہ یہ ساحر ہیں۔ یہ تیسری صورت بہت صاف ہے۔ پیغمبروں کو کفار ساحر اور مسویر کہتے تھے۔ مسلمان ایسا نہیں کہتے تھے اور نہ خدا کہتا ہے۔ ساحر سے کفار مراد لیتے تھے نظر بندی کرنے والے۔ جس طرح بیان مداری تماشہ کرتے ہیں اور ایک شے

کی گولی دوسرے میں دکھاتے ہیں۔ عوام میں انکی کوئی وقعت نہیں ہوتی محض تماشہ گریجے جاتے ہیں۔ اسی طرح سحر اور شام میں بہت سے دیکھے جاتے ہیں۔

عمدہ باتوں کے سمجھنے کی تو کھار میں شروع شروع قابلیت نہیں ہوتی تھی یا ہوتی بھی تھی تو وہ دھیان نہیں کرنے تھے اور جب کبھی کوئی عجیب بات دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ مار یا لینے جادو گر ہے۔ مثلاً سورہ اسریٰ میں ہے۔

”کافر انہیں مین کہتے ہیں کہ تم محمد کی پیروی کرتے ہو جو جادو کیا ہوا آدمی ہو“ اور دوسری جگہ اسی سورہ میں ہے۔

”فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں پوچھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہو۔“ زیادہ وضاحت کے لیے فقہ قرآنی نفس ۵۳ پڑھنا چاہیے۔

اب حضرت موسیٰ اور فرعون کے سحر کون میں جو لفظ سحر جادو کا استعمال کیا گیا ہے اسکا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرعون کے ساحرین سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طہ میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس گئے تو وہ پکارے گئے اور ایک خدا سے واحد کی عبادت کا انکو حکم ملا اور وحی سے القا ہوا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا کہ میری لاشی ہے جسکو ٹپک لیتا ہوں اور بھیڑن کو بھی اس سے ہٹاتا ہوں اور دوسرے کاموں میں بھی لاتا ہوں۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ موسیٰ اسکو پھینک دے۔ پھر موسیٰ نے اُسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً چلنا ہوا سانپ تھا۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ اسے پکڑے نہ ڈر ہم پھرا سے پہلے ہی سا کر دیں گے۔

سورہ نمل میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اُسے کہا گیا کہ جو کچھ آگ میں اور آگ کے گرد ہے اسکو ہم نے برکت دی ہو۔ اللہ پاک تمام عالموں کا پروردگار ہے اسے موسیٰ بیشک مین خدا ہوں سب پر غالب حکمت والا اسکے بعد وحی سے موسیٰ کو القا ہوا کہ اپنی لاشی پھینک دے پھر انھوں نے دیکھا کہ وہ سانپ

کی طرح ہلتی ہے تو بیٹھ بچھڑ کر پیچھے ہٹے اور پھر پلٹ کر رخ نہ کیا تھا ہوا موسیٰ نہ ڈر میرے پاس پیغمبر نہیں ڈرتے۔

ان آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ لاشی سانپ نہیں ہو گئی تھی۔ بلکہ وہ سانپ دکھائی دی تھی۔ ان آیات میں ”بچھڑ پلٹی سا کر دین گے“ ”سجدہ سیرتہ الاولیٰ“ اور ”سانپ کی طرح سے“ (کاٹنا جان) ظاہر کرتا ہے کہ لکڑی کی ماہیت نہیں بدلی تھی بلکہ لکڑی اپنی حالت پر تھی اور اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ اُسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا جس کا اثر خود اُن پر ہوا۔

اس کے بعد کے حالات میں دکھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوت نفس کا اثر دوسروں پر پڑا۔ حضرت موسیٰ اپنی لاشی لیے ہوئے فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو حضرت موسیٰ کی لاشی سانپ معلوم ہوئی۔ لیکن فرعون کے دل میں کچھ عظمت حضرت موسیٰ کی قائم نہیں ہوئی۔ وہ حضرت موسیٰ کو ساحر سمجھا اور دوسرے ساحروں کو جن کو ہم اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ گرد و نواح کے بوٹے بند تھے۔ آسنے طلب کیا۔ اُن ساحروں نے جب اپنی قوت نفس کا اثر ڈالا تو ان کی لاشیاں اور رستیاں سب کو سانپ نظر آئیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے جو اپنی لاشی ڈالی تو لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی لاشی اتر دیا بلکہ اُن سانپوں کو کھا گئی اس پر بھی فرعون ایمان نہ لایا بلکہ آسنے حضرت موسیٰ کو تمام جادو گردوں کا اُستاد یعنی ایک بڑا جادوگر قرار دیا۔ قرآن میں جا بجا ان واقعات کے بیان کرنے کا صریح یہ مطلب ہے کہ لوگ معجزات کی فراہمیش اس شخصیت سے نہ کریں بلکہ اس شخصیت نے اِکمالِ انسانی کی

خوبیان سمجھ کر ایمان لائیں۔ لوگ آنحضرت سے معجزات کی فرمائش کرتے تھے اُسکے جواب میں یہ ارشاد ہوتا تھا کہ گزشتہ پیغمبروں کے معجزے دیکھ لیں۔ کب انکی امتیں انکو رسول خدا سمجھی تھیں کہ آنحضرت محمد انکی نبی بنا دیں۔

حضرت موسیٰ اور ساحرانِ فرعون کے مقابلہ کا ذکر سورۃ یونس میں ہے۔
 ”جب فرعون کے ساحرا گئے تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ڈالو تم کیا دالے
 ہو تب انھوں نے ڈال دیا تب موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے کیا جا دو ہے
 اللہ ابھی اسکو جھوٹ کر دے گا۔ اللہ مفسدِ دن کا کام درست نہیں کرتا۔
 پھر سورۃ شعرا میں مذکور ہے کہ۔

”موسیٰ نے فرعون کے ساحرین سے کہا کہ ڈالو تم کیا ڈالتے ہو
پھر انھوں نے اپنی رستیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور بچا رہ گئے کہ فرعون
کی جے۔ ہم ہی موسیٰ پر غالب ہوں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی
لاٹھی ڈالی تو وہ یکایک اُن سب کو نکلنے لگی جبکہ فرعون کے ساحرین نے
دھوکا دینا ہی تھا“

سورہ اعراف میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحرون نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو یا ہم ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو پھر جب انھوں نے ڈالا تو جادو کر دیا انھوں نے لوگوں کی آنکھوں پر

سورة غافر قال لهم موسى القوم انتم ملقون على القوقا قان موسى انما جئتكم بالسبحان العظيم بالله ان الله يصلح على المفسدين -
سورة غافر قال لهم موسى القوم انتم ملقون على القوقا قان لهم وعصيم وقالوا لغيره فرعون انما نحن الغالبون فالتقى موسى

اور ڈرا دیا لوگوں کو اور بڑا جادو کیا۔ اتفاقاً ہم نے موسیٰ کو کہ تو بھی ڈالے اپنی لاشیں
 پھر کیا ایک رہ نکلنے لگی اس دھوکے کو جو انھوں نے بنایا تھا۔
 سورہ طہ میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحروں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو نہیں تو ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ
 نے کہا کہ: مان تم ڈالو پھر کیا انکی رسیوں اور انکی لاشیوں کی طرف موسیٰ نے
 خیال کیا لڑکے جادو کے سبب سے چلتی ہیں پھر موسیٰ کے جی میں ڈر سا ہوا تو ہم نے
 اتفاقاً کہتے ڈر تو ہی اُن پر غالب ہو۔ اور ڈال دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے
 تاکہ نکل جاوے جو کچھ کہ انھوں نے بنایا ہے کہ وہ جادو کروں گا مگر ہے اور
 جادو کرو فلاح نہیں ہے جہاں جادوے۔“

سورہ اعراف میں جو عبارت ہو جادو گرو یا لوگوں کی انگوٹھ پر شب وہ ترجمہ ہے
 ”سحر والعین الناس“ کا۔ اور اسکا ترجمہ بجائے انگوٹھ پر جادو کرنے کے ٹوہٹ
 بنید کرنا کیا جائے تو محاورہ اور صورت واقعہ کو بالکل موافق ہوگا۔ اور اسی
 ایک لفظ سے وہ تمام باتیں سمجھیں آجائیں گی جو کہ شروع سے کہتے چلے آتے
 ہیں۔ اسی سے یہ بھی فریضہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاشیں بھی دوسروں کو سانپ
 سلوم ہوئی تھیں وہی واقعہ سانپ نہیں ہو جاتی تھی کیونکہ جب وہ لاشیں اٹھالی جاتی

سے قالوا یا موسیٰ امان ان تلقی داما ان کنون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحر ولعین الناس و اسر
 ہر ہم و جادو سحر عظیم داد چنا الی موسیٰ ان اتی عصک فاذا ہی تلقت ما یا فکون۔
 سے قالوا یا موسیٰ امان ان تلقی داما ان کنون ادل من تلقی قال بل القوا فاذا جالہم و عصبہم یخبل و لعین من
 سحر ہم انہا تسعی فاذا جس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ فلما لا تحف الیک افت الہ علی راقی ما فی یمینک تلقت ما سحر
 صنوا کید ساحر و لا یفلح الساحر حیث اتی۔

تھی تو پھر لاٹھی کی لاٹھی رہ جاتی تھی جب تک کسی کی تمام قوتیں غیر معمولی طور پر تیرے کمال کو نہ پہنچیں وہ پیڑ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی قوت نفس ساحرین کی قوت نفس سے بہت زیادہ قوی تھی اور جب حضرت موسیٰ نے اس سے کام لیا تو ساحرین کی قوت نفس ہوا ہو گئی۔

دوسرا فقہ جہین ہاروت اور ماروت کے سحر کا بیان ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے خدا تعالیٰ یہودیوں کی بد اعتقادیوں اور جزایوں کے اُسے ذیل میں فرماتا ہے کہ۔

”جب اُنکے پاس خدا کی طرف سے رسول آیا اور اُس کتاب کی جو اُنکے پاس ہے تصدیق بھی کرنا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے خدا کی کتاب قرآن اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی کہ گویا وہ اُسے جانتے ہی نہیں اور اُن ڈھکوسلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جبکو شیطان اپنی کفار حضرت سلیمان کے وقت میں پڑھا با کرتے تھے حالانکہ سلیمان سے کفر کی حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ شیطان اپنی کافروں نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اور اُسی گروہ نے اُس چیز کی پیروی کی جبکو وہ اپنے زعم میں سمجھتے ہیں کہ وہ دُور فرشتوں پر جکنا نام ہاروت اور ماروت ہے اُناری گئی ہے بابل میں۔ اور وہ فرشتے کسی کو کچھ بتاتے نہ تھے جب تک کہ اُس سے یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ہم توفیقہ ہیں تم کہیں کافر نہ ہو جانا۔ اس پر بھی اُنے لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جنکی وجہ سے میان بی بی میں جدائی کرادین حالانکہ بے حکم خدا کے وہ ان باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔
خدا کے لوگ اُنے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے خود انھیں کو نقصان

ہو چننا تھا۔ اور کسی طرح کا فائدہ نہیں ہو چننا تھا۔

اس آئیہ میں بیشک بقیہ تین اقسام کے جادو کا ذکر ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اُس کے عقیدہ ہونے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسی آیت کا مطلب بیان کرنے کے قبل ہم شان نزول اور حالت ملک بیان کرتے ہیں ایک زمانہ بنی اسرائیل کا ایسا تھا کہ تمام دنیا میں وہ علم و فضل اور قوت کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے اور اُسی زمانہ میں حضرت سلیمانؑ پیغمبر مبعوث ہوئے تھے جو پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اسکے بعد بنی اسرائیل لگرتے گئے اور بالآخر پیغمبر خدا محمدؐ کی زمانہ میں اُنکی وہی حالت تھی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی تیرہ صدی میں تھی اور اب بھی ہے کہ انہیں اچھی بات کہہ دین۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح بھت رسول کے زمانہ کے یہودی فالنامے۔ تعبیر نامے۔ تونید۔ گنڈے۔ فلیتے۔ نقش۔ عملیات اور حاضرات کے ناجائز و ہکو سلسلے بہت سے کرتے تھے۔ جب کسی قوم میں عروج کے بعد زوال آتا ہے تو اُنکی حالت آخری ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح ہندوستان کے مسلمان قرآن کے احکام کی پیروی نہیں کرتے اور لغویات میں بہت جی لگاتے ہیں اسی طرح یہودیوں نے تورات کو کپڑے میں باندھ کر کنارہ رکھ دی تھی اور لغویات میں بھنپنے تھے اور ان لغویات کو کہتے تھے کہ حضرت سلیمانؑ نے لوگوں کو تعلیم کیسا ہے

۱۵ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما سمعوا من فرق من الذين ادعوا الكتب كتب الله واثمهم
لا تهم لا يعلمون دانتوا اثموا اثموا على ماك سليمان واما سليمان ولكن اثموا على كفرهم واثموا على انكار
اسموا انزل على الملكين بما ليا روت وماروت واما سليمان من احد حتى يقولوا انما نحن فتنه فلا تكفر
فتمسكوا منها بغير قوت به بين المرء وزوجه واما هم ايضا يريد من احد الا باذن الله ويتحسبون
ما يصرفهم ولا ينفعهم۔

جیسا کہ اس زمانہ میں لوگ بہت سبے عملیات کو صحابہؓ اور کبھی پیغمبر خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بعد حضرت سلیمان کے جب قوم بر نکبت آئی اور تمام ملک میں انکبت پھیلی۔ اُس زمانہ میں اُد شخص ہاروت اور ماروت غالباً عراق عجم کی طرف ایسے ہوئے جیسے ہندوستان میں آج کل پیر جی جا بجا بھرتے ہیں۔ لوگ ان کو باعتبار انکی کم سخی اور تواضع اور انکسار کے فرشتہ خصلت کہتے ہیں۔ دعا۔ تعویذ۔ جانتا پُرانا لگا کر ہوتا ہے اور نیکی کی وجہ سے وہ مرجع خلافت ہوتے ہیں ان پر گون کی یہ کیفیت ہو کہ باوجود اس ظاہری ذمہ تقویٰ کے چور کو چوری کے لینے بھی سماعت پہنچتا رہتا رہتا ہے۔ اسوقت بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس جاسے اور دور و پیہ سامنے رکھ کر ہاتھ جوڑے اور کہے شاہ جی حب کا تعویذ لکھ دیجیے تو وہ فوراً قلم اور دولت اٹھا کر لکھ دیں گے اور ذرا تاخیر نہ کریں گے۔ اگر تاخیر کریں گے تو روپیہ کے ساتھ مرغ کا گوشت بھی کھا نا چاہیں گے اور کہیں گے کہ مرغ کا خون ہوتا تو اسکی تحریر زیادہ نوتر ہوتی۔ اب شاہ صاحب مذہبی تقدس سے کچھ کہیں گے تو دبی زبان سے صرف یہ کہیں گے کہ بجائی عذاب و ثواب تھاری گردن پر ہے میں لکھے دیتا ہوں لیکن کھل کر کبھی انکار نہ کریں گے اور نہ ڈانٹ کر یہ کہیں گے کہ ”دوسروں کی ہونٹیں نکلاؤ“ کے لیے میں کٹنا نہیں ہوں کہ تعویذ لکھوں جادو رہو“ ممکن ہے کہ اسی قسم کے دُشمنوں پر نرا دے ہاروت اور ماروت اگلے زمانہ میں گُزرے ہوں اور یہودی اپنے افعال کی سند میں حضرت سلیمان ہاروت اور ماروت کا نام لیتے ہوں جب یہودیوں نے پیغمبر خدا کا کنا نہیں سنا اور پیغمبر خدا نے توریت کا حوالہ دیا تو اس پر بھی دھیان نہیں کیا اور اپنے ڈھکوسلوں کے سامنے اسکو بھی بے وقعت قرار دیا انصوت یہ آیت اترتی

اب آیت کے معنی بہت صاف سمجھ میں آجائیں گے۔ یعنی جب ان یہودیوں کی طرف خدا کے رسول آنحضرت محمدؐ آئے جو تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو انہیں اہل کتاب نے تورات سے انکھین بند کر کے قرآن کی تکذیب کی۔ اگر وہ تورات کو دیکھتے تو جانتے کہ قرآن میں وہی باتیں نصیحت اور سبند کی ہیں جو تورات میں ہیں۔ لیکن وہ تو بجا سے تورات دیکھنے کے وہ چیز دیکھتے ہیں جو کفار دیکھتے تھے جسے عملیات اور حضرات وغیرہ اور کہتے ہیں کہ سلیمان نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ حالانکہ سلیمان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سلیمان کے وقت کے کفار البتہ ان لغوبات کے عامل تھے۔ اور لوگوں کو یہ لغوبات سکھاتے تھے اور یہود کہتے ہیں کہ یہ عملیات تو ہاروت ماروت ایسے فرشتہ فصاحت انسان کے بھی زیرِ عمل تھے اس میں شبہ نہیں کہ ہاروت اور ماروت ایسا کرتے تھے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ بُرا کام ہے اور ہم بُرا کرتے ہیں۔ بیشک لوگ اُن دونوں سے یہ بُرائیاں سیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بُرائیاں کچھ بکا رآمد ہیں یعنی اگر چاہیں گے تو میان بی بی میں اسکے ذریعہ سے لڑائی کرادیں گے یا اور خرابیاں اپنی خواہش کے مطابق پیدا کر سکیں گے۔ لیکن وہ بھی خرابی نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اگر کچھ ہو جاتا تھا تو خدا کے حکم سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی عمل کیا جائے تو خواہ مخواہ عمل کرنے والے کے موافق ہوگا یا مخالف ہوگا وہی صورتیں ہیں۔ اگر موافق ہو تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اُس عمل کی تاثیر سے ہوا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل نہ پڑھا جاتا جب بھی ایسا ہی ہوتا۔ اب ناظرین خود سمجھیں کہ قرآن میں عہد باتیں غور طلب ہیں ایک یہ کہ قرآن میں غلطیاں کس سے ہوئی ہیں عہد کی تکذیب کی گئی ہے یا تائید کی گئی ہے۔

اس میں چند باتیں غور طلب ہیں ایک یہ کہ قرآن میں غلطیاں کس سے ہوئی ہیں

معنی بعضوں نے شیطان کو بہ معنی شیطان لیا ہے اور یہ معنی سمجھتے ہیں کہ جنات شیطان دلو۔ پری جادو کے سکھانے والے ہیں۔ جس طرح پیغمبر قہید سکھاتے پھرتے ہیں ویسے ہی شیطان آدمی کا بھیس بدل کر جادو سکھاتے پھرتے ہیں۔ ان معنوں میں ذرا سا فرق ہے اگر یہ سنی ملین کہ انسان شیطانی حرکات اختیار کر کے جادو سکھاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اسی رعایت سے ہم نے شیاطین کا ترجمہ کفار کیا ہے۔ اور دوسرا لفظ ”ملکین“ کا قرآن میں ہے جسکے سنی ہیں دو فرشتے۔ اور ہم نے اس سے مراد لیے ہیں دو فرشتہ فسلت انسان۔ اور فرشتہ فسلت بھی واقعی طور پر نہیں بلکہ اسوقت کے لوگوں کے خیال کے مطابق یعنی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ورنہ ہمارا مطلب یوں بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ لام کو تر کر کے ساتھ پڑھیں (ملکین) اور اسوقت اسکے معنی ہو جائیں گے ”دو بادشاہ بہت سے قرآن ایسا ہی پڑھتے ہیں اور اس قرأت پر بہت سے مفسرین نے مارت اور مارت کو دو بادشاہ مانا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن میں سورہ فلق میں ہے ”گرہوں میں بھونکنے والی عورتوں کی بُرائی سے“ (من شر الفاسات فی القہر) بیان گرہوں میں بھونکنے والی عورتیں اُن پچھلے اقسام میں داخل نہیں ہیں جنکی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ ایسے با اقتدار لوگوں کا وجود قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان میں ایسی عورتیں ہیں جنکی نظریں بد ہیں سیلی کو چلی کیفیت حالت میں رہتی ہیں اور کبھی کبھی وہ اس امر کا بھی غلط دعویٰ کرتی ہیں کہ اُنکے بھونکنے یا پڑھنے سے کشتہ کار ہوتا ہے یا بھلائی بُرائی و قورع میں آجاتی ہے۔ اُنکے پیچھے پیچھے جاہل عورتوں کا غول ہوتا ہے سب سمجھتی ہیں۔

کہ تمام زمین و آسمان کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس لیے اُس کے اقتدار بڑھنے سے طرح طرح کے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ اُن کے شر سے خدا کی پناہ مانگو یعنی اُن کو قابلِ نفرت سمجھو۔ اسلام پھیلنے پر ایامِ جہالت کی یہ تمام لغویات قابلِ محاذ نہیں رہے۔

فصل پنجاہ و دوم

مسئلہ جبر و اختیار (قضا و قدر)

جب انسان عالم کی خلقت پر غور کرتا ہے تو وہ ایک کو دوسرے کا سبب پاتا ہے اور آخر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیب چھوٹے چھوٹے ذرّوں سے ہے جسکو سیولایا مادہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے کہ وہ مادہ از خود موجود تھا یا کسی موجود نے اُسکو پیدا کیا تھا اور مختلف اجناس اور انواع اقسام اشکال میں اُن مادوں کے مرکب ہونے کا کیا سبب تھا۔ یہ خاصیتیں اور قوتیں خود انہیں موجود تھیں یا کسی موجود کی ودیعت کی ہوئی تھیں۔ موجودات میں موجود و محسوس کے سوا انسان کو کچھ نظر نہیں آتا یعنی انسانی قوی میں عالمِ ادیات سے آگے متجاوز ہونے کی قوت نہیں ہے۔ اب یہیں سے فلاسفہ طبعی اور فلاسفہ الہیہیں جدا ہوتے ہیں۔ فلاسفہ طبعی تو یہیں تک پہنچ کر سبوتا ہے کہ ہر شے جو ہے اس کی وجہ سے ہے اور ہر شے جو ہے اس کی وجہ سے ہے۔ مگر فلاسفہ الہیہیں یقین کرتے ہیں کہ اُسکا پیدا کرنے والا ہی واحد ازلی اور ابدی ہے جسکو بیان کے لوگ خدا اور عرب کے لوگ اللہ اور یورپ کے لوگ گاڈ اور فلاسفہ الہیہیں علّہ العمل کہتے ہیں۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ خدا دنیا کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جو ملکہ آفرینش کا اُس نے پیدا کر دیا اسی کو

پیدا ہوتے ہیں۔ کھمار کے آنسو سے مختلف رنگ اور مختلف وضع کے برتن نکلتے ہیں۔ کوئی ٹیڑھا ہو گیا اور کوئی سیاہ ہو گیا۔ کھمار کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کسی کو ٹیڑھا یا سیاہ بنائے۔ لیکن سب کا بنانے والا کھمار ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کی قایم کی ہوئی فطرت سے مختلف شکل مختلف صورت مختلف قداد مختلف رنگ کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ فطرت انسانی خدا کی بنائی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے اور بُرے اور نیک و بد ہر طرح کے انسان خدا نے پیدا کیے۔

عدۃ العلل ہونے کی حیثیت سے خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں لیکن انسان اپنے فعل کا پورا مختار ہے اس لیے اچھے اور بُرے افعال کا ترک خود اسی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ خدا چور کو چوری کرنے کے لیے اٹھاتا ہے اور بچہ کو کھال شہر کو خبردار کر دیتا ہے کہ چور کو پکڑے اور سزا دے۔

ایران کے زردشتوں کا یہ مسلک تھا کہ خالق خیر و بد ان ہی اور خالق شر اہرن ہے۔ عیسائیوں کے تین خدا تو فرضی ہیں لیکن زردشتوں نے واقعی طور پر ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ عرب کے ریگستان میں بھی یہی خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ اسلام کا بڑا کام جہالت کا رنخ کرنا ہے اس لیے قرآن میں جا بجا بیتلایا گیا کہ عدۃ العلل ہونے کی حیثیت سے شر اور خیر دونوں کی نسبت ایک ہی ذات کی طرف کی جاسکتی ہے اور وہ ذات واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق یعنی اس کی قدرت کامل ہے اور عیسیٰ نہیں ہے۔ قرآن عام فہم لفظوں میں ہے

اسمیں نتیجہ سے اور تمثیلی زبان سے بحث کی گئی ہے تاکہ جھوٹی سمجھ دالے اور بڑی سمجھ دالے دونوں اس کو سمجھ سکیں۔ عدۃ العلل کا ساموئیل لفظ اسمیں رکھا جاتا ہے اور

عرب عموماً سمجھنے سے قاصر رہتے۔ لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ترقی علوم کے لباب بھی اُسی طرح سمجھیں جس طرح ریگستان کے بدو سمجھتے تھے۔

یہ عالم ناسوتی ہے بیان کے جتنے ذریعہ ہیں وہ سب اس عالم ناسوتی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی بیان عالم غیر مادی یا معاد کا عام فہم استعارات اور تشبیہات سے خالی ہو تو عوام اسکو نہیں سمجھ سکتے۔ تمثیلی زبان سے کتب سادہ سی میں ہی سی باتیں بیان کی گئی ہیں جن لوگوں میں روحانی قوتیں خلقت یا بذریعہ اکتساب کے زیادہ ہیں وہ عالم مادی اور غیر مادی کے تعلقات کو زیادہ تر سمجھتے ہیں اور اسی لیے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت صوفیان کرام عمدہ طور پر سمجھتے ہیں بشرطیکہ ٹھکنے کے لیے صوفی نہ بنے ہوں۔ لیکن جو لوگ صوفی نہیں ہیں اور علوم جدیدہ یا قدیمہ کی تحصیل سے قانون فطرت پر غور کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں انکو بیشک یہ حق ہے کہ کتب سادہ کے سمجھنے میں انکا مذاق مجدا گانہ ہو اور اس سے انکار کرنا ثری غلطی ہے۔

کلام الہی یعنی قرآن اور فعل الہی یعنی موجودات عالم میں فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اُنکے سمجھنے کا جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ البتہ غلط ہو سکتا ہے۔ خدا نے جس عالم میں ہمکو پیدا کیا اور جس عالم کی مناسبت سے ہمکو قویٰ دیئے اُس عالم کی پوری ماہیت دریافت کرنے کے بعد کلام الہی کو اُس سے منطبق کرنا یہ ہمارے اختیار کی بات ہے اور اسی طریقہ سے موجودات عالم کے ماہر کلام الہی پر پورا یقین بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ غلطی ہے کہ کلام الہی کے سمجھنے کا جو ذریعہ ہے اُسکو ہم کلام الہی میں ڈھونڈھیں۔

الحاصل جب خدا جمیع کائنات کا علۃ العلل ہے تو تمام حوادث واقعات و افعال مخلوقات اُسکی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ علۃ العلل (یعنی ذات باری) اپنی

معلومات کا علم واقعی رکھتی ہے۔ اور علم باری ہی کا نام اگر تقدیر رکھا جائے تو زیادہ تر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان سے اچھے یا بُرے افعال زیادہ تر اُسکے اعضا کی ترکیب سے سرزد ہوتے ہیں لیکن جس طرح ایک ہی اسٹیم (بھاپ کے مشین) مختلف پُر زور وین بہونچکر مختلف طور کے کام کرتی ہے اُسی طرح نفوس انسانی مختلف قسم کے دل و دماغ اور اعضا میں مختلف کام دیتے ہیں۔ اس لیے جسم کی فطرتی بناوٹ اور خلقت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اچھے یا بُرے انسان مان کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حال کی تحقیقات بھی بالکل اس خیال کی موید ہے اور انسانی تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ آثار میں یہی سائنس تیرہ سو برس پہلے یون بتائی گئی ہے۔

السعید بن سعد فی بطن امہ دانشمندی من شقی فی بطن امہ

نیک مان کے پیٹ ہی سے نیک پیدا ہوتا ہے اور بد مان کے پیٹ ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

انسان کو اس اعتبار سے کہ اچھا یا بُرا پیدا ہوتا ہے یا غیر متکلف ہونا چاہیے لیکن اسکے ساتھ ہی عقل بھی لگی رہتی ہے جو اچھے اور بُرے میں اسے تمیز سکھاتی ہے۔ اس لیے اُسے متکلف کہتے ہیں۔ جب صریح دیکھتے ہیں کہ وہ متحرک بالارادہ ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کسی کے روکنے سے بھی نہیں مانتا۔ اور جب ہمتیں کرنا چاہتا تو مارنے پر بھی نہیں کرتا تو پھر کیونکر اُسے غیر زمری اختیار سمجھیں۔ غرض کہ انسان کو اپنا اختیار اچھے یا بُرے افعال کے ارتکاب کا دیا گیا ہے جسم کی بناوٹ سے جو فطرتی میلان طبیعت کا ہوتا ہے اُسکی اصلاح و تعقل۔ رسم و رواج یا مذہب سے

ہو سکتی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ عقل سے ہر وقت سوچا رہے ہو یا پٹی کے اچھے بُرے رسم و رواج میں امتیاز کرے اور یہی قوت امتیاز یہ تحرک بالارادہ کے ساتھ مل کر انسان کو مکلف بناتی ہے۔

خیر یہ سمجھنا تو مشکل نہیں ہے کہ انسان اپنے فعل کا مختار ہے۔ اور علۃ العمل ہونے کی حیثیت سے اللہ قادر مطلق کہا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کلام اللہ سے اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔

یہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ علم الہی کا نام بھنوں کے نزدیک تقدیر ہے۔ مثلاً کوئی نجومی کسی کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ آگ میں جل کر مرے گا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے کی موت کا علم اُس نجومی کو تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ نجومی نے اُسے آگ میں کود پڑنے پر مجبور کیا تھا علۃ العمل ہونے کی حیثیت سے خدا کو علم ہے کہ کون بندہ کیونکر دنیا میں گزران کرے گا اور اس طرح ہر شخص کی آئندہ زندگی کی حالت جو خدا کے علم میں ہے وہ تقدیر کی جانیگی۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا نے اپنے کسی بندہ کو کسی خاص فعل یا ترک فعل کے لیے مجبور کیا۔ پہلے چند باتیں بطور مقدمہ کے سمجھ لینا چاہیے تاکہ کلام اللہ کی آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جاوے۔

(۱) تمام موجودات عالم کو اور تمام انسان کو مع اُسکے تمام قوی کے اُس نے پیدا کیا جسکو ہم خدا یا علۃ العمل کہتے ہیں۔

(۲) اُس نے تمام انسان اور حیوان کو اپنی مشیت سے ایک فطرت پر پیدا کیا اور اس فطرت میں وہ تغیر و تبدل نہیں کرتا۔ اسی فطرت کے مطابق انسان ہے

افعال صادر ہوتے ہیں۔ اختیاری ہوں یا اسطراری اور دونوں حالتوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشیت الہی سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

(۳) انسان میں دو متضاد قوتیں موجود ہیں۔ ایک کسی کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دوسری اسے کام کرنے سے روکتی ہے۔

(۴) انسان اُن تمام قوی کو جو آسمین و دلیت رکھے گئے ہیں اپنی فطرت کی حد تک کام میں لانے کا مختار ہے۔

(۵) انسان اپنے فعل کا مختار ہے اس لیے مکلف ہے۔

(۶) موجودات عالم کے حالات و افعال کا علم اُس علت العلل کو ہے جس نے اس عالم کو بنایا یا پیدا کیا ہے۔

(۷) تمام افعال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں اُنکی نسبت تمام وسائل کو مؤثر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ علت العلل سے صادر ہوئے۔

(۸) انسان اپنے تمام افعال کو علت العلل یعنی خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کیونکہ وہی اُن قوتوں کا خالق ہے جس سے وہ افعال ظاہر ہوئے۔

(۹) اسرار شرعیہ کے بجالانے میں قوت فعل کو کام میں لانا اور منہیات شرعیہ سے بچنے میں قوت ترک فعل کو کام میں لانا اس علت العلل کی مرضی کے موافق ہے اور باعث درجات ہے۔

(۱۰) برخلاف اسکے منہیات شرعیہ میں قوت فعل کو کام میں لانا اور قوت ترک فعل کو کام میں نہ لانا اُس علت العلل کی مرضی کے موافق نہیں ہے اور باعث درجات ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بغیر مشیت الہی نہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہو گا لیکن مشیت الہی کیا چیز ہے۔ اسی کا سمجھنا اصل امر ہے۔ مشیت الہی کا ظہور اس فطرت میں ہوتا ہے جبکہ انسان اور کل مخلوقات پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ کی فطرت میں جلانے کی قوت رکھی گئی ہے۔ جب کوئی چیز جلنے کے لائق اس میں ڈالی جائے گی تو ضرور جل جائے گی۔ اور یہ کہا جائے گا کہ مشیت الہی یہی تھی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آگ میں قوت جلانے کی خدا نے پیدا نہیں کی ہے جب کوئی جلنے والی چیز اس میں پڑتی ہے اسوقت خدا اس میں عادتاً قوت اخراق پیدا کر دیتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔

اب ان اصول عشرہ کے مطابق ہم ان آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے جنکو بعض مفسرون نے بیان کیا ہے اور بتا دیں گے کہ ان آیتوں سے انسان ان قوی کے کام میں لانے سے مجبور نہیں ہے جو اسکو عطا ہوئے ہیں اور اسی لیے وہ مکلف ہے۔

مثلاً خدا فرمایا کہ ”تم میں سے جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے“ اس میں تو انسان کا مختار ہونا ظاہر ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ ”تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ پر دردگار عالم چاہے“ مقدمہ دوم کا اصول بیٹا متعلق کیجیے۔ سلب اختیار انسان جبکہ وہ فطرت ذمی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اس سے لازم نہیں آتا۔

”خدا گمراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے“ وہ علت العمل ہے اس لیے بندوں کے تمام افعال کو وہ سالیہ و ربانی صفت کے

اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے (دیکھو مقدمہ ہفتم) انسان جو فطرت ذی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اسکی برأت لازم نہیں آتی۔

”اگر تیرا پردہ راز چاہتا تو ایمان لاتے وہ سب جو زمین پر ہیں“ یعنی وہ چاہتا تو انسان کو فطرت ذی اختیار پر پیدا نہ کرتا۔

”مکن نہیں کہ کوئی شخص بے اذن خدا کے ایمان لائے“ اذن خدا کیا شے ہے؟ ذی اختیار ہونے کی فطرت یا خدا کا علم اذن ہے تو معنی یہ ہوئے کہ کوئی شخص اپنی فطرت کے خلاف ایمان نہیں لاسکتا۔ یا یہ معنی ہوئے کہ جو ایمان لائے گا اسکا علم خدا کو ہے (دیکھو مقدمہ ششم) قرآن میں اذن خدا اور مشیت خدا کا لفظ بطور استثناء کے بولا گیا ہے مثلاً ”کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو“ اور ”تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ خدا چاہے“ لیکن ان دونوں مقامات پر کسی امر استثناء کا واقع ہونا مراد نہیں ہے بلکہ خدا کو اپنی عظمت و جبروت اور قدرت کا ملکہ کا اثنا مقصود ہے یا جملہ ماقبل کی توثیق مراد ہے۔

”ہم انکو چھوڑ دیں گے انکی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے وہ ایمان نہیں لانے کے مگر جب خدا چاہے“ گمراہی میں چھوڑ دینے کے معنی یہ ہیں کہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے اُسی فطرت پر وہ رہیں گے (دیکھو مقدمہ دوم) خدا کا یہ کہنا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصول ششم پر تفرع ہے یعنی خدا کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔

”قرآن کے سمجھنے سے اُنکے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور اُنکے کانوں کو مٹا کر رکھ دیا یعنی گو خدا نے انکو فطرتاً مختار پیدا کیا تھا لیکن خدا کے علم میں یہ تھا۔“

کہ وہ راستے پر نہ آئیں گے۔ اصول ہفتم پر یہ سبب علت اعلیٰ ہونے کے افعال عباد کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

”لیکن وہ حکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے“ یہ جملہ اسی علم الہی پر مبنی ہے جس کا ذکر مقدمہ ششم میں کیا گیا۔ اور پھر مقدمہ ہفتم کے اعتبار پر اپنی ذات کی طرف تمام وسائل کو حذف کر کے منسوب کیا ہے۔ ”اگر خدا چاہتا تو خدا کی نشانیاں نازل ہونے کے بعد وہ آپس میں نہ لڑتے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا جس شخص کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو تو خدا سے اسکو ہرگز نہیں بچا سکتا“ بالکل سچ ہے خدا کا ارادہ قانون فطرت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس فطرت ذمی اختیار پر خدا نے حکو پیدا کیا اسکو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ گمراہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ انکو خدا نے فتنہ میں پڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خدا نے انکے ہاتھوں کو تم سے اور تمھارے ہاتھوں کو اُسے باز رکھا ہے“ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے جو فطرتی اسباب غالب اور مغلوب ہونے کے یا شکست پانے یا کامیاب ہونے کے بنائے۔ اسی پر تمام حالات یا واقعات موقوف ہیں۔

اسی طرح اُن تمام آیتوں کو سمجھنا چاہیے جن سے بادی النظر میں انسان کے مختار ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ انسان کے مختار ہونے کی جو آیتیں قرآن میں ہیں اُن سے بھی ہمارے سنوں کی تائید ہوتی ہے مثلاً ”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ”ما ظلم الله ولكن انفسهم يظلمون“ اللہ نے اپنے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انھوں نے خود اپنا آپ پر ظلم کیا۔ اصل اسکا یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ایک حد تک ذمی اختیار پیدا کیا ہے اور اسے

میں جو فعل انسان کرتا ہے وہ اسکا ذمہ دار اور جوابدہ ہے گو علت العلل ہونے کے سبب سے وہ خدا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے لیکن وہ فی الواقع بندہ کا اختیاری فعل ہے۔
 مفصلہ بالا تحریر ان لوگوں کو تشفی دینے والی ہے جنکے دل میں توہمات پیدا ہو کر اسلام کی طرف انکو راغب ہونے نہیں دیتے۔ ورنہ اس مضمون کے لکھنے والے کا یہ مذہب نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جو خلوص اور اعتقاد اسکو ہے وہ اسلام کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خدا کے احکامات کو کسی طرح پر محذور کرے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اپنے تمام بُرے افعال کا وبال بھی اپنی ہی گردن پر دھال لینے کو طیار ہے۔ خدا سے اسکو عشق ہے اور اسیلے اپنے معشوق کی کسی ادا کا وہ شاک نہیں ہے۔ اور نہ ایسے باریک مسئلہ پر سوچنا یا سمجھنا وہ ضروری سمجھتا اور نہ اس ہم مسئلہ کو طے کیے بغیر کہیں سے اسکا ایمان ڈانٹاں ڈول ہوتا۔ اسکا یہ ایمان ہے کہ خدا کے جتنے اسماء صفات ہیں وہ سب سچ ہیں لیکن اس عالم کے تعلقات سے کیونکر انکو دستیابی ہے اسکی چھان بنان کی انسان کو ضرورت نہیں ہے اور چھان بنان کی بھی جائے تو جب تک روح اس عالم ناسوتی سے تعلق رکھتی ہے وہ ان باتوں کے ادراک کامل سے یقیناً قاصر ہے۔ وسط سمندر میں کوئی پھینک دیا جائے اور وہ ہاتھ پاؤں پیٹ کر ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرے تو فعل عبث ہے۔
 درین درگشتی فروشد ہزار کہ پیدا نہ شد تختہ کبریا
 انسان کا دائرہ معلومات تنگ اور محدود۔ فکر انسانی ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی۔ ایسی حالت میں روح۔ مواد یا خلقت عالم پر اپنی عقل سے کوئی رائے بھی قائم کر لیا سب سے بڑی جہالت ہے۔ خدا کی نسبت یہ سمجھنا کہ وہ دنیا کا گورنر و مدبّر ہے

بنکر وہ خود و جو مغل ہو گیا بڑی گستاخی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حجتی طبیعت رکھتے ہیں اور قرآن کو اس لیے غلط سمجھتے ہیں کہ وہ فطرتِ انسانی کے خلاف ہے اور خدا کو اس لیے عادل نہیں سمجھتے کہ بندہ مجبور ہے اور خدا ہی خیر و شر کا خالق ہے اُنکو منور ہے کہ مضمونِ پڑھیں اور سوچیں کہ اگر فطرت موجودات کا علم اُنکا بہت ہی کامل ہے تو کلامِ اللہ بھی اسکے خلاف نہیں ہے۔ کلامِ اللہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے انسان کے خیالات مختلف ہیں تو قرآن کا بھی یہ اعجاز ہے کہ مختلف خیالات کے لوگ اس سے مختلف پیرایہ میں تشفی حاصل کر سکتے ہیں یعنی قرآن اس طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر استعداد اور ہر مذاق کا آدمی اپنے مذاق کے موافق اُس سے تسکین حاصل کر سکتا ہے۔ آسمان۔ زمین۔ دعا۔ سحر۔ جن۔ ملائکہ۔ قصہ آدم۔ خلقتِ عالم۔ عذابِ ثواب۔ دوزخ و بہشت یہ تمام چیزیں قرآن میں اس طرح مذکور ہیں کہ عرب کے بدو دن کو بھی اُسکے پڑھنے سے تشفی ہوئی۔ اور یونانی فلسفہ جب مسلمانوں میں پھیلا تو مسکین تھے بڑے بڑے دہریوں کی تسکین کردی اور زمانہ حال کے سائنس اور سہیت بھی وہ کلامِ پورے طور پر مطابق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہیہ کلام ربّانی ہے۔ ہر فرقہ ہر قوم اور ہر قرن کے مناسب حال بنایا گیا ہے۔

اکابرِ اسلام کے بھی چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں تاکہ اُنکے خیالات اس مسئلہ کے متعلق معلوم ہوں۔

حضرت علیؓ نے جنگِ صفین سے واپس آنے پر ایک شخص کے سوال کے جواب میں جو فرمایا اُسکو امام احمد و بدی نے لکھا ہے۔ جا بجا سے اُنکے فقرے بیان نقل کیے جاتے ہیں۔ "دانے کے پھوڑنے والے اور جان کے پیدا کرنے

وائے کی قسم ہے کہ ہم کسی وادی میں نہ اترے اور نہ کسی ٹیلہ پر چڑھے مگر قضا و قدر کے موافق "پھر شیخ نے پوچھا تو کیا ہمارے لیے خدا کے نزدیک کچھ ثواب نہیں ہے کیونکہ قضا و قدر نے ہمارے چلا دیا اور اسی سے ہمارا سفر ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا۔ کہ "شاید تو اسکو قضا و یقینی اور قدر قطعی خیال کرتا ہے۔ ایسا ہوتا عذاب اور ثواب کے وعدے سب بیکار ہو جاتے۔ خدا نے ہمارے مختار بنا کر حکم دیا ہے۔ مجبور بن کر تکلف نہیں کیا ہے ایسا خیال کا فرون کا ہے۔"

حضرت امام حسن نے اہل بصرہ کو خط لکھا جسکے چند فقرہ یہ ہیں۔ "جو خدا پر اور اس کے قضا و قدر پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہوا۔ اور جس نے اپنے گناہوں کو خدا کی طرف منسوب کیا وہ گنہگار ہوا۔ اگر خدا کی عبارت کریں تو خدا اُنکے اور اُنکے عمل کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اور اگر گناہ کریں تو خدا نے کچھ گناہ پر مجبور نہیں کیا ہے۔"

حسن بصری نے حجاج کے خط کے جواب میں مسئلہ قدر کی حقیقت یوں بیان کی ہے۔ "جہلا کہتے ہیں کہ خدا جسکو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسکو چاہے راہ دکھاتا ہے۔ اگر وہ اُمت کے ماقبل اور مابعد پر نظر ڈالتے تو اُنکو معلوم ہو جاتا کہ خدا گمراہ نہیں کرتا مگر کفر و گناہ کے قدم کی وجہ سے جیسا کہ اسکا قول ہے کہ اللہ ظالمون کو گمراہ کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبلہ الرضی زیدی نے لکھا ہے عبد اللہ عمر سے ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن! بعض قوموں کے لوگ زنا کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ چوری کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے علم میں تھا۔ ہمارے کوئی چارہ نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عمر غصہ ہوئے اور کہا

سبحان اللہ۔ بیشک اللہ کے علم میں تھا کہ وہ لوگ ایسے کام کریں گے۔ مگر خدا کے علم نے انکو ان کاموں کے کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ مجھ سے میرے باپ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ علم الہی کی مثالی تم میں مثل آسمان کے ہے جس نے تم پر سایہ کر رکھا ہے اور مانند زمین کے ہے جس نے تمکو اٹھا رکھا ہے۔ جس طرح تم آسمان و زمین سے باہر نہیں جاسکتے اسی طرح تم خدا کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے اور جس طرح آسمان و زمین تمکو گناہوں پر اکیل نہیں کرتے اسی طرح خدا کا علم بھی تمکو اُن گناہوں پر مجبور نہیں کرتا ہے۔

فصل پنجاہ سوئم قصص قرآنی

قرآن میں جہاں امرا و رہبری کے احکام ہیں یا اخلاق حسنہ کی تعلیم کی گئی ہے وہاں پُرانے زمانے کے قصے بھی محلوں مذکور ہیں جن سے محض اخلاق اور حکمت کا کھانا مقصود ہے۔ انہیں زائد تر دہی باتیں ہیں جو عرب اور شام میں جزوی اختلاف کے ساتھ پہلے سے مشہور تھیں۔ ابتداء سے اسلام میں مناسب معلوم ہوا کہ ان قصوں کے واقعات بآدلا کر خیر کی طرف طبیعتیں متوجہ کی جائیں اور اس سیر پر بین عقاید اسلام تعلیم کیے جائیں۔ عبارت قرآن کی خوبی تو عربی جانے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتی رہا طرزی بیان وہ بھی زائد تر اُسی وقت کے حسب حال تھا کہ لوگوں کو باتیں پہلے سے معلوم تھیں پورا قصہ لکھنے کی ضرورت نہ تھی صرف ایک اشارہ کافی اور با اثر ہوتا تھا۔ لکن تیرہ ابج من العراضہ۔

سب کو معلوم ہے کہ قرآن ایک دم سے نازل نہیں ہوا۔ ضرورت کے وقت آیتیں یا صورتیں نازل ہوتی تھیں اس لیے ایسا بھی ہے کہ مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر ایک ہی بات بار بار کہی گئی ہے گو طرز بیان ہر جگہ پر جدا گانہ ہی اور باعتبار بلاغت کے نہایت ہی دلچسپ ہے۔ لیکن غیر زبان میں ترجمہ ہونے کے بعد اور شان نزول پر نظر نہ ہونے کی حالت میں قصہ کا لطیفہ بر حسیب قسط ہونے کے ضرور کم ہو جاتا ہے مگر وہ باتیں جو ان قصوں سے پیدا ہوتی ہیں سچا خود نہایت مفید اور بکار آمدین اور ہر وقت اور ہر موقع کے مناسب ہیں ہم ارقیت صرف انھیں فوائد سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن میں جا بجا یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے کو خراب نہیں کرتی خدا بھی اُسکو خراب نہیں کرتا۔ جب کوئی خود کو بھول جاتا ہے تو خدا بھی اُسکو بھول جاتا ہے۔ اُسکو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کو عروج ہوتا ہے تو وہ محنت۔ جانفشانی۔ شکرگزاری وغیرہ اسباب ترقی چھوڑ کر خود فراموشی اختیار کرتی ہو جیسا کہ دوسرا نام ہے خدا فراموشی۔ نتیجہ خدا فراموشی کا ہے کثرت معاصی اور اُسکا نتیجہ لازمی ہے تباہی اور بربادی۔ ایک قوم کے برباد ہونے پر دوسری قوم محنت اور شکرگزاری کے واسطے برحلیتی ہے اور جب اُسکو بھی عروج ہو جاتا ہے تو خدا فراموشی کے ساتھ زوال شروع ہو جاتا ہے اور زوال شروع ہونے کے وقت اپنے ماصون یعنی پیغمبروں کا کہنا ماننا لازمی ہے۔ جب تک نصیحت سننے کے لیے کان کھلے رہتے ہیں خدا فراموشی نہیں ہوتی اور نہ زوال آتا خدا اسی قوی ترقی دزد ل کر کتاب کے حکام الامام ندا دہا بین الناس، "ذنون کو ہم آرمیون میں پھرتے

رہتے ہیں۔ خدا نے بہت سی امتوں کا عروج و زوال قرآن میں دکھایا ہے۔ زوال کے لیے عذاب کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ عذاب کی غایت قوموں کی بربادی ہے اور عذابوں کے مختلف طریقے لکھے ہیں اگر اسان تمثیلی سمجھی جائے تو مطلب صاف ہے۔ اور اگر فی الواقع طوفان کا آنا زلزلہ کا محسوس ہونا پتھر برسات وغیرہ وغیرہ آفات ارضی و سماوی کا واقع ہونا اصلی معنوں میں سمجھا جائے جب بھی سمجھ داروں کے نزدیک کوئی بات انوکھی پیدا نہیں ہوتی۔

مختلف مقامات پر مختلف پیرایہ سے قصے بیان کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں محل طور پر بہت سے واقعات کی طرف ایک ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ عنکبوت رکوع ۴ میں قوم نوح۔ قوم لوط۔ سُکّان مدین (یعنی قوم شعیب) قوم عاد و حمین حضرت ہود پیغمبر مبعوث ہوئے تھے۔ قوم ثمود (جہن حضرت صالح پیغمبر مبعوث ہوئے تھے) فاردن۔ فرعون۔ ہامان کی تباہیوں کا بالا جمال ذکر کر کے خدا فرماتا ہے کہ ”خدا اپنے ظلم نہ کرتا لیکن یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔“ کہ اللہ کے سوا دوسروں کو کار ساز سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال کڑی کی سی تھی کہ وہ بھی ایک گمراہ الہی ہے اور اے اپنے بنیاد میں بڑا مضبوط جانتی ہے۔ حالانکہ وہ سب کے گمراہوں سے جدا ہے۔ کاش یہ اتنا ہی سمجھتے: ”وَالَّذِينَ ظَلَمُوا لَكُمْ كَانُوا أَنْفُسُكُمْ يَظْلِمُونَ“ مِثْلَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَئِنْ لَمْ يَنْفَرُوا مِنْكُمْ لَآتُوا بِكُمْ فِي يَوْمٍ لَظِيمٍ۔

ہم چاہتے ہیں کہ چند بڑے بڑے قصہ جو قرآن میں کسی قدر مرادیت کے ساتھ مذکور ہیں بیان بیان کریں۔ لیکن قصہ شروع کرنے کے قبل کہنا ضروری

خیال کرتے ہیں کہ یہ قصے نادر نہیں ہیں کہ شروع سے اخیر تک ایک بات اتنے کے مطابق نہ ہو مگر قوم کے موجودہ مذاق سے اس درجہ قریب ہو کہ کسی طرح کذب کا گمان بھی نہ ہو سکے بلکہ یہ قرآن پاک کے قصہ ہیں جنہیں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے مگر واقعات اتنے پُرانے ہیں کہ ہماری تاریخی معلومات سے انکی تائید نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بعض بعض قصہ تو اس زمانہ کے ہیں جب معاشرت انسانی اپنی نوعیت میں موجودہ معاشرت سے بالکل علیحدہ تھی اور اس وقت کے قانون قدرت سمجھنے کے لیے ہمارے عقول اُسی طرح ناکافی ہیں جس طرح اور بہت سے راز فطرت کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ "لا تبدل فی فطرت اللہ" قانون قدرت میں تبدیلی نہ ہو سکتی ہو جب بھی ہم کسی امر کو موجودہ حالت پر نظر کر کے مافوق العادۃ نہیں کہہ سکتے۔ وہی آفتاب جو صبح کو اپنی دھیمی حرارت سے لطیف بخشا ہے وہی رات کو اسکی گرمی دماغ پریشان کر دیتی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ بدیہ خلقت آدم میں بہت سی باتیں فطرتاً مطابق عادت ہوں اور اب مافوق العادۃ ہو گئی ہوں اور وجود کے سمجھنے سے ہماری قوت مدد کر اور متخیلہ اس وقت قاصر ہو۔

حضرت آدم کی پیدائش پر غور کیجیے۔ آج کوئی عالم یا کوئی حکیم علوم جدید علوم قدیمہ کی برکت سے ایسا دلیق نہیں ہے جو یقینی طور پر کسی کو یہ سمجھا دے کہ انسانی سلسلہ تولید و تناسل پیدا ہونے کے قبل ایک مرد اور ایک عورت کا جوڑا کس طرح بن گیا۔ جب قطعی طور پر کوئی دوسری صورت بیان نہیں کی جاسکتی تو کیا ہم قصہ قرآنی کو گودہ کیسا ہی مافوق العادۃ ہو صحیح یا بد نہ کریں بالخصوص ایسی حالت میں کہ تمام آسمانی کتابوں میں ایسا ہی لکھا چلا آتا ہے۔ اب جب آدم کی

کی پیدایش ہم کو اپنے موجودہ علم کے ذریعہ سے معلوم نہ ہو سکی تو آدم کے زمانہ میں یا انکے قریب زمانہ کی باتیں جو ا فوق العادۃ بیان کی جاتی ہیں ہم اُنکو کیوں غلط مانیں۔ مثلاً حضرت سلیمان کی نسبت مذکور ہے کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے کیا بعید ہے کہ اسوقت انسان میں جانوروں کی بولی سمجھنے کی قوت موجود ہو۔ اور سلیمان میں وہ قوت نسبتہ زائد ہو۔ اب بھی تو یہ قوت انسان میں کچھ نہ کچھ موجود ہے ایک کتے کو دیکھ کر دوسرا کتا بھونکتا ہے۔ یا گھوڑا دانے کے دقت ہوتا ہے۔ آبی کھانے کے سامنے بیٹھ کر میاؤں مہاؤں کرتی ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ کس غرض سے۔ یہ آواز جانور کے منہ سے نکلی۔ بطور مذاق کے کہا جاسکتا ہے کہ ڈا۔ وان تھوری کے مطابق جب رفتہ رفتہ بندر سے اوجھ بنای تو بندر کی فوج بھی رفتہ رفتہ بدلی ہوگی۔ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان کے وقت تک جانور کی بولی سمجھنے کی قابلیت جو بوجہ ہم جنسی کے شروع شروع انسان میں تھی اُس میں زائد تر تغیر نہ آیا ہو۔ بہر حال جتنے قصے قرآن کے ہیں وہ سب سچ ہیں۔ زیادہ آسانی تو اُس میں ہے کہ اسوقت کا طرزِ معاشرت خدا گمان لیا جائے یا فطرت کی جانب سے زائد تر دست اندازی اسوقت کی مانند بود میں ضروری سمجھی جائے یا اگر کسی طرح موجودہ فلسفہ سے الگ ہونا گوارا نہ ہو تو لسانِ تمثیلی سے مدد لی جائے۔ خدا کو مرت فلاسفہ کے لیے تو قرآن کا نازل کرنا مقصود نہ تھا کل عالم کے لیے اُسکو اُترنا تھا۔ جس میں عرب کے بدو ایسے تہذیب یافتہ لوگ زائد تر تھے۔ دُور قرآن ابک عالم کے لیے اور ایک جاہل کے لیے ضروری تھا۔ قوت ہوتی اس لیے ایک ہی کتاب سے دونوں کو سمجھنا مناسب تھا۔ فلاسفہ

کے لیے جو قرآن اُترنا مسکو جب تک کسی نہ سمجھتے لیکن جہلا کے لیے جو اُترا وہ عقلا بھی سمجھ سکتے ہیں اور اسی لیے یہ پرواز اختیار کیا گیا جواب ہے۔ آنکھوں میں لعلات اور کانوں میں سماعت ہو تو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے قرآن جبرائیل ہدایت ہو سکتا ہے تربیت یافتہ کی بھی تشفی رکاتا ہے اور نامرئیت یافتہ بھی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔

البشر آدم

حضرت آدم کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے۔ از قسم انسان سب کے پہلے یہی دنیا میں آئے۔ اور اُنکے بعد حوا اُنکی بی بی آئیں۔ خلقت انسان انھیں دونوں سے شروع ہوئی۔ تعلیم جو اس قصہ سے کی گئی ہے اپنی نوعیت میں وہاں جواب ہے (۱) عزراہیل ایسا مقرب فرشتہ اپنی نخوت کی وجہ سے شیطان ہو کر مارا مارتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نخوت کو بری بلا سمجھے۔

(۲) شیطان موروثی دشمن انسان کا ہے اس کے درغلانے سے بُرے افعال کرنا سخت بے دانشی ہے۔ نفس امارہ کو دشمن موروثی قرار دینا اور یوں اس سے ڈرنا نہایت اچھا طرز بیان کا ہے۔

بعض ایسے گمراہ حضرات ہیں جو سائنس کی چند جھوٹی سچی کتابیں پڑھ کر اپنے معلومات کو قرآن سے زائد با وقعت سمجھتے ہیں۔ گمراہ کا لفظ ہم نے بہت بُرے معنوں میں استعمال نہیں کیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ حضرات گمراہ کہے جانے کے ضرور مستحق ہیں جو راز فطرت کے دریافت کرنے میں اپنا عزیز وقت ضائع کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اُنکے حواس س کام کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں ہمارے نزدیک وہ فطرت انسانی سے بے خبر اور کوہم سے پو غبہ رکھا ہے اُنکی نسبت

عقل گھوڑے دوڑانے میں قانون فطرت کے ساتھ بے ادبی لازم آتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم تم سے چھپائیں گے اور تم کہتے ہو کہ ہم خواہ مخواہ دریافت کریں گے۔ آج تک ایک نے بھی قابل طینان کا سیلابی حاصل نہیں کیا لیکن پھر بھی تم نہ پر قائم ہو تو یہ کیا حرکت ہے اچھا بے ادبی نہ سبھی مایہ خویا تو ضرور ہے۔ مگر اہی نہیں تو مگر اسی کا مقدمہ تو ہے۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب لکھا ہے۔

حدیث از مطرب و می گو در از دہر کس تر جو

کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت ابن تیمیہ را

بہر حال ہم کہتے ہیں کہ ان گمراہوں کی تسکین خاطر بھی قرآن سے ہو سکتی ہے اور ہم اسکو بھی قرآن کا ایک معجزہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر درجہ کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق قرآن جو قرآن میں مختلف مقامات پر درج ہے یوں سلسل بیان کیا جاتا

خدا نے مٹری ہوئی کپڑے سے جو گویا آگ میں پکی ہوئی کے مثل گرم ہو رہی تھی آدم کو اور اُسکے ساتھی کو اکو پید کیا بھرا نکو اس صورت موجودہ پر بنایا۔ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا۔ مگر شیطان نے مکرشی کی۔ خدا کے حکم کو نہ مانا اور سجدہ نہ کیا۔ خدا نے اُس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اُس نے کہا میں آدم سے افضل ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کوٹی سے بنایا ہے۔ خدا نے کہا جادو رہو تو فرشتوں میں ہونے کے لائق نہیں ہے۔

آنے کہا مجھے قیامت تک ایسا ہی رہنے دو۔ تمہیں نے مجھے بکایا ہے میں بھی انسان کو بکاتا رہوں گا۔ خدا نے کہا دروہو اسے مردود جو لوگ تیری تعجیب کریں گے میں اُن سے روزِ بھر دوں گا۔ خدا نے آدم سے سمجھایا کہ شیطان کا

پکا دشمن ہے اُس سے خبردار رہنا۔ پھر اُنکو مشیت میں رکھا جہاں کہ اُنکو بھوک
 تھی نہ پیاس تھی نہ دھوپ لگتی تھی اور نہ کپڑے کی حاجت تھی۔ خدا نے کہا جو
 کچھ چاہو کھاؤ مگر فلان درخت کے پاس نہ جانا اگر جاؤ گے تو آپ اپنے لیے
 مزار کو گئے شیطان نے اُنکو بکا یا اور کہا کہ میں تمکو ہمیشگی کا اور ہمیشہ رہنے والی
 بادشاہت کا درخت بتا رہا ہوں اور پھر وہی درخت بتایا جس سے خدا نے منع کیا تھا
 اور کہا کہ اس میں کوئی بُرائی نہیں ہے تم اس سے اسیلے منع کیے گئے ہو کہ تم فرشتہ
 اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ شیطان کے بہکانے میں وہ آگئے اور درخت
 ممنوعہ میں سے کچھ کھالیا۔ اُسکے کھانے سے جو نادانی کا پردہ تھا اُنپر سے اُٹھ گیا
 عیب و ثواب معلوم ہونے لگا۔ اُنکی برہنگی اُنکو شرمانے لگی اور درخت کے بیٹوں سے
 وہ اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ خدا نے کہا کہ اس درخت کے کھانے سے میں تم
 تمکو منع کر دیا تھا اور یہ سب کسیدیا تھا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے چلو یہاں سے جاؤ
 تم اب جہاں رہو گے ایک دوسرے کے دشمن ہو کر رہو گے۔ چند مدت تک
 زمین پر رہو گے وہیں مرد گے اور وہیں سے نکلو گے آدم نے خدا کی ہدایت
 کے موافق اپنے قصور کی معافی اس طرح چاہی کہ ”اے ہمارے خدا ہم نے
 خود پر ظلم کیا اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں رہیں گے“ خدا نے
 معاف کر دیا اور یہ بتایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آنے لگی جو کوئی اُسے مانے
 گادہ بے خوف ہو گا اور جو کوئی نہ مانے گا دوزخ میں جاوے گا اور ہمیشہ اسی میں
 رہے گا۔ خدا نے آدم کو زمین پر اپنا نائب بنایا فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو
 تو نیابت دیتے ہو جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے اور ہم پاکیزگی کے

ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ خدا نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ تم سچے ہو نوان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے کہا تو بتا دیا ہے اُس سے زیادہ نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم سے پوچھا۔ آدم نے سب بتا دیا۔

ضرورت سے زیادہ عقل رکھنے والوں کے سمجھانے کے لیے مفصلہ ذیل طریق

لکھی جاتی ہیں

خدا نے اس تمام قصے میں یہ نہیں بتایا ہے کہ مٹری موئی گرم کچر سے خدا نے آدم اور احو کو کبوتر پیدا کیا۔ ایک دم سے پیدا کیا یا تدریج پیدا کیا۔ اگر تدریج جاہ انسانی میں آتا اور دن خیر کے مطابق مانا جائے تو قرآن سے نہ اسکی تفسیر ہوتی ہے نہ اسکی تردید ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا پھر صورت بنائی (لقد خلقناکم ثم صورناکم)۔ اسکا یہ منشاء ہو سکتا ہے کہ انسان لطفہ میں نہایت باریک ٹھنگ کے مانند پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسکی صورت بنتی ہے اور مٹی بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کا لبد بھی مثل اور تمام چیزوں کے انھیں چھوٹے چھوٹے ذرّوں سے بنتا ہے جو دنیا میں پہلے سے پیدا ہیں صوفیان کرام یہ معنی لگاتے ہیں کہ روح انسانی جو ایک خاص پرتو ہے ذات باری کا پہلے سے موجود تھی صورت انسانی میں وہ بعد کو آئی۔

دنیا کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب باہم ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو جن کی کیا اعتراض ہو کہ ایک نیا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں خدا نے اچھی اور بُری حالت

قوتیں پیدا کی ہیں اور یہ قدرت خدا کی ہے کہ انسان ایسے معجون مرکب میں دو نون قوتوں کا مزاج الگ الگ قائم ہے۔ ان دونوں قوتوں میں سے قوت نیکو فرشتہ اور قوت شر کو شیطان کہتے ہیں تو خلافت قرآن نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے کہ قرآن سان تمثیلی میں نازل ہوا ہے تاکہ اسکے مضامین بدرون سے لیکر سقراط و لبقراط کے درجہ دالون تک کی سمجھ میں بخوبی آجائیں۔ ہر علم کے اصطلاحات خاص ہوتے ہیں۔ اصطلاح مذہب میں قوت نیکو فرشتہ اور قوت شر کو شیطان ان لینے سے معذور بہت عام فہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ رحم میں فرشتہ انسان کی صورت بناتا ہے تو میان فرشتہ سے ایک خاص قسم کی قوت مصورہ مراد ہے۔

فرشتہ یعنی قوت ملکی کا آدم کو سجدہ کرنا اور شیطان یعنی قوت شری کی سرکشی اس پر مطلب ہے کہ قوت ملکوتی جو انسان میں ہے وہ اسکی مطیع ہے اور قوت شیطانی بارہ اطاعت سے انکار کرتی ہے۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اسکو کوئی وقت نہیں ہوتی اسوقت تمام قوتیں انسان کی انسان کے تابع ہوتی ہیں۔ اور جب وہ اس قوت کو حرکت دینا چاہتا ہے جو نیکی کی مخرج ہے تو فی الفور وہ حرکت میں آتی ہے اور انسان سے نیکی۔ رحم۔ محبت۔ مہمردی اور حیات ظہور میں آتی ہے اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام قوتیں جو ان چیزوں کی منشاء ہیں سجدہ کر رہی ہیں لیکن اسکے برخلاف حالت اس قوت کی ہے جو بدی اور گناہ کی مخرج ہے۔ لوگ ان احوال کو جو اس قوت سے پیدا ہوتے ہیں برا سمجھتے ہیں اور مانگو نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھرتے جاتے

ہیں لوگ جبرٹ کو ٹوڑ بکھڑے ہیں اور بچا ہتے ہیں کہ ستم سے نہ بولیں مگر ستم سے نکل ہی جانا ہے غصہ کو ٹوڑا جانتے ہیں اور بچا ہتے ہیں کہ نہ کریں لیکن وقت پر طبیعت بڑا بڑا ہو جاتی ہے۔ زنا سب سے بُری چیز ہے۔ زنا کے بعد لوگ خود پر لعنت کرتے ہیں اور بچا ارادہ کرتے ہیں کہ نہ کریں گے اور پھر کرتے ہیں۔ غرض کہ وہ قوت جو تمام بدیوں کی بڑ ہے نہایت ہی سرکش اور نافرمان بردار ہے۔

شیطان نے جو خدا سے کہا کہ تو ہی نے مجھے بکایا ہے میں بھی انسان کو بکایا رہوں گا اسکا یہ مطلب ہے کہ خدا ہی نے قوت سرکش پیدا کی ہے اور سرکش قوت ہمیشہ سرکشی پر پامل رہے گی یہ جبر و اختیار کا مسئلہ ہے مفصل بیان اس کا ”جبر و اختیار“ فصل ۵۲ میں ہے۔ بیشک خدا نے دونوں قوتیں پیدا کی ہیں لیکن اسکے ساتھ محکو عقل دی ہے کہ قوت سرکش کو ہم دباؤ میں اور اپنے افعال پر محکوظ قوت دی ہے کہ جب چاہیں ہم ہاتھ ہلائیں اور جب چاہیں نہ ہلائیں جب چاہیں ہم چلیں اور جب چاہیں نہ چلیں پوٹنے اور نہ بولنے یہ محکو قدرت ہے دیکھنے یا نہ دیکھنے یہ محکو پورا اختیار ہے۔

شیطان جب ایک قوت انسان کا نام پھرتا تو وہ فرشتوں میں داخل کیا گیا اور جب اسکا سرکش ہونا بتایا گیا تو وہ انہیں سے علیحدہ کر کے شیطان بتایا گیا ہے یہی اسکا مرد و ہونا اور فرشتوں سے علیحدہ کیا جانا ہے۔ رہا آگ سے بکھڑا ہونا اسکا مطلب یہ ہے کہ قوا سے انسانی میں حرارت عزیز (ادو الکشرشی) منفرد ہونا جاتا ہے اس تمام حرارت کا سرچش قوت سرکش ہے جسے شیطان کہتے ہیں قوت سب سے اوپر ہے اور تمام قوتیں اس سے نیچے ہیں اسی لیے انکی خلقت آگ

سے اور لقیہ قوتوں کی خلقت مٹی سے کسی گئی ہے۔

رہا "درخت ممنوعہ" اسکے معنی بھی تمام مضامین پر نظر کرنے سے سمجھ میں آجائے
ہائیں۔ انسان کے ہوش سنبھالنے کو جس طرح زبان حکما میں بالغ ہونا اور زبان شرع
میں مکلف ہونا کہتے ہیں اسی طرح انبیاء کی زبان میں شجرہ ممنوعہ کا کھانا یا چکھنا کہتے
ہیں۔ اب یہ مضمون کہ جب انسان پیدا ہوا تو وہ بلوغ تک بھی پہنچے گا۔ آدم
کو اس درخت کے کھانے سے منع کرنا اور پھر اسکو آدم کا کھانا اور خدا کی نافرمانی
کر کے گنہگار ہونا۔ اسکا مطلب ذرا بڑھا ہے۔ جبر اختیار کا یہ دوسرا مسئلہ ہے اور
اسکے متعلق رالیون میں اختلاف ہے۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ انسان اپنے
افعال میں بالکل مجبور ہے بعض خیال کرتے ہیں کہ وہ بالکل خود مختار ہے۔ بعض سمجھتے
ہیں کہ وہ جزاً مجبور اور جزاً مختار ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہو کہ انسان بالکل
مجبور ہے اجماعاً یا جزاً پیدا ہوتا ہے۔

السعيد بن سعد في ليلته وانشى من شق في ليلته انه

نہایت سچا قول ہے۔ بڑا کام کرنا گڑبڑا ہے لیکن انسان ضرور اس حد تک نہان
پہنچنا ہے جہاں تک برائی اسکے ساتھ مخلوق ہے اور برائی کرنے سے وہ خدا کی
نافرمانی کر کے گنہگار بھی ضرور ہوتا ہے لیکن یہ تمام برائیاں اسکی خدا سماعت کو دیتا ہے۔
اگر وہ اپنی تمام قوتوں کو سمجھہ رسد ہی کام میں لائے یعنی قوا سے ملکیت کو چھین
کمزور حالت میں ہے اسے بیکار نہ چھوڑے۔ قوا سے ملکیت کو کام میں نہ لاگو نہ
ایسا بین قریب کہتے ہیں اور اسی کو شارع نے کہا ہے والتمس بین الارب
کن الارب لم یہ مشکل اور بایک مسئلہ اس عام فہم طریقہ سے یوں ادا کیا گیا کہ آدم کو

وزنت ممنوعہ کے کھانے سے خدا نے روکا لیکن آدم نے کھا لیا اور اس ناقہ قرانی کی وجہ سے گنہگار ہوا۔ بعد ازاں آدم اپنی قوت ملکوتی کو کام میں لائے اور وہ عاکی کہ اسے بڑے خدا ہم نے خود پر ظلم کیا۔ اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں ہمیں گے۔ آدم کے بیچتاے اور معافی مانگنے پر خدا نے انکی خطا معاف کر دی۔ اور اگر شجرہ ممنوعہ کھانے سے عام بُرائیوں کا ارتکاب مراد ہو جب بھی معنی صاف ہے تب میں آدم کو انکے قوائے شیطانی نے قرآن شکر کو کام میں لانے کی ترغیب دی اور وہ گنہگار ہوئے اور پھر بیچتاے لگے خدا نے معاف کیا اور یہی توبہ کرنا اور معاف ہونا کہلاتا ہے

آدم کا زمین پر نائب ہونا فرض صحیح ظاہر ہے کہ سب سے زبردست مخلوق نبی فیہ انسانی ہیں۔ اور فرشتوں کا تکرار کرنا یہ از قسم خطایات ہے۔ تمام قوی دیہی کام کر تو ہیں جسکے لئے وہ مخلوق ہیں۔ مگر انسان ہی ایسا مخلوق ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور بدی بھی کرتا۔ خدا نے گویا انسان کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن وہ قابلِ تعلیم اور قابلِ اصلاح ہے اسلئے وہ نائب کیا جاتا ہے۔ خدا نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ نام بتانے سے اُس ملکہ کا علم انسان میں ودیعت کرتا ہے جس سے انسان بعد راہی طافت کے کارخانہ قدرت پر غور کر سکتے ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ انسان کو خدا نے سب کے نام ہی بتائے ہیں (و علم آدم الاسماء کلہا) حقیقت ایک چیز کی بھی نہیں بتائی جیسا کہ بڑے بڑے علم کے قول سے ظاہر ہے کہ وہ غور کرتے ہیں اتنا ہی خود کو حقایق عالم سے پیچھے پاتے ہیں۔

حضرت نوح

انکو آدم ثانی بھی کہتے ہیں اس لیے کہ انکے وقت میں اکثر ذمی روح طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے اور ہجران سے اور نیز انکے ساتھیوں سے نسل بڑھی۔ قرآن میں یہ قصہ یوں مذکور ہے کہ حضرت نوح کے زمانہ میں گمراہی بہت بڑھ گئی تھی حضرت نوح نے لوگوں کو بہت سمجھایا۔ سچے شکر گزار ہونے کے لوگ انکے دشمن ہو گئے۔ کسی نے انکا کہنا نہ مانا۔ حتیٰ کہ انکا ایک لڑکا بھی اسے الگ ہو گیا۔ بالآخر ایک سوئے سے جسکو تنور سے قہر کیا ہے لیکن یہ صاف نہیں لکھا ہے کہ تنور سے کیا مراد ہے پانی ٹھکانا شروع ہوا۔ حضرت نوح کو پہلے سے خیال تھا اور انھوں نے ایک کشتی بنا رکھی تھی اپنے ساتھیوں کو اس پر سوار کر لیا اور جانوروں کے جڑے بھی رکھ لیے۔ تمام خلقت ڈوب گئی۔ لیکن حضرت نوح مع اپنے ساتھیوں کے مہج و سلامت رہے

ذوالقرنین

قرآن میں ذوالقرنین کا قصہ ہے لیکن ٹھیک یہ نہیں لگتا کہ ذوالقرنین سے کیا مراد ہے غالباً یہ لقب اُس بادشاہ کا ہو۔ جسکا قلعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کچھ ہی پہلے سکندر یونانی نے مشرق سے مغرب تک یعنی یونان سے ہندوستان تک فتح کر ڈالا تھا۔ اُسکا یہ سب کو معلوم تھا اور قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اُسے بھی مشرق سے مغرب تک فتح کیا تھا۔ سکندر کے حالات پڑھ کر مسلمان سمجھے کہ ذوالقرنین سے وہی سکندر مراد ہے۔ اسوقت کے مسلمان جغرافیہ ارض سے اسقدر واقف نہ تھے جتنا کہ اب نئی تحقیقات حال سے دریافت ہوا ہے اور اس لیے وہ ٹھیک مفہوم قرآن کا نہ سمجھ سکے۔ اب تحقیقات جدید کے بعد قرآن کے معنی ٹھیک لگائے

جائیں تو ذوالقرنین کوئی دوسرا شخص ٹھہرے گا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں بالکل نئے نئے قصے نہیں ہیں بلکہ ایسی باتیں بھی ہیں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہ تھیں صرف پیغمبر کو اس خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے معلوم ہوئیں جبکہ دوسرا نام رسالت ہے۔

قرآن میں مذکور ہے کہ ذوالقرنین کو خدا نے بہت بڑھایا اور کچھ جانب دہڑھتے بڑھتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں سیاہ کیچڑ کے کنڈل میں آفتاب عذاب ہو جاتا ہے اور پھر پورب طرف بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ پہنچا جہاں لوگ جانوروں کی طرح بسر کرتے تھے۔ مگر عورت بھی کسی چیز سے چپاتے نہ تھے۔ قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ ذوالقرنین اتر جاتے جاتے ایک قوم کے پاس پہنچا جو اپنے ہمسایہ شمالی سے نہایت تنگ تھی۔ قرآن میں یہ شمالی قوم یا جوج اور ماجوج کے نام سے ذکر کی گئی ہے اور یہ مذکور ہے کہ ان شمالی وحشیوں کا حملہ بچانے کے لیے دیوار تاتار ذوالقرنین نے بنوائی تھی۔ دیوار تاتار دنیا میں صنعت انسانی کی نہایت مستقل یادگار ہے۔ اس قصہ کے ذکر کرنے کی غایت یہ ہے کہ اپنی صنعت اور بہمت پر ناز کرنے والے سلاطین سمجھیں کہ خدا نے دنیا میں ایسا بادشاہ بھی پیدا کیا تھا جو دیوار تاتار ایسی مستحکم یادگار چھوڑ گیا جسکی ثانی اس وقت بنانا محال ہے۔ مشرقی وحشیوں سے چین کے ساحل شرقی کے باشندے مراد ہوں جہاں تہذیب بہت دفون کے بعد پہنچی اور مغرب میں سیاہ کیچڑ کے کنڈل سے بھرا ہوا سمجھا جائے تو ذوالقرنین کسی ایسے ملکہ بادشاہ ٹھہرتا ہے جسکے شمال میں دیوار تاتار تھا۔ کچھ بھرا سو دہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکستان یعنی تاتار اور چین خاص میں

کوئی شہنشاہ اگلے زمانہ میں ایسا زبردست گزرا ہے جسکے حکم سے دیوار تار بنائی گئی تھی اور تاریخ کی پورانی کتابوں سے بھی کچھ کچھ پتا لگتا ہے کہ اگلے زمانہ میں ایک بادشاہ ایسا گذرا ہے۔

حضرت ابراہیم

انکا لقب خلیل اللہ ہے۔ انکا تذکرہ بھی قرآن میں ہے اور مختلف جگہوں پر ہے۔ کفار عرب اور یودیان شام اخصین کی نسل سے تھے اسلئے قرآن میں انکے ذکر کی زائد ضرورت تھی۔ لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ اگر باپ دادا ہی کے دین پر رہنے کے لیے وہ حویلیں مہین تو ابراہیم کے دین پر چلین کہ وہ بھی احباد میں مہین۔ گمراہ آباد و احباد کے طریقہ اختیار نہ کریں۔

حضرت ابراہیم کے باپ آذر بت فروش اور مقرب سلطان تھے۔ بادشاہ بھی بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم کے عرفان کی کیفیت قرآن میں یوں لکھی گئی ہے کہ یہ اپنے طریقہ آبائی یعنی بت پرستی سے کارہ تھے اور اسکو عقلاً برا سمجھتے تھے۔ ایک روز چاند نکلا تو اسکی پیاری پیاری صورت دیکھ کر یہ سمجھے کہ بت کی جگہ اسی کو خدا کیونہ سمجھیں پھرتے ہیں رات گزری دن آیا۔ آفتاب کی روشنی سب پر غالب ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا زبردست معلوم ہوتا ہے یہی خالق عالم ہوگا پھر وہ بھی شام کو چھپ گیا تو کہنے لگے کہ خالق عالم کوئی دوسری ہی فوت ہے جو پردہ میں بیٹھی ہوئی تھا شام دکھا رہی ہے اسی کو خالق سمجھنا چاہیے۔ جب وہ اسپر خوب اچھی طرح تقابم ہو لیے تو فوراً ایمان روز بروز انکے دل میں بڑھنے لگا۔

ایک روز حضرت ابراہیم نے موقع پا کر تمام جھوٹے جھوٹے بت توڑ ڈالے۔

اور جو سب سے بڑا تھا اُسکو رہنموا۔ گھردالون نے اکر پوچھا کہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بڑے ثبوت سے پوچھو۔ وہ سب مین بڑا ہے یہی جانتا ہوگا یا اُسی نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ اس پتھر سے مین کیا پوچھو۔ بھلا یہ بولنا جانتا ہے یا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟۔ ابراہیم نے کہا کہ بھرا سکی سترش کیوں کرتے ہو۔ سب نے حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈالنا چاہا۔ کہ اسوقت سب سے سنگین یہی ستر تھی۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے اس آفت سے بچایا۔ بچنے کی صورت زائد تفصیل سے نہیں بیان کی گئی ہے قرآن مین صرف اتنا بیان ہے کہ خدا نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں: ”ہم نے حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کی موجب ہو جا۔“ الانبیاء رکوع ۵۔ مفسرون نے لکھا کہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم صحیح و سالم اُسمین سے نکل آئے یہ مسلمان ہیں اور ہلکوا سکے سچ ہونے مین کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون قدرت کو خدا کبھی نہیں توڑتا تو وہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے آگ سے اُنکو کسی طرح بچا لیا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ دیکھیے کفار مکہ نے جب آنحضرت محمدؐ کے قتل کے لیے آنحضرتؐ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا تو انہی جگہ پر آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو سلا دیا تھا اور خود مدینہ چلے گئے تھے۔ یہ سبھی تو خدا کا بچانا ہی تھا کہ تمام مکہ کے لوگ ایک شخص کے مار ڈالنے پر تھے۔ یہی سبھی تھے اور وہ سچ کر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ بھی کسی طور سے بچ گئے ہو گئے۔ خدا نے اگر اسکو یوں کہا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ بجھ جائے تو میرا زنا ایسا

۱۔ قلنا لئلا رکوئی بربداً و سلماً علی ابراہیم۔

کنا درست ہے۔ پڑانے فقہ قرآن میں محض اشارہ اور کنا یہ کہے کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ مقصود اصلی ہوتا ہے نصیحت کرنا نہ کہ فقہ بیان کرنا۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے قرآن کا طرز بیان بھی ایک خاص قسم کا ہے۔ خدا نے اگر آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا تو حاصل یہی ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دیا۔ ظاہری الفاظ کی پوری پوری پیروی کرنے کو تو کوئی بھی نہیں کہتا یعنی یہ کسی کا خیال نہیں ہے کہ جس طرح ایک طرف لوگ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے کھڑے تھے اسی طرح خدا دوسری طرف کھڑا ہو کر اپنی زبان سے آگ کو محکم فرمایا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ جس طرح کہنے کے مجازی معنی لیے جاتے گئے کہ زبان سے کنا مقصود نہیں ہے اسی طرح آگ کا ٹھنڈا ہو جانا بھی یہ مفہوم رکھ سکتا ہے کہ آگ میں حضرت ابراہیم جلنے نہیں پائے بلکہ آگ تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تدبیر سے بچ گئے۔ اس سچانے کو خدا سورہ عنکبوت کے رکوع ۳ میں اور طور سے بیان کرتا ہے۔ ”قوم کے پاس حضرت ابراہیم کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا بجز اسکے کہ انھوں نے کہا کہ اُسکو مار ڈالنا چاہیے یا جلا دینا چاہیے لیکن اللہ نے اُسکو آگ سے بچا لیا۔“ قرآن کے فقہ زیادہ تر وہ ہیں جنکو لوگ پہلے سے جانتے تھے اُن فقہین کو یاد دلا کر لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ طرز بیان جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کچھ قول ان تمثیلی کی رعایت سے ہے اور کچھ فصاحت کلام کے لحاظ سے ہے اسوقت کے مفسرین کو ملکی اور اخلاقی امور کی طرف زائد توجہ تھی دوسرے علوم و فنون

کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت تھی اور نہ موقع تھا۔ اس لیے وہ سیدھے سیدھے طور پر قصہ کی تعمیر شروع اور معروف طریقہ سے کرتے گئے۔ دوسرے طور پر سمجھنے کی ضرورت اس وقت ہوئی جب اور علوم کی طرف بھی مسلمانوں کو توجہ ہوئی یا اور علوم جاننے والوں کے ساکت کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرآن کا سجزہ ہے کہ جس طرح اسکو سمجھو ٹھیک ہوتا ہے۔ جنگلی آدمیوں کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے۔ افسانوں وقت کو بھی تسکین دے سکتا ہے۔

ابراہیم کو اپنے وطن یعنی زمین بابل سے آکر شام میں آباد ہونا پڑا۔ شام سے وہ مصر بھی گئے تھے۔ مگر مین خانہ کعبہ النبین کی تعمیر ہے۔ لیکن بیان یوں کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی یہاں ایک عبادت خانہ تھا اور ابتدا سے خلقت آدم سے تھا جو مندم ہو گیا تھا۔

حضرت ابراہیم بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن فرشتوں نے کہا کہ آپ کے اولاد پیدا ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور انکی بی بی کو حیرت ہوئی کہ پیرائے سالی میں اولاد کیسے ہوگی۔ لیکن خدا نے اولاد دی۔ ایک بی بی سے حضرت اسحاق اور دوسری سے حضرت اسمعیل ہوئے۔ کبرسنی میں اولاد کا پیدا ہونا ایک غیر معمولی بات تھی اس لیے خدا اسکا ذکر کر کے اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ فرشتوں کا فرد «میٹھی» ہمارے نزدیک مستقبل نہیں ہے ابتداء سے عالم میں جب کچھ نہیں ہے سب کچھ ہوا قانون قدرت کا طرز بھی موجودہ حالت سے ضرور ہی جدا ہوگا۔ لیکن اسکو نہ ماننے والے اگر صرف اتنی ہی بات پر دین اسلام سے الگ ہوئے جاتے ہیں تو ہم انکو یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان میں جبروت

ملکوتی یا قوت شیطانی دی گئی ہے اُسی کی طرف بیان بھی اشارہ ہے یعنی ابراہیم
میں جو قوت ملکوتی تھی اُسکے ذریعہ سے اُنکو اور انکی بی بی کو اُنار معلوم ہوئے کہ لڑکا
پیدا ہونے والا ہے اور اُنکو سخت تعجب ہوا کہ اس کبرسنی میں یہ محض شانِ خدا
کہ جبرانی میں یتنا کبھی پوری نہ ہوئی اور اب نا امید کی حالت میں امید قائم ہوئی۔

لڑکا اور وہ بھی بڑھا بچے کا لڑکا۔ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق سے سجدائے
خدا کو اپنے خلیس کی آزمائش منظور ہوئی اور حکم دیا کہ اسحاق کو خدا کی راہ میں قربان کر
حکم دنیا وحی کے ذریعہ سے تھا اور وحی آنا دو طور سے تھا۔ خواب میں یا بیداری
میں۔ قرآن میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے کو اپنے
باپ سے ذبح کر رہے ہیں سمجھے کہ خدا کا یہی حکم ہے اور لڑکے کو راہِ خدا میں قربان
کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے ذکر سے حرفِ آلِ ابراہیم کو یہ یاد دلانا مقصود تھا
کہ خدا کی محبت میں اُسکا دادا ابراہیم کس درجہ ثابت قدم تھا۔ قرآن میں مذکور ہے کہ
حضرت اسحاق بھی قربان ہونے کو سنجوشی راضی ہو گئے۔ اس بیان سے حضرت اسحاق
کا بچپن ہی سے خدا شناس ہونا دکھایا گیا ہے اور نیز یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے
کاموں میں کس طرح باپ کی اطاعت لائق بیٹے کیا کرتے ہیں۔ یہیں یہ بھی جاننا
چاہیے کہ اخلاق اور تہذیب کے طریقہ و فتاؤں فتائدلتے رہتے ہیں۔ اُس زمانہ
میں اللہ کی راہ میں اپنے کو قربان کرنا نادر و نادر تھا اور اسی لیے حضرت ابراہیم
بیٹے کے ذبح کرنے پر اُسکی رضا مندی کے ساتھ آمادہ ہو گئے۔ شرع محمدی
میں اب یہ جائز نہیں ہے اور اس لیے اگر کوئی بسم اللہ اکبر کہہ کر اپنے
سنگے پر چھری بھیر دے اور خدا کی راہ میں قربان ہونا چاہے تو شریعت

ظاہری اُسے عامی قرار دے گی۔

قرآن میں اس قربانی کا فقہاء یون ختم کیا گیا ہے کہ ”ہم نے ایک بڑی قربانی اسمعیل کا فدیہ دیا اور آنے والی امتوں میں اُسکا ذکر باقی رکھا“ مفسرین نے یون لکھا کہ بہشت سے ایک سوٹا ذنبہ آیا اور وہ فوج ہوا اور اسی روز سے ہر سال قربانی ابراہیم پر اور ابراہیم کی امت پر واجب ہوئی۔ اور آنحضرت محمدؐ کے مذہب میں بھی وہی وجوب قائم رہا۔ لیکن اگر بہشت سے موبہ کا آنا نہ کہیں اور سیدھے پرہیز سبب کہ خدا نے بھروسہ کے ذریعہ سے حضرت ابراہیمؑ کو آگاہ کر دیا کہ بیشک تم میرے بچے دوست ہو لیکن بیٹے کو قربان نہ کرو۔ یہ طریقہ برا ہے تمہارا امتحان ہو چکا اسکے عوض میں بقرعید میں قربانی کیا کرو تو گویا یون ہوا کہ بقرعید کی عالمگیر قربانی بجا آئین کی قربانی کے بطور فدیہ کے قائم ہوئی اور دوسری آیت کے معنی صاف ہیں کہ اس طرح سے آنے والی امتوں میں بھی حضرت ابراہیمؑ کا ذکر خیر قائم ہو گیا ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ بقرعید کی قربانی حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے قائم ہے اور اس طرح قائم ہوئی ہے۔

حضرت یوسفؑ

حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے حضرت اسحاقؑ اور حضرت اسمعیلؑ۔ حضرت اسحاقؑ کے ایک بیٹے کا نام حضرت یعقوبؑ تھا۔ حضرت یعقوبؑ کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں حضرت یوسفؑ صفت و حسن صورت اور حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ ممتاز تھے اور اسی لیے حضرت یعقوبؑ انکو بہت پیار کرتے تھے۔ بڑے بھائیوں کو حضرت

یوسفؑ کی حالت پر رشک آیا اور انکو شکار کے جیل سے گھرے باہر لےجا کر ایک کنوین
 میں زندہ ڈال آئے۔ بھائیوں نے تو حضرت یوسفؑ کا خاتمہ ہی کر دیا تھا لیکن قدرت
 خدا کہ وہاں ایک قافلہ کا گزر ہوا اور قحطی بانی بھرنے آیا تو رسی پکڑ کر حضرت یوسفؑ باہر
 نکل آئے اور سردار قافلہ کے غلام ہوئے۔ بکتے بکاتے شاہ مصر کے پاس
 پہنچے۔ وہاں بادشاہ بیگم انکی طرف مائل ہوئی یہ بھاگے تو شرمندہ ہوئی اور دباؤ
 ڈالنے کے لیے فریاد ہی ہوئی۔ بادشاہ نے تحقیقات کی تو حضرت یوسفؑ بے قصور
 پائے گئے۔ اُنکے بھاگنے کے وقت پیچھے کا دامن بھٹ کر شاہ بیگم کے ہاتھ میں
 رہ گیا تھا اور وہی شاہ بیگم کے خلاف ایک مقول شہادت تھی۔ حضرت یوسفؑ
 بچے تو سی لیکن پھر مصلحتاً زندان میں بھیج دیے گئے۔ زندان میں جاننے کے
 قبل شہر میں اس واقعہ کا جرجا ہوا تو ہم چشم عورتوں نے شاہ بیگم کو چہرنا شروع کیا
 شاہ بیگم نے ایک روز ان عورتوں کو جمع کیا۔ اور سب کے ہاتھ میں ترنج اور جاقو
 دیدیئے اور کہا کہ تراشو اور اُسی حالت میں حضرت یوسفؑ کو بلا بھیجا۔ حضرت
 یوسفؑ آئے تو انکا جمال دیکھ کر وہ عورتیں گھبرا گئیں اور حالت بدو اسی میں بجاسے
 ترنج لٹسنے کے انگلیان زخمی کر لیں۔ ان عورتوں نے تو شاہ بیگم کو فردر ناقابل الزام
 تصور کیا لیکن زبان خلق کو کون روکتا اس واقعہ سے اور وہی شاہ بیگم کی رسوائی بڑھی
 اور حضرت یوسفؑ کا زندان میں بھیجنا ناگزیر بھیجا گیا۔ زندان میں بادشاہ کا ایک ندیم چند
 روز کے لیے معتوب ہو کر بھیجا گیا تھا۔ جب اُنکی منائی ہوئی اور پھر اُسکو تقریباً ہی
 نصیب ہوا تو اُسکے ذریعہ سے حضرت یوسفؑ کی عقل و فراست کی خبر دوبار میں
 پہنچی بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جسکی تفسیر حضرت یوسفؑ نے یہ کی کہ آئندہ قحط آنے والا ہے

اور پھر اُس قحط کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ترکیب بھی بتائی۔ وہ زندان سے پھر بادشاہ کے پاس پہنچے لیکن ابکی زمرہ غلامان میں نہ تھے بلکہ نذیمون میں تھے رفتہ رفتہ اراکین دولت میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مرنے پر پھر کے بادشاہ ہوئے انکے عہد سلطنت میں وہی دشمن بھائی غلام لینے کے لیے مہر گئے تو حضرت یوسف نے اُنکو پہچانا اور تھوڑے سے اسباب لطف فراہم کرنے کے بعد اپنے والدین کو مصر میں بلوا بھیجا اور بے حد تعظیم و تکریم اُنکی کی اور اسی سلسلہ میں اپنے دشمن بھائیوں پر بہت کچھ احسان کیا اور وہ حضرت یوسف کا کرم و کلمہ کہتے محبوب ہوئے۔ اس قصہ سے مفصلہ ذیل باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

۱۔ عدو بود سبب خیر گر خدا خواہد۔ جو فعل حضرت یوسف کا باعث ہلاکت خیال کیا گیا تھا وہی اُنکی شامی کا سبب ہوا۔

۲۔ خدا کو کسی کے گھٹانے بڑھانے میں یا عزت اور ذلت دینے میں دیر نہیں لگتی۔ اُسنے آغوشِ پدر سے نکال کر حضرت یوسف کو کنوئین میں ڈالا۔ کنوئین سے وہ نکلے تو غلام ہوئے۔ حالت غلامی میں اس رتبہ کو پہنچے کہ شاہِ بگیم کی نظر پڑنے لگی پھر اُس عیش سے مجاہد ہو کر زندان میں بھیجے گئے جہاں چور۔ اچکے اٹھائی گئے بند رتبے تھے۔ زندان سے نکل کر جو ایک بارگی ترفی کے زینہ پر چڑھنے لگے تو مہر اپنے ملک کے بادشاہ ہوئے جو اُس زمانہ میں تمام دنیا میں منتخب سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ اس قصہ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بُرائی کرے تو تم اُسکے ساتھ بھلائی کرو کہ یہ بھلائی دیکھ کر وہ دشمن محبوب اور شرمندہ ہوگا اور اس طرح جو روحی تکلیف اُسکو ہوگی وہ اور طور پر شاید نہ ہو سکے گی

حضرت داؤد

یہ پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے پاس ننانوے بیابان
تھے۔ کسی سپاہی کی بی بی ان کو پسند آئی۔ مگر شوہر اسکا زندہ تھا اس لیے
اس کو زوجیت میں لے سکتے نہ تھے۔ اتفاق سے کوئی لڑائی پیش
آئی اس کے شوہر کو دھان بھیجا اور وہ مارا گیا۔ باقیوں سے بشریت ان کو
سرت ہوئی ہوگی۔ خدا کو اس نفرت پر متنبہ کرنا منظور ہوا۔ آپ کے سامنے
ایک روز دو شخص لڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے وجہ منکاح پوچھی تو
ایک نے بیان کیا میں دوسرے کا بھائی ہوں۔ اس کے ننانوے
ڈنیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ اسکو بھی نہیں دیکھ
سکتا اور مجھ سے بد چہرہ کی ڈنیا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا یہ بڑا ظالم ہے
اسکے بعد انکو خیال آیا اور سمجھے کہ انکا حال تو بگڑا ہے اس ظالم کا ساتھ نہ دینا
بیابان گھر بن موجود ہیں اور پھر دوسرے کی بی بی پسند آتی ہے حضرت داؤد
نے اس واقعہ کے بعد خدا سے توبہ کی۔ روئے اور پریشان ہوئے۔ خدا نے
توبہ قبول کی۔ اس قصہ سے یہ دکھانا ہے کہ انسان سے قصور ہو جاتا ہے
اور توبہ کرنے سے خدا معاف بھی کر دیتا ہے اسکے بعد خدا کی طرف سے
جو نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے: "داؤد ہم نے تمکو زمین کا بادشاہ بنایا ہے تم آدمیوں میں
منصفانہ حکم دیا کرو۔ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ تمکو راہ خدا سے پھیرے
گی اور جو لوگ راہ خدا سے پھر جائیں گے انہیں روز حساب کو دل سے بھلا دیے گی

وجہ سے عذاب شدید ہو گا۔

حضرت سلیمان

حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان بھی پیغمبر ہوئے۔ اور دوسری زمین کے بڑے بادشاہوں میں ہوئے کہ جن دانش وادب و بطور بھی انکے قابو کے تھے۔ الفاظ قرآن ایسے ہی ہیں اور لسان تمثیلی سمجھ کر اگر یوں معنی پیدا کیے جائیں کہ علم و ہنر اور زور و رانہ اس قدر تھا کہ ہر شے انکے تابع تھی جب بھی ممکن ہو۔ غبارہ کے اڑنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوا پر بھی اسکا قابو ہے۔ سرکس کے تماشہ کرتے والے وحشی جانوروں پر کیسا کچھ قابو رکھتے ہیں۔ تار یخون سے ثابت ہو کہ نبی اسرائیل کی اعلیٰ ترقی کا زمانہ ایسا تھا کہ اب اسکی مثال نہیں مل سکتی۔ خدا قرآن میں یہ دکھاتا ہے کہ ہم نے سلیمان ایسے پیغمبر بھی پیدا کیے ہیں جو ہر چیز پر قادر تھے۔ کوئی بادشاہ اپنے زور اور حکومت پر اتنا ناچا ہے تو اسکو حضرت سلیمان کے حالات پڑھ کر سمجھنا چاہیے کہ ابھی وہ حضرت سلیمان کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔

قرآن میں حضرت سلیمان کے لشکر کا یوں ذکر ہے کہ لشکر کی آمد ہوئی تو چیونٹیاں سوراخ میں چلی گئیں وہ ڈرین کہ ہم سب پا مال نہ ہو جائیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تمام حاضر تھے ہڈ ہڈ حاضر نہ تھا۔ سلیمان نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سبا کی ملکہ بلقیس کی خبر لانے گیا تھا۔ حضرت سلیمان نے سنا کہ بلقیس کی پادشاہت میں لوگ آفتاب پرست ہیں۔ جواب ہی کے لیے بلقیس طلب کی گئی اُسکے آنے میں دوا در ہوئی دیو (شیطان) تغات ہوئے۔ کئے معلوم نہیں کہ کُند اور دلو سے کیا استعارہ یا کنہ ہے۔ ہر حال اس سے سمجھا

کہ حکومت سلیمان کی کس درجہ کو بڑھی ہوئی تھی۔ پھر قرآن میں حضرت سلیمان کے محل کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بلقیس مکان میں چلی تو فرش زمین شیشہ کا تھا وہ بانی سمجھ کر پانچ پڑھانے لگی۔ آج کل اس قدر صنعت کو ترقی ہے پھر بھی شیشہ کی اتنی بڑی چادر کہ فرش زمین ہو سکے کہیں دیکھی نہیں گئی۔ خدا ظاہر کرنا ہے کہ جبکہ سلیمان کو عیش و آرام حکومت و طاقت دی گئی تھی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان کا تخت لوگوں کا غرور کم کرے گا۔ خدا سے ذرا سی نعمت پا کر جو لوگ خود کو ادرائے ساتھ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں انکو اس قصہ میں بڑا سبق دیا گیا ہے کہ ظرف ہو تو حضرت سلیمان کا سا کرتا خدا نے انکو دیا پھر بھی وہ خدا کو نہیں بھولے اور نہ خود کو بھولے کہ انسان ایک قطرہ آب سے پیدا ہوا ہے اور پھر اسکو خاک میں ملجانا ہے۔

حضرت موسیٰ

حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں یوں مذکور ہے کہ فرعون جو قبطیوں کی انتہا ترقی کے زمانہ میں تھا صرف بادشاہت کا مدعی نہ تھا بلکہ الوہیت کا بھی مدعی بن بیٹھا تھا۔ بنی اسرائیل جو اپنے زمانہ میں دنیا کی اعلیٰ ترین قوم سے تھے اپنے اعمال کی بُرائیوں سے گرتے گرتے ذلت کی انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ آج کل ہندوستان میں جس طرح برہمن اور چھتری چاروں سے خدشہ لیتے ہیں اُس سے بھی بُرے طور سے قبلی بنی اسرائیل سے بیش آنے لگے۔ خدا کو منظور ہوا کہ بنی اسرائیل کو پھر عروج دے اور انکے ہاتھ سے فرعون ہلاک ہو اور قبطیوں کا زوال ہو۔ فرعون کو سمجھون نے خبر دی کہ عجب نہیں تیری ہلاکت

یہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص پیدا ہو۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے (اولاد ذکور) پیدا ہوں وہ ہر تیغ کیسے جائیں۔ صرف لڑکیاں زندہ رہیں۔ ایسی حالت میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت موسیٰ کی ماں نے بادشاہ کے خوف سے حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا۔ دریا سے ایک نہر باغ شاہی میں جاتی تھی۔ صندوق فرعون کی بی بی کے ہاتھ لگا اُنھوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی اور اتفاق سے حضرت موسیٰ کی ماں دودھ پلانے کے لیے نوکر بھی رکھ لی گئیں۔ خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ دشمن کے گھر حضرت موسیٰ پلنے لگے اور خود فرعون کی گود میں کھیلنے لگے۔ جب وہ ذرا سن شعور کو پہنچے تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس سے اُنکو مصر چھوڑنا پڑا۔ دارالحکومت فرعون میں بنی اسرائیل کا ایک مزدور جا رہا تھا اُسپر کسی قبلی نے سختی کی حضرت موسیٰ کو غضب قومی نے جوش دلایا اور اُنھوں نے اُس قبلی کو ٹھونکادہ اجل رسیدہ مر گیا اور حضرت موسیٰ کو وہاں سے معذور ہونا پڑا۔ حضرت موسیٰ جاتے جاتے حضرت شعیب کے پاس پہنچے اور اُنکی لڑکی سے بیاہ کیا۔ حالت سفر میں تجربہ ہوا عقل بچتہ ہوئی۔ نبوت عطا ہوئی۔ قبطیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ پھر مصر آئے۔ بنی اسرائیل نے اُنکا ساتھ دیا۔ قبطیوں نے نافرمانی کی سزا دی ہوئی فرعون کی ہلاکت ہوئی۔ قلعہ ختم ہوا۔ اس قصہ میں جس قدر اخلاق کی تعلیم ہے اور حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں اُنکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود عیان ہے۔ فرعون کے جادو گروں سے بھی حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا اسکے سمجھنے کے لیے ”سحر جادو“ فصل ۱۵ پڑھیے

حضرت خضر علیہ السلام

حضرت خضر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن ایک حکایت حضرت موسیٰ کے سفر کی مذکور ہے۔ سفر کے ساتھی کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن مفسرین نے اُس نامعلوم شخص کو خضر لکھا ہے۔ صورت قصہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک سفر میں ساتھ ساتھ چلے خضر نے سمیت اس شرط سے قبول کی تھی کہ حضرت موسیٰ اُنکے حرکات پر تعریف نہ ہوں قصہ سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ خضر اُس حالت میں حضرت موسیٰ سے زائد تر واقف و موزا الہی تھے۔

حضرت خضر نے ایک لڑکے کو راستہ میں مار ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا حرکت نامناسب تم نے کی۔ خواجہ خضر نے کہا۔ مجھ سے تم سے یہ فرق تھی کہ تم میرے کاموں میں دخل نہ دو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا اب نہ بونون گا۔ آگے چل کر حضرت خضر نے ایک کستی ڈوبادی۔ حضرت موسیٰ نے اُس پر بھی اعتراض کیا خضر نے پھر اُنکا وعدہ اُنکو یاد دلایا اور وہ پھر منفعل ہوئے۔ پھر یہ دونوں ایک گاؤں میں گئے جہاں کے باشندے نہایت بے اعتنائی کے ساتھ پیش آئے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ حضرت خضر بجا سے ناخوش ہونے کے اس قدر خوش نظر آئے کہ ایک دیوار جو قریب الاندام تھی مرست کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ کو بوسنے کا تو کوئی حق نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیوار بنوانے کی ضرورت سی تو ہے کہ کچھ کھانے کا سہارا ہو۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ کی سمیت کو سلام ہو سیر آپ کا ساتھ نبھنے والا نہیں ہے۔ فی امان اللہ میں رخصت ہوتا ہوں اور چلتے چلتے اپنے افعال کی وجہ بھی تھیں بتائے جاتا ہوں۔ جس لڑکے کو میں نے قتل

اُسکے والدین صالحین سے ہیں اور یہ لوکا دلی کے گھر شیطان پیدا ہوا تھا اور اسکے بعد دوسرا لڑکا ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اپنے والدین کے قدم بہ قدم ہے اس لڑکے کو مارکر میں نے اُسکے والدین پر بڑا احسان کیا ہے۔ کشتی میں نے اسے سیلے ڈوبادی تھی کہ اُس بیچارے غریب ملاح کو صرف ایک اُسی کشتی کا سہارا تھا اور ایک بادشاہ ظالم کے آدمی کشتی گرفتار کرنے کے لیے مامور ہوئے تھے۔ جب تک ملاح کشتی نکالیں گے اور اُسے درست کریں گے تب تک ظالموں کا گردہ وہاں سے چلا جاوے گا اور ملاح کی کشتی بچ جاوے گی۔ دیوار میں نے اسے بنادی تھی کہ اُسکے نیچے خزانہ تھا اور خزانہ کا مالک ایک یتیم بچہ تھا جسکا کوئی پرسان حال نہ تھا سزاوری میں لیتا تو کس سے لیتا اور دیوار گر جاتی تو گاؤں واسے خزانہ لوٹ لیجاتے۔ اب یتیم جب سن شور کو پہنچے گا تو اُس خزانہ کو کھود کر تصرف کرے گا۔

”الخیف فی ماقع“ جو ہوا اچھا ہوا۔ جو شخص اسکا مفہوم سمجھتا ہے اُسکو بہت کم دنیا میں تاسف کی تکلیف اُٹھانا پڑتی ہے۔ موجودہ حالت پر صبر کرنا اور خیال کرنا کہ خدا اسمیں کوئی بھلائی سمجھتا ہوگا انسان کو نہایت آرام سے رکھتا ہو۔ خدا کے فضل کو خالی از حکمت نہ سمجھنا اور ہر امر کی نسبت یہ خیال کرنا کہ ممکن ہو راز الہی کچھ اور معنی رکھتا ہو مفصلہً بالا قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ جو انسان اسکے نتیجہ پر دھیان رکھے گا وہ اور دن سے نسبتاً زیادہ خوش رہ سکتا ہے۔

اس قصہ میں درپردہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رموز الہی سے پورے طور پر کوئی انسان واقف نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بھی جبکہ کلیم اللہ کا خطاب ہے وہ دانی کے مدعی نہ ہو سکے۔

قارون

قارون ایک بڑا مادیار تھا۔ اُسکے خزانہ کی کنجیاں کئی آدمیوں کا بوجھ تھیں۔ دولت کے نشہ میں وہ خدا کو بھول گیا اور سمجھا کہ اُسکے قوت بازو سے سب کچھ ہے۔ بالآخر خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ زیر دستوں پر ظلم کرنے لگا اور اُسکے غرور کی کچھ انتہا نہیں رہی۔ لوگ اسے دیکھ کر دل میں کہتے تھے کہ اللہ قارون پر اس درجہ مہربان ہے اور ہماری خبر نہیں لیتا۔ اسے کاش ہم بھی قارون کے سے زردار اور زوردار ہوتے۔ خدا نے ایک دن قارون کا مکان اور خزانہ زمین میں دھنسا دیا۔ دوسرے دن لوگوں نے یہ عبرت ناک واقعہ دیکھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم قارون کے سے نہ ہوئے۔

اس قصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کو خدا دے وہ خدا کی راہ میں بھی کچھ خرچ کرے۔ خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش۔ قارون کی طرح ایک دن سب کو دولت چھوڑ جانا ہے۔ پھر براے نہاں چہ سنگ و چہ زر۔ نہ دولت پر اترا نا چاہیے اور نہ اس کو جائز مقام پر خرچ کرنے سے دریغ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بڑے روپیہ والے ہیں ان پر دوسرے دن کو رشک نہ کرنا چاہیے۔ زائد روپیہ والے بھی روپیہ سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا کم روپیہ والے۔ قارون کی دولت اُسکے کس کام آئی۔ جو لوگ اپنی بے سمجھی سے ایک دن سب قارون کی حالت قابل رشک سمجھتے تھے وہی دوسرے دن اُسے قابل ہنس سمجھنے لگے۔

قارون پر کیا خصوصیت ہے دنیا میں جتنے قارون کے بھائی ہیں سب

کی یہی کیفیت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ مالداروں کی حالت دیکھ کر شکایت کرنا اور نہ اپنے دل میں دولت کو کوئی بڑی خیر سمجھیں۔ دل غنی رہنا چاہئے اور چشم سیر رہنا چاہیے۔ ہر شخص دنیا میں اتنا فائدہ حاصل کر تا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے زائد دولت بھی وبال جان ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ روپیہ جمع کرتے ہیں تمام عمر فکر و زہن پریشان رہتے ہیں نہ وہ فاک بھی نہیں پاتے۔ برائے نماد ان سچکٹ چہرہ زر۔ اور دوسروں کے لئے اپنا اندر خستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایسے واقعات بہت پیش آتے ہیں کہ اگر چشم بنیا ہو تو سبق حاصل ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کا تذکرہ ہے کہ یورپ میں ایک مالدار یہودی اپنے خزانہ کی کوٹھری یا تہ خانہ میں گھسا۔ قارون ثانی اسکو سمجھنا چاہیے۔ کوٹھری میں الماریاں اور درجے اسنے تھے کہ بھول بھلیاں بن گئے تھے۔ روشنی لیکر وہ گھسا اور گھستے وقت دروازہ بند کرنا گیا۔ روشنی گل ہو گئی اور کئی دن تک وہ اُس میں پریشان بھرا پیچ کی آواز باہر آتی نہ تھی۔ بخیل ایسے موقع پر بہت چھپ کر کام کرتے ہیں۔ دوسروں کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ آج درخشاں دا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گیا اور مرتے وقت ایک کاغذ پر پنسل سے اندھیرے ہی میں ٹٹول ٹٹول کر یہ لکھ گیا کہ آج میری دولت کا شمار نہیں ہے۔ لیکن ایک پیالہ چائے اور ایک بسکٹ کے نہ ہونے سے جان جاتی ہے۔“

قارون کے قصہ لکھنے سے یہ سبق دینا منظور ہے کہ مالدار دوسروں پر اطمینان کرنا سیکھیں اور نفیس مالداروں کو ضرورت سے زیادہ محترم سمجھ کر اپنے دل میں بھی کمزوری پیدا نہ کریں اور نہ خود کو حقیر اور خدا کو غیر محترم سمجھیں۔

حضرت یونس

حضرت یونس کا قصہ مختصر طور پر یوں مذکور ہے کہ حضرت یونس کشتی پر جا رہے تھے۔ کشتی رُکی۔ ایک شخص کو کشتی سے گرا دینے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرعہ اُسکے نام پر ڈالا گیا۔ مچھلی اُگو نگل گئی۔ یہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ بچ کر نکلے لیکن گھایاں تھے اور کردہ کی بل کے نیچے پڑے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کردہ کے چون کے سایہ میں کھیاں نہیں آئیں۔ اور یونس کے لیے بہت ضرورت اسکی تھی کہ کھیاں نہ آنے پائیں۔ مکیہوں کی وجہ سے زخموں میں کیڑے پڑ جانے کا احتمال رہتا ہے۔ ناک گھڑیال و غیرہ جانور ایسے ہیں جو آدمی کو کھا جاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی ایسی ہیں جو آدمی کو نگل جاتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان جانوروں سے آدمی نیم جان ہو کر بچ نکلتا ہے۔ اس قصہ میں دکھایا گیا ہے کہ طرح طرح کی مصیبتیں انسان کے لیے ہیں جسے پیغمبر بھی متعلق نہیں ہیں۔ مفسرون نے یوں لکھا ہے کہ حضرت یونس کی امت گمراہ تھی۔ اُنہیں عذاب آنے والا تھا۔ یونس بھاگ نکلے اور لوگوں کو بھی متنبہ کر دیا۔ لوگوں نے شکر نہر خالی کر دیا۔ اب عذاب آتا تو کیسی حضرت یونس کو خیال گزرا کہ اب قوم میں جانا اپنی منہسی کرانا ہے اس لیے وہ ایک طرف بھاگ نکلے۔ راستہ میں ایک مچھلی اُگو نگل گئی اور وہ کچھ دنوں تک متلاصق رہے۔

حضرت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ کا قصہ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی پرورش میں قدرت خدا ہے کہ وہ دشمن کے گھر پہ اُسی طرح حضرت

عیسیٰ کی پیدائش میں یہ شان ایزدی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بغیر باپ کے رٹ کے کا پیدا کرنا خدا کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نان تو حضرت مریم موجود تھیں۔ زیادہ اہم تھا تو یہ ہے کہ حضرت آدم کی نرمان تھی اور نہ باپ تھا پھر انکو خدا نے پیدا کیا۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب خدا نے ایک طور پر سلسلہ نوالد و تناسل قائم کر دیا تو پھر اس قاعدہ کو خدا نہیں توڑتا۔ اُنکے سمجھانے کے لیے ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو اس خصوص میں بہت سے ڈاکٹر و ن نے کہا ہے۔ یعنی عورت کے شکم میں وہ دونوں قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کے اتصال سے نوالد و تناسل کا سلسلہ معمولی طور پر قائم رہتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ نہ انھوں نے شادی کی اور نہ گھر بنایا۔ لوگوں کو راہ خدا دکھاتے پھرتے تھے۔ اخیر خبر یہود انکے دشمن ہو گئے۔ اور انکو سولی پر چڑھانا چاہا۔ یہ رستے جوگی تھے۔ آج بھان کل دہان۔ یہ دشمنوں کے ہاتھ نہ آئے۔ انکے شہر میں دوسرا شخص سولی چڑھا گیا۔ جب انکا وقت آیا تب یہ بھی مرے اور گناہ حالت میں مرے۔ مرنے کے وقت انکے معتقدون کا گردہ کسی شمار میں نہ تھا لیکن اُنکے بعد انکی وعظ اور نصیحت کی قدر بڑھی اور انکے پیرو بڑھتے گئے

اصحاب کیمف

چندا حباب ایسے تھے جو بت پرستی سے منفرد تھے لیکن بادشاہ وقت بت پرست تھا جسکی وجہ سے انکو اپنی جان کے لئے بڑے گئے اور جاگ کر کسی عام میں چھپ کر وہیں چھپ کر خدا کو یاد کرین اور خیال کیا کہ اس کے پیرو بڑھتے گئے

اسوقت مخالفین سے بچنے کی یہی صورت تھی۔ خدا کی قدرت کہ آنکو وہاں
 بندہ آئی اور وہ سو گئے۔ سوکرائے تو آپس میں پوچھنے لگے کہ کتنی دیر تک ہم
 سوئے مگر کچھ ٹھیک راستے قائم نہ کر سکے۔ انہیں سے ایک آدمی بازار میں
 سودا خریدنے چلا کہ اپنے بھائیوں سے چھپ چھپا کر کوئی سودا خرید لائے
 کیونکہ بھوک کی بیتابی غار سے باہر نکلنے پر مجبور کرتی تھی۔ بازار میں جانے پر بازار
 کی صورت ہی دوسری نظر آئی اور وہاں بازار والوں نے اس عجیب الخلقیت
 آدمی کو دیکھ کر تعجب کیا۔ سکے جو اسے پیش کیا تھا وہ بھی تین سو برس کا تھا۔ حالت
 یہ تھی کہ تین سو نو برس تک وہ سوئے رہ گئے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عیسیٰ
 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ عیسائی مذہب پھیلا اور شاہ پادشاہ سجاسے بت پرست کے
 اب عیسائی مذہب کا تھا۔ اصحاب کھف پادشاہ کے سامنے پہنچائے گئے
 پادشاہ نے انکی بڑی تعظیم کی اور اس واقعہ سے وہاں کے عیسائیوں کے نوز
 ایمان میں بھی روشنی پڑھی اور وہ کہنے لگے کہ جو خدا تین سو برس تک سلا کر
 بچرہ جگا سکتا ہے وہ بالکل جان سے مار کر حشر کے دن زندہ بھی کر سکتا ہے
 انہیں سب قدرت ہے۔

ہم مسلمانوں کو اس فقہ کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے بس اتنا جاننا ہے
 لیے کافی ہے کہ یہ فقہ قرآن میں ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے سب سچ ہے
 لیکن جو لوگ غیر معمولی بات کے سچا سمجھنے میں خواہ مخواہ توضیح اور دلائل تلاش
 کرتے ہیں انکے سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی ہندو فقر انبت سے
 ہیں جو ہونہ برہانہ میں چرہا کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور برسوں اسی حال میں

رہتے ہیں۔ تمام بدن میں آنا موت نظر آتے ہیں۔ صرف دماغ میں گرمی رہتی ہے جو
سندربن میں اب بھی ایسے فقر ہیں۔ تھوڑے روز کا ایک اقدہ بنگال میں عام طور پر
مشہور ہے کہ ایک انگریز ایک ایسا ہی آدمی سندربن سے اٹھا لایا تھا کھلتے میں وہ
بہت روز تک تماشہ بنا رہا۔ صرف دل دماغ میں اس کے گرمی تھی اور بدن ٹھنّا
نہ تھا۔ یہی دو علامتیں اس کی زبست کی تھیں درنہ اور طور سے وہ مردہ تھا۔ انگریزوں
نے بہت ترکیب کی کہ اس کو بیدار کریں مگر وہ بیدار نہ ہو سکا۔ علم جوگ سے انگریزوں
نہیں ہیں اس لیے ان کی اندر برن بیکار ثابت ہوئیں۔ بالآخر اس کو کوئی گرم چیز ملائی گئی۔
شراب یا ریڈی کا تیل جس سے اس کو ایک دست آیا اور دست کے ساتھ وہ دماغی
حرارت جس سے زبست باقی تھی جانی رہی اور وہ مر گیا۔ اس وقت سے یہ حکم صادر
ہوا کہ ایسوں سے قرض نہ کرنا چاہیے۔

ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصحاب کف کی نیند کو ہم ایسی ہی نیند سمجھتے ہیں
ہم خدا کو قادر مطلق جانتے ہیں تو پھر کوئی چیز ہمارے لیے باعث حیرت نہیں ہے
اور اگر بیان لبین کہ خدا کبھی قانون فطرت نہیں بدلتا تو یہ کیا ضرور ہے کہ تمام قوانین
فطرت ہماری سمجھ میں بھی آجائیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں
لیکن اگر شرکین کے ساکت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ اصحاب کف
جوگ کے طریقہ سے بار الہی کرتے تھے اور وہ بد اطوار ملکی بھائیوں سے کتاہ ہو کر
غار میں جا بیٹھے تھے اور تین سو نو برس تک وہ صبر دم کر کے ایک خالت سے شہرے
رہ گئے تب بھی حاصل ملک ہی ہے یعنی خدا میں یہ قدرت ہے کہ صبر دم کر کے
طریقہ جاننے والوں کو وہ قانون تک ایک حالت پر دم رکھ سکتا ہے اور پھر کتاہ

تو وہ اپنی اصلی حالت پر آجاتے ہیں۔

لقمان

لقمان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ معلوم نہیں یہ وہی بڑبڑاتی حکیم ہیں جن کا ذکر زبان کے حکیموں کے سلسلہ میں بھی پایا جاتا ہے یا کوئی دوسرے بزرگ ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ سورہ لقمان رکوع اول سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

بیٹا! کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ بیٹا! رانی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تبھر میں ہوگا یا آسمان وزمین میں کہیں ہوگا تو خدا اُسے روزِ حشر میں سامنے کرے گا۔ خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا! نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی ترغیب دے اور بُرے کاموں سے منع کرو اور جیسی پڑے جیسا کہ مہمت کی سی باتیں ہیں۔ لوگوں سے بے رحمی نہ کرو۔ زمین پر اتر کر نہ چلو اللہ اترانے والے اور سُبحی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور آہستہ آہستہ ہو کر سب سے بُری آواز گدہوں کی ہے۔

اصحابِ فیل

اصحابِ فیل کے واقعہ کی طرف سورہ فیل میں یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے | تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے
ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اُنکی | ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اُنکی
جال اُسے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے | جال اُسے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے

غول کے غول چڑیاں بھیجن جنھوں نے مصائب کے غول بھیجے جس نے انکو اس
 آنبر تہجر کی کنکریاں پھینک کر انکو کھائے آفت میں مبتلا کیا جو انکے لیے لکھی ہوئی
 ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تھی اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح انکو کر دیا۔

سورہ فیل میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے لیکن صورت قصہ میں اختلاف اور سی کی
 رعایت سے اس سورہ کے ترجموں میں بھی اختلاف کیا جاتا ہے۔ دونوں ترجمہ
 اور پرکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا ترجمہ فطری ترجمہ ہے اور دوسرا ترجمہ محاورہ کے اعتبار سے
 ہے۔ ترجمہ دونوں صحیح ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے ترجمہ میں مافوق العادت
 باتیں ہیں اور دوسرے میں کوئی بات مافوق العادت نہیں ہے۔ اور تاریخی
 واقعات کے انطباق کے لحاظ سے بھی پہلا ہی واقعہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ
 یہ کوئی بہت پورا نا واقعہ نہ تھا آنحضرت کے سال پیدائش کا واقعہ تھا اور سب
 جانتے تھے کہ ابراہیم کے شکر اباہیل کی کنکریوں سے تباہ ہوئے یا دباے
 پیچک سے برباد ہوئے۔

ترجمہ میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ”طیر“ کے اصلی معنی ہیں
 پرند“ لیکن بدشگونیا اور عیبت پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی
 طرح ”ترسیم سجارة“ کا فطری ترجمہ ہے ”تہجر کی کنکریاں پھینکیں“ اور
 محاورہ کا ترجمہ ہے۔ ”آفت میں مبتلا کیا“ اور ”سجیل“ سے مراد ہے
 آفت مقدر۔

۱۔ الم تزکیف فضل ربک بالصبر الفیل۔ الم سجیل کید ہم فی تغلیل دار سلیم طیر الجیل۔ ترجمہ
 سجارة من سجیل۔ مجملہ کسم ماکول۔

فصل پنجم: خیال و خیال شیطان اور جن

بھوت - پریٹ - جڑیل - دیو اور پری کے افسانے جس طرح ہندوستان میں سُنے جاتے ہیں اُسی طرح اور ملکوں میں بھی سُنے جاتے ہیں۔ یہ باتیں کچھ جدید نہیں ہیں بہت پہلے سے ہیں۔ اُنکی دلچسپیاں (البتہ قومی ترقی کے ساتھ گھٹتی اور قومی تنزل کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ قومی ترقی کے وقت یہ خیالات خاص خاص جہلا میں محدود رہ جاتے ہیں اور قومی تنزل کے وقت تمام قوم کی قوم ان خیالات میں مبتلا پائی جاتی ہے۔

یونان میں بھی ایک وقت ایسا تھا کہ تمام قوم کی قوم ان خیال و خیالات میں پھنسی ہوئی تھی۔ اور جب قومی ترقی شروع ہوئی تو ان توہمات سے بھی آزادی نصیب ہوئی۔ اُسی زمانہ میں ایک حکیم نے ارواح کے وجود سے انکار کیا اور بہت سختی سے لوگوں کو اپنے انکار کے وجوہ بتائے۔ ایک برابر کے علم والے نے اسپر اعراض کیا تو اُس نے کہا کہ "ارواح کے وجود سے محکوم انسانین ہیں لیکن اس بارہ میں لوگوں کے خیالات ایسے بُرے ہو رہے ہیں کہ کچھ دنوں تک ارواح کے وجود ہی سے انکار کرنا قرین مصلحت ہے۔ عوام سے یہ کہنا کہ تمہارے خیال کے مطابق ارواح کا وجود نہیں ہے بلکہ میرے خیال کے مطابق اُس کا وجود ہے قوم کی دُودنی کا سبب ہو گا اور قومی اصلاح کا باعث نہ ہو گا۔" اب بھی مذہب سے مذہب ممالک میں یہ بلا پائی جاتی ہے۔ لیکن ادنیٰ طبقہ کے لوگوں میں جو جتنا ہی ذلیل حالت میں ہے اتنا ہی اُس کا زائد مقرر ہے

عرب میں بھی مشرکان عرب بھوت۔ پریت کے خیالات رکھتے تھے۔ اور عرب کی لغت میں الکوہن کہتے تھے۔ جن کے معنی ہیں پوشیدہ۔ خیال یہ تھا کہ ارواحیں چھپی پھرتی ہیں۔ مخلوقات عالم میں سے جو صورتیں چاہتی ہیں اختیار کر لیتی ہیں۔ بجنسہ یہ وہی خیال تھا جو ہندوستان میں بھی ہے۔ صرف لفظوں کا فرق ہے۔ ہندوستان میں بھوت نام ہے اور عرب میں جن۔ شیطان کو بھی اسی قبیل سے سمجھتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ جنات تعلیم پذیر سمجھے جاتے تھے۔ انہیں اچھے بھی ہوتے تھے اور بُرے بھی ہوتے تھے۔ شیطان رانده بارگاہِ ایزدی خیال کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ تعلیم قبول کرنے کی قابلیت اس میں نہیں ہوتی۔

جہاں کہیں انسان نے ترقی کی ان خیالات باطل کی بھی پیروی چھوڑی۔ کیا اسلام نے اپنے زمانہ ترقی میں اس قسم کے خیالات کی تقلید قائم رکھی تھی؟ ہمارے نزدیک جس طرح دُور دُور چار ہوتے ہیں اُسی طرح یہ امر بھی درحقیقت رکھتا ہے کہ اگر اسلام نے ان باتوں کی پیروی کی ہوتی تو ہرگز اسکو ترقی نصیب نہ ہوتی۔ ہم آئندہ یہ دکھائیں گے کہ قرآن نے ان لغویات کے یقین دلانے کے بجائے ان لغویات کا ترک کرنا تلقین کیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ مسلمانوں نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکی نسبت کیا خیال کیا۔ اسکی باہت ہمارے پاس دو قریب ہیں جو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی مثل دیگر ترقی یافتہ قوموں کے ان چیزوں کی کبھی پروا نہیں کی۔ ایک قویہ ہے کہ انکی ملکی ترقیوں کی تاریخ میں اس قسم کے توہمات کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے بلکہ فریقِ مخالف نے جہاں جہاں ان لغویات سے اثر قبول کیا ہے وہاں فریقِ ثانی کے قومی شعار کی تضحیک کی گئی ہے۔ دوسرا قریب یہ ہے

کہ اسوقت ہندوستان کے تمام مسلمان چھوٹے بڑے عالم اور جاہل ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس قوم کی جیسی حالت ہے ویسے ہی اُسکے سامان بھی ہیں لیکن اُسکے ساتھ ہی ہر مسلمان کو اس امر کا عقیدہ ہے کہ جب مسلمان پاک ہوتا ہے اور کلمہ یا آیت قرآنی پڑھتا ہے تو بھوت اور پڑیل جو نجاست اور ناپاکی میں رہتے ہیں خوف سے مسلمانوں کے پاس نہیں آتے۔ جئات جو خود مسلمان ہوتے ہیں کسی قدر بے خوف ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتے اور ایذا پہنچاتے بھی ہیں تو آیات قرآنی سے اُسکی روک تھام ہو جاتی ہے۔ یہ خیالات ہمارے نزدیک موردی ہیں اور اصلیت اس خیال کی وہی معلوم ہوتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ یعنی مسلمان اپنی ثرتی کے زمانہ میں ان چیزوں سے ڈرتے نہ تھے اور نہ اُنکے قایل تھے۔ مسلمانوں کا نہ ڈرنا اور غیر مسلمانوں کا ڈرنا اب اس انحطاط کے زمانہ میں یوں سمجھا گیا ہے کہ ارداح خبیثہ مسلمانوں کو نہیں ستاتی اور غیر مسلمانوں کو ستاتی ہیں۔ ایسا ہی انگریزوں کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں سحر یا جادو کام نہیں کرتا۔ نہ بھوت۔ پریت اُنکو ستا سکتے اور نہ کبھی برہنہ یا انکو دق کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے اُنکا محفوظ رہنا اُنکی قوت کی دلیل سمجھی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ محض اسلئے محفوظ ہیں کہ وہ اسکا اعتبار نہیں کرتے۔

اب اسوقت ہندوؤں میں عموماً اور مسلمانوں کے طبقہ جہلا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھوت انسان سے لڑتے ہیں اور انسان کو مار ڈالتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ صرف جبران کرتے ہیں جان نہیں مارتے بیمار ڈالتے ہیں اور بیمار سے انسان مرنے ہے۔ بلا واسطہ نہیں مرنے واسطہ مرنے ہے۔ یہ بھی مشہور ہے

کہ ان پر جن باجڑیل سوار ہو جاتی ہیں اور انھوں نے اس سے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔

غرض کہ یہ جتنی باتیں ظہور میں آتی ہیں وہ یا تو خود اپنی قوت نفس کا اپنے اوپر اثر ہوتا ہے یا ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی نظر کے دھوکا کھانے سے بھی یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضمون "جادو و سحر" فصل ۵۱ کے عنوان میں بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا کہنا اور بھی ضرور ہے کہ اس طرح کے عجائبات اور کیفیات سے زیادہ تر انھیں کا مقابلہ ہوتا ہے جو دل کے کزور ہوتے ہیں۔ منکرین کو اس قسم کے عجائبات نظر نہیں آتے یا بعض منکرین کو نظر بھی آتے ہیں تو صرف اُسی حالت میں کہ انکا انکار کاذب ہوتا ہو اور یا تھیں کی گفتگو سے اُنکے دل پورے طور پر متاثر ہوتے ہیں۔

سردل پر جنات اور چڑیلوں کا آنا زیادہ تر مصنوعی ہوتا ہو اور جہاں کہیں اصلی ہوتا ہے وہاں بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ سمرنیم کے معمول عموماً دکھایا کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی ارواح کا تسلط ہوتا نہ اُس میں ہوتا ہو اور نہ اُس میں ہوتا ہو۔

نظر کا دھوکا کھانا اور پھر اپنے نفس کا اپنے آپ پر اثر پڑنا اور دھوکا کھانا خلق ہونا اس حکایت سے بخوبی سمجھ میں آجائے گا۔

ایک شاہ صاحب کسی مقام پر پڑھ رہے ہوئے تھے۔ وہاں سے ذرا فاصلہ پر اُنکا معتقد رہتا تھا اور دروزرات کو شاہ صاحب کا کھانا پہنچا تا تھا۔ ایک رات کو وہ کھانا لیچلا تو لوگوں نے اسکو ڈرایا کہ راستہ میں فلاں درخت پر ایک بڑا بوست رہتا ہے۔ بیبیون آدمی وہ مار چکا ہے۔ تعجب ہے کہ اُس سے تم سے تم سے

نہیں ہوئی۔ اس تقریر سے اُس پر کچھ ایسا خوف غالب ہوا کہ وہ اُس شب کو کھانا نہ لے گیا اور دوسرے دن کچھ دن رہے کھانا لیکر سو بچا اور جلد واپسی کی اجازت چاہی تا شاہ صاحب نے اُسکو باتوں میں لگایا۔ جب آدھی رات گزری تو اُسے جانے کی اجازت دی۔ اُس معتقد نے جانے میں تاثر کیا تو شاہ صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اُس درخت پر بہت بڑا شیطان رہتا ہے اور لوگوں سے چپٹ بھی جاتا ہے لیکن جب تم میرے پاس آئے ہو تو اُسکی مجال نہیں ہے کہ تم سے مقابلہ کرے۔ لیکن اگر اُسکی موت ہی آگئی ہوگی اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا تو پھر فنا بھی ہو جائیگا۔ ایک پوڑیہ میں میری دھونی کی راکھ لیتے جاؤ جب وہ تم سے چپٹے تو اُسکی پیشانی پر ہر گادینا۔ فوراً وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اور جب گھر ہو بچنا تو اپنا منہ آئینہ میں فرور دیکھ لینا۔ اُس مرید کو شاہ صاحب کے کہنے سے جہان شیطان سے بڑھ بڑھ کر بچ جانے کا خیال قوی ہوا دہان اس بات کا بھی یقین ہوا کہ شیطان چپٹا اور خاک ہوا۔ اب جب وہ درخت کے نیچے پہنچا تو اُسے معلوم ہوا کہ ایک بڑے درخت سے اُترا اور اُسے چپٹ گیا۔ اُسکا چٹنا تھا کہ اُس نے فوراً راکھ اُسکی پیشانی میں مل دی اور وہ فوراً فنا ہو گیا۔ خوشی خوشی وہ گھر آیا اور آتے ہی شیشہ میں منہ دیکھا تو راکھ کا ٹیکا پیشانی پر تھا۔ دوسرے دن شاہ صاحب کے پاس پہنچا تو بہت خوش تھا لیکن اپنے ماتھے پر راکھ لگنے سے حیران بھی تھا۔ شاہ صاحب نے اُسکو بتایا کہ یہ سب تماشہ تیرے دامہد نے پیدا کیا۔ تو نے خود اپنے سر پر ٹیکا لگایا اور سمجھا کہ شیطان پر ٹیکا لگاتا ہے۔ شاہ صاحب بھلے انسان تھے کہ صاف صاف کھدیا کہ ہر نہ کوئی دوسرا جوتا تو میسین ابلہ فریب باتیں بناتا۔ تمام گرد و نواح کے باشندوں کا

دین اور ایمان خراب کرنا اور اپنا گھر دولت سے بھر لیتا۔

ہم جنات شیطان اور جہوت کے منکرین ہیں۔ ہم مرث نام جانتے ہیں مانگی حقیقت نہیں جانتے۔ ہکو اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ اسکا وجود ذہن میں ہے یا خارج میں ہے یہ محض لفظی بحث ہے اور ایک حد تک بے معنی ہے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ مادی نہیں ہے غیر مادی ہے اور اتنا ہی جانتا کافی ہے۔ غیر مادی ہونے کی حالت میں اسکا موجود فی الذہن ہو یا فی الخارج دونوں یکساں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کبھی سانپ بن گئے اور کبھی بلی بن گئے گھوڑے کی صورت میں نمودار ہوئے اور جب کوئی تھوڑی دیر تک سوار ہو کر اُپر گیا تو وہ غائب ہو گئے۔ جب کسی کو در سے سابقہ پڑا تو اسکو ستانا شروع کیا اور جب کسی زبردست عامل سے بڑھ بھیر ہوئی تو بوتل کے اندر جا کے چُپ چاپ بیٹھے اور عامل نے بوتل میں لاگ لگا کر ہمیشہ کے لیے اُنکو زندہ درگور کر دیا۔ یہ سب خیالات نہ مسلمانوں کے تھے اور نہ کسی طرح قرآن شریف سے اُنکا وجود ثابت ہوتا۔ جنکا یہ خیال ہے کہ ایسے جنات اور شیطان کا وجود قرآن سے ثابت ہے وہ قرآن شریف پر بہتان کرتے ہیں۔

شیطان کے غیر مادی ہونے کی حالت میں کسی قسم کا اعراض قرآن شریف پر کوئی ذی علم نہیں کر سکتا۔ خدا نے نہ معلوم کیا کیا چیزیں پیدا کیں جنکے جانتے سے ہمارے حواس قاصر ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی جانتا کافی ہے کہ شیطان میں یہ قوت نہیں ہے کہ گدا بن جائے اور جب اُپر لڑکے سوار ہو جائیں تو وہ ہرا ہو جائے۔ اسکے بعد اسکا غیر مادی ہو کر موجود فی الخارج ہونا یا موجود فی الذہن

دو وزن برابر ہے۔ اندھے کے لیے جیسا سیاہ رنگ ویسا ہی اُچھا رنگ۔ نہ ہی نظر آتا اور نہ ہی نظر آتا۔ لیکن جو لوگ اس غیر فروری سلسلہ میں خواہ مخواہ کو محبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا وجود خارجی نہیں ہے محض ذہنی ہے اُن سے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ یہ قرآن شریف کی منافی نہیں ہے۔ قرآن نے جس چیز کی حقیقت نہیں بتائی اُسکو جس طرح چاہو سمجھ لو۔ شیطان کا اگر وجود ذہنی ہونا مانا جائے گا تو وہ نفس انسانی کی ایک قوت ٹھہرے گی اور بھر اُسکی ہیئت وہ ہوگی جو ایسے خیال والوں کی تسکین خاطر کے لیے قصص قرآنی فصل ۳۴ میں ابوالبشر آدم کی ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ جنات کے غیر مادی ہونے پر اکتفا نہیں کرتے اُسکے وجود خارجی سے بھی انکار کرتے ہیں تو اُنکے لیے قرآن کے سورہ جن کے معنی وہ کسے جائیں گے جو ہم اگے بیان کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں جو معنی چاہے لگا لیے تو یہ قرآن کا ہے کوہرا دل لگی ہوئی اسکے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ قرآن میں جہاں تک اوامر و نواہی ہیں وہاں ذرا بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل اور عالم سے عالم ایک ہی معنی سمجھے گا اور جہاں اخلاق حسنہ کی تعلیم مقصود ہے۔ گزشتہ زمانہ کے حالات یاد دلانا اور موجودہ زمانہ کی برائیوں سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ اور اسی ضمن میں رجاء و بیم کا بھی ذکر ہوتا تو می خیالات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علمی باتیں بھی بقدر ضرورت بیان کی گئی ہیں وہاں چیزوں کا نام بیان کرنا ناگزیر ہوا ہے۔ لیکن اُنکی حقیقت بیان کرنے سے گریز کیا گیا ہے کچھ تو اس لیے کہ ایسا بیان معرض بحث سے الگ ہو جاتا تھا اور کچھ اس لیے کہ ہر طبقہ اور ہر قرن کے مناسب حال نہ ہوتا۔ ہر شخص کو اختیار ہے

کہ اپنے ہندار کے مطابق جس طرح چاہے سمجھے لیکن عربی زبان میں سمجھے۔ ایسا نہ سمجھے۔ جیسا کہ ایک نے ”ذخیر موسیٰ“ میں موسیٰ کاٹ کر عیسیٰ بنا دیا کہ عیسیٰ کے پاس خرتھا موسیٰ کے پاس نہ تھا اور ”عسیٰ آدم“ کو عسیٰ موسیٰ بنا دیا کہ احنبل کا عصا مشہور ہے آدم کے پاس عصا کہاں تھا۔

اب ہم سورہ جن کے آیات کے معنی لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس میں جنات کے وجود سے بحث نہیں کی گئی ہے بلکہ جو لوگ جنات کے صوت اختیار کے قائل ہو کر ادبام باطلہ میں مبتلا تھے (یعنی شرکین عرب) انکی توہین کی گئی نیل اسکے کہ ہم آیات کا ترجمہ لکھیں شان زحل اور مفہوم بتا دیتے ہیں اسکے بعد آیات کا ترجمہ لکھیں گے کہ پڑھنے والے خود بخود سمجھتے چلے جائیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہ ہو۔

عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے مسلمانوں کی نصیحتوں کا سنا اور اسلئے وہ چپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ انہیں عیسائی بھی تھے کفار بھی تھے۔ یہودی بھی تھے۔ مجوسی بھی تھے۔ یہ لوگ چپ کر قرآن سنتے تھے جب بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اپنے عقاید سے بھر جاتے تھے اور علانیہ اپنے عقاید کی تکذیب کرتے تھے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ چپ کر سننے والے جب قرآن سنتے تھے تو وہ عیسائی ہونے کی حالت میں یہ کہتے ہیں کہ خدا بڑا ہے اسکی شان سے بعید ہے کہ کوئی اسکے جود ہو یا لڑکا ہو اور ہم میں جو احمق ایسا کہتے تھے وہ خدا پر اہتمام کرتے تھے ورنہ انسان یا جنات کوئی بھی جب عقل رکھے گا تو خدا پر جھوٹ نہ بولے گا۔ یہ عیسائی بیشک جنات کے قائل تھے اور انھیں کا قیل قحا کہ انس و جن یعنی آدمی یا اور کوئی ارواح مخفیہ اب خدا پر جھوٹ بولنے کی شجرت

مکر بن گئی۔ کفار عرب جب قرآن چھپ کر سننے تھے تو وہ اپنے عقاید سے بھر جاتے
 تھے اور کہتے تھے کہ ہم میں جو لوگ جناتوں سے پناہ مانگتے تھے اور اس طرح وقار
 بڑھاتے تھے وہ جوڑے تھے۔ فی الواقع انکا کوئی وقار نہ تھا اصلی وقار محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جناتوں کے وقار بڑھانے والے بعض مشرکین عرب
 ویسے ہی تھے جیسے کہ اس زمانہ کے عامل خود کو جناتوں پر قابو پانے والا سمجھتے
 ہیں اور جناتوں کی بڑی بڑی داستانیں سناتے ہیں۔ اور یہودی کہتے تھے بیشک
 لوگ سمجھتے تھے کہ اب خدا کسی کو اپنا پیغمبر نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات آنحضرت محمد
 کی رسالت سے مریخ غلط ثابت ہوئی۔ مجوسوں میں وہ باوقار نجومی تھے جو ستاروں
 کی گردش سے سعادت اور نحسوت کا اندازہ کرتے تھے اور غیب کی باتیں بتاتے
 تھے۔ مجوسی دین اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جتنے ڈھکوسلے ہمارے
 پیشواؤں کے تھے وہ سب اس دین برحق کے سامنے غلط ہو گئے۔ وہ دن
 گئے کہ نجومی آسمان کی باتیں بیان کرتے تھے۔ اب وہ آسمان کی بات نہیں کہتے
 اور اپنے سابق پیشواؤں کی شان میں بطور طنز کہتے تھے۔ کہ اب گویا نجومیوں کے
 لیے آسمان پر چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ کے شعلہ سے آسمان بھرا ہوا ہے
 کہ انکے پردہ اٹھ جاتے ہوئے جلتے ہیں۔ پہلے ہم میں ایسے بھی تھے جو لمبی
 چوڑی باتیں بناتے تھے گویا آسمان میں بیٹھ کر خدا کی باتیں سنتے تھے۔ اب
 وہی لوگ ہیں کہ انکے لبوں پر ہر سکوت لگ گئی ہے اور گویا وہ آسمان پر جانے
 نہیں پاتے۔ وہ جائیں تو آگ کے شعلے انھیں جھلسا دیں۔
 مفصلہ بالاسمان سے مریخ ظاہر ہے کہ آسمان پر چوکیدار دن کا بیٹھا اور

شہاب ثاقب کا (فرشتوں کا اگن بان - شعلہ آتشین) ہونا اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ اسلام کے قبل تھا اور نو مسلموں کا یہ بیان تھا کہ یہ سب خیالات ہم لوگوں کے اسلام نے غلط کر دیے۔ لیکن ایک امر بھی بحث طلب رہتا ہے وہ لفظ جن ہے جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے جیسے ہوئے آدمی - یہ لغوی صحیح ہیں۔ لیکن مجازاً چھی ہوئی ارواح پر بھی اسکو عرب بولتے تھے۔ اب گفتگو یہ ہے کہ جن لوگوں کا شروع آیت میں حبیب کرنا بیان کیا گیا ہے وہ انسان تھے یا از قسم ارواح تھے اگر وہ انسان سمجھے جائیں تو معنی بہت ہی قرین فہم ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اور اگر وہ از قسم ارواح سمجھے جائیں تو ذرا بعید از فہم ہوتا ہے لیکن محال نہیں ہوتا۔ ان ارواح میں بھی عیسائی کفار یہود اور مجوسی کا ہونا ممکن ہے اور پھر فہم صاف ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اگرچہ کو اس پچھلے معنوں میں لین جب بھی صرف ارواح شخصہ کا وجود قرآن سے ثابت ہوتا ہے جبکہ تمام عقلاے زمانہ مختلف حالتوں سے صحیح مانتے چلے آئے ہیں لیکن ان سے ان ارواح یا جنوں کا وجود ثابت نہیں ہوتا جبکہ جہلا مانتے ہیں۔ قرآن میں صرف لفظ جن آیا ہے اسکی ماہیت نہیں بتائی گئی ہے۔ اور اسلئے وہ خیالات مسلمانوں کی طرف کسی طرح منسوب نہیں ہو سکتے جبکہ ہم نے شروع میں تمام جہلاے عالم کی طرف منسوب کیا ہے۔

اب ہم قرآن کی آیتوں کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

”پنچبر کو مجبوحی سے معلوم ہوا ہے کہ چند چھپے ہوئے شخصوں (جنوں) نے قرآن سنا تو کہا کہ میں نے عجیب طرح کا قرآن سنا جبرائیل نیک دکھاتا ہے ہم تو اس پر ایمان لائے اور آئندہ ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے اسکی

بڑی ادبچی شان ہے نہ کوئی اُسکی جو دہے اور نہ کوئی اُسکا بیٹا ہے۔ ہم مین
 جواحت تھے وہ خدا کی نسبت بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے تھے۔ ہم تو ایسا سمجھتے تھے
 کہ آدمی اور جن کوئی بھی خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور بیشک ایسے لوگ بھی
 تھے جو جناتوں سے پناہ مانگتے تھے اور اس طرح اُنکا تکبر زیادہ بڑھ گیا تھا اور بیشک
 لوگ سمجھتے تھے جیسا تم سمجھے ہو کہ خدا کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اور بلاشبہ ہم نے دھونڈ
 ڈالا آسمانوں کو تو اُسکو بڑی مضبوط چوکیوں اور شہابوں (راگ) کے بھڑکتے ہوئے
 شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ پہلے تو آسمان مین بہت سے ٹھکانے تھے جہاں ہم
 مسننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے لیکن اب کوئی مسننے کا قصد کرے تو ایک شہاب
 اپنے لیے طیار پائے ہم نہیں جانتے کہ اس سے زمین کے رہنے والوں کو
 کچھ نقصان پہونچانا منظور ہے یا اُنکے پروردگار کا ارادہ اُنکے حق مین بہتری کرنے کا
 ہے۔ ہم مین سے کچھ نیک ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ ہمارے فرقہ مختلف ہیں۔
 ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نہ تو زمین مین رہ کر خدا کو ہر سکتے ہیں اور نہ کسی طرح بھاگ کر
 اُسکو ہر سکتے ہیں۔ ہم نے جب راہ کی بات سنی تو ہم اُسکو مان گئے۔ اب جو محض
 اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اُسے کسی نقصان یا ظلم کا ڈر نہ ہوگا۔ ہم مین فرمانبردار
 بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ جنہوں نے فرمانبرداری کی اُنہوں نے سیدھا راستہ
 اختیار کیا اور جنہوں نے سرکشی کی وہ دوزخ کے کندھے پہوئے۔“

۱۔ قل ادعی الی اذ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنًا عجیبًا یدی الی الرشدا فاستجابوا لہ فشرکوا بہ
 اعداءہ علی حدیثہ ربنا ما نجد صاحبہ ولا ولادہ لہ لان یقول سفینا علی شدہ شطآنًا وانا لظننا ان لن نقول
 الا حق ورجع علی اللہ کذبًا وانه کان رجال من الانس یؤذون رجال من الجن فزادہم ربنا قہار
 ظنوا لکما ظننہم ان من سبب اللہ اعداءہ واما لہ السماء فوجہہا ملکوت حر ساء شدیدہ اوشہاد انا کنا

اور دوسرے مقام پر سورہ ناس میں ہے۔

”تو کہہ۔ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے حبیب کی پناہ میں آیا دوسوہ ڈالنے والے خناس کی بُرائی سے۔ جن ہو یا آدمی“^۱
اس سورہ میں بھی جن کی ماہیت نہیں بیان کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی روح ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرب میں جس طرح جنات کو با اختیار سمجھ کر شروخیہ پر قادر جانتے تھے انہیں کے خیال کے مطابق ارشاد ہوا ہے کہ شیطان جو دلوں میں دوسوہ ڈالتا ہے اُسے جنات سمجھو یا انسان انہیں سے کوئی بھی پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اور اُس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو انسان خدا سے امان طلب کرے کا پھر اُسے کسی سے گزند نہ پہنچے گا۔ اس سورہ میں جن کے اختیارات کی تو صریح نفی ہوتی ہے اور اسی سے اسلام کو بچت ہے۔ انکی نوعیت یا ماہیت کا بیان نہیں کیا گیا۔ تو انکا وجود اور عدم دونوں برابر ہے۔ اور اگر یہ مان لین کہ جن کو عرب جن جنوں میں سمجھتے تھے انہیں معنوں میں قرآن میں بھی استعمال کیا گیا جب بھی کوئی ہرج نہیں مخاطب کے خیال کے مطابق یہ کہنا کہ جسکو تم اس قدر با اختیار سمجھتے ہو وہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُنکے وجود اور اختیارات کا

نقد مناسقاہ للسمع فمن شيع الان سجد له شاماً بآمره وانا لاند رى اشراً رى عن فى الارض ام
ارادهم رى رشد وانا سنا لسلطن وانا دون ذلك كذا طريق قد وانا فلنا ان لن نخرج احد من الارض
ولن نخرج احد من الارض وانا سنا لسلطن وانا دون ذلك كذا طريق قد وانا فلنا ان لن نخرج احد من الارض
انما سلطن فمن اسلم فاولئك سجدوا لسلطن وانا لاند رى اشراً رى عن فى الارض ام

۱۔ قل اعوذ برب الناس۔ ملك الناس الله الناس من شر الوسوس الخناس الذى يوسوس فى صدور
الناس من الجنة والناس۔

ایک حد تک قرآن میں اقرار کیا گیا ہے۔ بہر حال حکومت یہ دکھانا ہے کہ جن اور شیطان وغیرہ کے جو اختیارات جہلا میں مانے جاتے ہیں قرآن سے (غوراً) بالمدین ذالک) اسکی تائید نہیں ہوتی۔

فصل پنجاہ و پنجم

قومی ترقی

شخصی ترقی کے وسائل کوئی ہم سے بڑھے تو ہم سیکڑوں ہی گنا چلیں لیکن قومی ترقی یا تنزل کے اسباب کا بتانا کیا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ سوچنا قیاساً ہے کہ جو قوم ترقی پر ہے اُسکے ساتھ چلنے کی کوشش کس طرح کی جائے۔ اس سے کس طرح خود کو محفوظ رکھا جائے اپنی کمی کیونکر پوری کی جائے۔ لیکن دوسری ترقی یافتہ قوم کے ہم پلہ یا اُس سے بڑھ کر اپنی حالت کیونکر بنائی جائے (یہی سنی ہیں ترقی کے) یہ بہت مشکل اور انسان کے اختیار کے بالکل باہر ہے۔

دو اراجین کے عرض و طول اور استحکام سے چینوں کی کچھلی ترقیوں کا جائزہ لیا جاسکتا ہے وہ بہت ہی حیرت افزا ہے۔ کسی طرح اس زمانہ میں اسکے سمجھنے کا پورا مقیاس میسر نہیں آسکتا۔ قرآن میں جو لفظ ذوالقرنین کا آیا ہے بعض مسلمان مورخین نے اُسے خاقان چین سمجھا ہے اور سہارے نزدیک بجا سمجھا ہے۔ چینوں کے پچھلے کارنامے بالکل نامید ہو گئے چینوں کا جو زمانہ پلٹا تو ایسا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ دور نہ جانیے اسکے قریب ہی جاپان ہے۔ پچھلے زمانہ میں جاپانیوں کو چینوں کی غلامی کی بھی قابلیت تھی۔ لیکن اب جو حالت جاپانیوں کی ہے اُسکے اندازہ کرنے کی بھی قابلیت چینوں کے پاس نہیں ہے۔

بہین قنات رہ از کجا بست تا بہ کجا

بیشک چینین کو دوسری قوموں کے غلام ہو کر زندگی بسر کرنے کی نوبت کہیں نہیں
ہو سکتی۔ لیکن اسکا بڑا سبب یہ ہے کہ ترقی یافتہ قوموں سے مجبور رہا۔ اگر کوئی قوم
بڑھی بھی تو مصافات چین تک پہنچتے پہنچتے اسکا زور گھٹ گیا۔ چین کسی طرح
اپنا گزران کیسے جاتا ہے۔ لیکن پوری آزادی سے وہ مدت ہوئی ہے نصیب ہے
پہلے آتش پرستوں۔ تاتاروں اور مسلمانوں سے وہ بہ تنگ تھا۔ اور اب یورپین سلاطینوں
کی شاعین بالکل اسکی آنکھیں خیر کر رہی ہیں۔

مصر کا وہ عروج جب اسکے سلاطین فرعون کہلاتے تھے کیسا کچھ تھا۔ تاریخوں
کے صفحے اُلٹیے تو معلوم ہو کہ کیسے کیسے کار نمایان اس قوم سے ہوئے ہیں۔ مصر کی گڑھی
ہوئی حالت کی ایک یادگار یہ ہے کہ یونان کو اسنے قابل بنادیا کہ آج اسکو دنیا کی تمام
جہذب قوموں کے استاد ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور پھر مصر کو زوال آیا تو یونان آیا کہ
میںارون اور چند زراعتی چیزوں کے سوا اور کوئی شے اس امر کی تیانے والی نہ تھی
کہ اس ملک کو کسی زمانہ میں تمام روس زمین سے وہ نسبت تھی جو انسان کو دوسرے
حیوانوں سے ہے۔ یا انسان میں دماغ کو دوسرے اعضا سے ہے۔

ایک زمانہ بنی اسرائیل کا وہ تھا کہ مصر کے فطی انکے ساتھ دیسا ہی سلوک کرتے تھے
جیسا ہندوستان کے برہمن چار دن کے ساتھ کرتے ہیں اور اگر پچھلے زمانے کے طرز
و تمدن پر لحاظ کیجیے تو اس سے بھی بدتر۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل
کی ترقی کی جو بلیا و قایم ہوئی تو ایسی کہ دنیا میں اپنی نظائیں رکھتی اور اسکے ساتھ ہی رقیب
اگر ہی تو ایسا گری کہ خود اس قوم کے اسلاف اپنے بزرگوں کی ترقی کا زمانہ یاد کرتے

اور جن باتوں کو انکے بزرگوں نے دنیاوی ترقی کے انتہا سے زور میں کر ڈالا تھا اسکو
 اور روح کی تاثیر پر لوگ محول کرنے لگے۔ حضرت سلیمان (خبطواہل کتاب سلیمان مہمبر
 کہتے ہیں) جو بنی اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ گزرسے ہیں انکی نسبت لوگ
 کہنے لگے کہ دیوانکے زیر فرمان تھے اور پر یان انکا خانہ باغ اور عیش محل آراستہ
 کرتی تھیں۔ یہی ایک مثال انتہا سے ترقی اور انتہا سے زوال کے سمجھنے کے لیے
 کافی ہے۔ یون سمجھ لیجیے کہ اسوقت ریل یا ربرقی۔ برقی روشنی۔ دُخانی جہاز مختلف
 کلین جو یورپ اور یورپ کی بدولت افریقہ اور ایشیا میں دکھی جاتی ہیں قومی ادوار
 کی وجہ سے جاتی ہیں۔ قومی زور گھٹ جائے یورپ کے کارخانے بند ہو جائیں۔
 کارگیری اٹھ جائے۔ جاہلیت کا زمانہ آجائے تو چند صدیوں کے بعد ان چیزوں کی
 نسبت لوگ ویسی ہی راے قائم کرنے لگیں گے جیسی حضرت سلیمان کے کارخانوں
 کے سمجھنے کے لیے دیو اور پری کے وجود ماننے کی ضرورت پڑی تھی کہ مسلمانوں کے
 بعض فرقوں کے عقیدہ کے مطابق خدا کو بھی قرآن میں عوام کے سمجھانے کے
 لیے انھیں الفاظ کے استعمال کی ضرورت نظر آئی جس طرح ہندوستان کے
 بڑے بڑے پیر کی نسبت خارج از عقل باتوں کے سمجھنے کے لیے منتر جادو
 منین کیا کیا باتیں فرض کرنا پڑیں کیونکہ انسان کو جہالت کی تاریکی میں عبادت منیا
 کے ساتھ تائید غیبی یا امداد روح کے مان لینے میں اور اس طرح تمام کادشوں سے
 چٹکا را پانے میں جو آسانی ہے کسی میں نہیں۔ ہندوستان کے متعدد شہروں
 کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بارہا بے اور اجڑے۔ عام لوگوں میں ایک
 عقل شہور ہے کہ حضرت خواجہ خضر نے کسی بزرگ سے ملاقات کی اور عند الاستفسار

خواجہ صاحب نے بیان کیا کہ دہلی سات مرتبہ آخری اور تیسری اور کوٹوالی کو بتایا کہ یہ مقام ہمیشہ خطرناک رہا۔ آبادی کی صورت میں سیاست گاہ رہا۔ شہر دریا برد مہا تو بہانہ بنور میں لوگ ڈوبتے تھے اور جنگل کی حالت میں درندہ جانور رہتے تھے۔ اس نقل سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسکو باور کرتے ہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا جب سے قائم ہے تب سے معلوم نہیں کیسی کیسی ایجاد کیسی کیسی قومی ترقیاں ہوئیں اور پھر اس طرح مٹیں کہ قیاس کو بھی دخل نہ رہا کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ کیا کیا عمارتیں بنیں اور بنگرا اس طرح منہدم ہوئیں کہ نشان تک باقی نہ رہا۔ ایک دیران جگہ کو دیکھ کر کبھی قیاس نہیں ہو سکتا کہ یہاں کسی زمانہ میں سوئی محل تھا اسکے ساتھ ایک باغ بھی تھا۔ دنیا کے مشہور کارگردن نے آکر بنایا تھا۔ شام کو شہنشاہ وقت اپنی شاہ بیگم کے ساتھ یہاں سیر کرتا تھا۔ فوارے چھوٹتے تھے۔ جا بجا حوضوں میں پچھلیان تیرتی تھیں۔ رنگ رنگ کے بھول تھے اور طرح طرح کے بنو زار کی کیا باریاں تھیں اب کیا ہے کہ سر شام سے گیدڑ بولتے ہیں عوام میں بے بصورت کے رہنے کی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ دن دوپہر یہاں کوئی آئے تو ڈر جائے۔ بس یہی حالت قوم کی ہے۔ ایسی ایسی قومیں مٹ گئیں کہ انکا کچھ اثر تک باقی نہیں رہا۔ ہمارے نزدیک تو عمدہ مقیاس یہ ہے کہ جس قوم کو جتنا ہی ذلیل حالت میں دیکھو سمجھو کہ کسی زمانہ میں وہ اتنی ہی بادقت تھی۔ اگر قوم کے مرنے جینے کا نام تناخ ہوتا تو بہت ٹھیک تھا اور کیا عجب کہ اسی معنی میں تناخ کا خیال ابتداً ظاہر کیا گیا ہو۔ ہندوستان کی پچھلی ترقیوں کا تذکرہ کرنا معیشت ہے غلام کیل کے بچے اسکو جانتے ہیں اور انگلستان کی پچھلی حالت کا بیان کرنا بھی غیر ضروری

کوئی تعلیم یافتہ اس سے لاعلم نہیں ہے۔ جیسا اپنی پچھلی ترقی میں توہندوستان کوئی ملک اپنا ہمسرہ نہیں رکھتا تھا لیکن اس گئی گزری حالت پر بچے مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی وہ ایسا تھا کہ دو تین سو برس پہلے انگلستان کو اس سے کوئی نسبت کسی قسم کی نہ تھی۔ اٹلر نے یورپ کو ترقی دے دی تو اسکے ساتھ انگلستان کو بھی بڑھا دیا۔ اولیاء بڑھایا کہ وہ ان کے تاجروں کے گروہ اگر ہندوستان کی بگڑی ہوئی حالت سنبھالنے میں مدد نہ کرتے تو معلوم نہیں اُسکی حالت کہاں تک اتر ہو جاتی۔ اسکا کوئی سبب نہیں قانون قدرت یوں ہی ہے کہ ایک گھٹنا اور دوسرا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ملک الایام ندا دہا میں الناس

یونان کا جب زمانہ تھا تو علم و دولت۔ بہادری۔ فتاحی۔ خدا پرستی۔ تمام صفات میں اسکو کمال تھا اور صرف یورپ کی سلطنتوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا کی سلطنتوں میں اسکا درجہ بڑھا ہوا تھا اور اب بھی وہی یونان ہے کہ یورپ کی تمام سلطنتوں سے ہر اعتبار میں گھٹا ہوا ہے اس قومی اوبار کو ہندوستان کے عام باشندے یوں قہر کرتے ہیں کہ گھٹے یونان اُلٹ گیا۔ سارا ملک قعر بحر میں چلا گیا گرد و فواج کے لوگ کسی اہم کام پر غور کرنا چاہتے ہیں تو جہاد لیا کر وہاں ٹھہر دیتے ہیں۔ ہوا میں اب بھی وہی ذہانت ہے وہاں ٹھہرنے سے اسے ایسی مصائب قایم ہوتی ہے کہ دوسری جگہ ممکن نہیں۔ اس عام پسند حکایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ترقی یونان کی کسی زمانہ میں تھی وہ لوگوں کے نزدیک ایسی نہ تھی کہ مرد و زمانہ سے بالکل ناپید ہو جاتی۔ اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خطہ ہی آبادی کے قابل تر یا جان ملائیک صفت لوگ پیدا ہوتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خطہ اولٹ گیا۔ ملک ہی۔ زمین وہی۔ آب و ہوا وہی۔

نسلین وہی سب کچھ وہی۔ بس ایک خدا کی شہادت حبس کو اقبال کہتے ہیں البتہ
نہیں ہے۔

ایران کی سلطنت بہت قدیم ہے اور مشہور ہے کہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے
پہننے اور ٹھنڈے کے سارے طریقے ایران سے نکلے ایران کی ابتدائی ترقی کا زمانہ کسی
طرح دریافت نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتداء سے ترقی پر تھا اور ہمیشہ ترقی پر رہا۔ چینیوں سے
ترکوں سے مہریوں سے اور یونانیوں سے برابر اس کا مقابلہ رہا جنگ و دوسر دار و جینے
ہارنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن قومی تنزل اسے اسلام
کے قبل کبھی نہیں ہوا۔ ہر اعتبار سے ایران دنیاوی امور میں استاد سمجھا جاتا تھا۔
اسکے برابر ہی عرب کی ایک خانہ بدوش قوم صفی (شہری بھی تھے لیکن وہ بھی
خانہ بدوشوں کی صفت سے مصنف تھے) جو ہمیشہ ایران کی ماتحت رہی اور
اگر یوں سمجھو کہ ایران کو اس کا ماتحت رکھنا ملک کے انداس و ناداری کی وجہ سے
دبا ل جان تھا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خود مختار آزاد قوم تھی۔ لیکن آزادی
ایسی ہی جیسے کسی احمق غلام سے یہ سمجھ کر کام نہ لیا جائے کہ وہ کوئی بات سمجھ نہیں
سکتا کام کیا کرے گا۔ خدا کو منظور ہوا کہ اس نیکے ملک کو بھی عزت دی جائے۔
یہ ملک جیسا ہی گرا ہوا تھا ویسا ہی اعلیٰ درجہ پر اس کا عروج ہو گیا۔ ایک بے لکھے پڑھے غیر
مستول (یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ سے عرب ہی کی نہیں
بلکہ کل دنیا کی اصلاح حلق کو منظور ہوئی۔ اب دن وہ کہہ پڑا کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا
ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ اللہ کی بھانپیں۔ دیکھیے قوم کی ترقی کی یہ
سب دھڑی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر اعتد رکھا وہ اللہ کے فضل سے تھے۔

وہ کافر سمجھے گئے۔ ان مومنون پر انکے کافر اعزہ کی طرف سے زیادتیاں ہونے لگیں۔ اسیلے بچاؤ کے لیے فوجی قوت کی ضرورت ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے خط و کتابت کی ضرورت ہوئی تو لکھے پڑھے لوگوں کی بھی قدر بڑھی۔ جلاوطن نو مسلموں کی پرورش کے لیے روپیہ پیسہ کی ضرورت ہوئی اور اسکے بہم پہنچانے کے لیے بیت المال خراجیم ہوا وہ آگے چل کر خزانہ شاہی بن گیا۔ غرض کہ دسل بارہ برس میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد پڑ گئی اور پھر تمام دنیا کے علوم اور تمام دنیا کی صنعتیں مسلمانوں نے یکسکین۔ تمام علوم و فنون کے ماہر مسلمانوں کے پاس آکر جمع ہو گئے اور اس طرح عرب بھی یہ کہنے کے قابل ہوا کہ ہمارے کارنامے بھی تاریخی دنیا میں بے نظیر ہیں۔ حبالہ۔ نا اتفاقی۔ کم ہمتی۔ بے زری۔ بد خلقی۔ بے سہری۔ یہی سب باتیں قوم کے ادا بار کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ قومی ترقی اور تنزل میں ان باتوں کو کوئی دخل نہیں۔ شخصی موت کے ساتھ قوم کی موت کو پورے طور پر تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مرنے کے لیے کسی بجا ہی کی خصوصیت نہیں دیے ہی قوم کے تنزل کے لیے کوئی سبب معین نہیں کیا جاسکتا۔ قوم کے تنزل کے وقت ہمیشہ ایک نیا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایران اور یونان پر مسلمانوں کے فتوحات ہونے کے حالات دیکھیے۔ قدرت خدا نظر آتی ہے۔ ہم بیان صرف ایران کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایران میں کوئی کسی قسم کے آثار نگہت یا قومی تنزل کے نظر نہیں آتے تھے۔ اسکے چراغ کی روشنی بدستور قائم تھی لیکن اسکے کیا کیجیے کہ عرب کی شعل کے سامنے خواہ مخواہ اسکی روشنی جاتی رہے۔ اسلام کے پھیلنے کے سحر سے ہی دونوں کے بعد دفعۃً عربوں نے ایران کا قصد کر دیا۔

فوج لب دریا پہنچی جبکہ عبور کرنے پر ایران کی سرحد اور ایران کا پاسے سخت تھا۔
 عربوں کے پاس تلوار اور گھوڑوں کے سوا اور کیا سامان تھا۔ کشتیان ایرانیوں نے
 اپنی طرف منگوالی تھیں یا ڈوبوا دی تھیں۔ عربوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔
 گھوڑے تیرنے لگے اسی اثنا میں ایک سپاہی کی کمرین لکڑی کا پیالہ بندھا تھا اور
 وہی اسکا سارا اثاثہ تھا۔ پیالہ کسی طرح کھل کر دریا میں بہ چلا۔ ذرا اُسکے استقلال اور
 قوم کے اقبال پر غور کیجیے۔ دوسرے ملک بڑھ چلائی۔ جان جو کم کا سودا۔ گھوڑا سمجھنا
 میں تیر رہا ہے۔ جان کے لالے پڑے ہیں۔ ان سب باتوں کا فرضیال نہیں
 میان سپاہی کو یہ سوچ پیدا ہوا کہ ملک فتح ہوتا تو اتفاقات کے قلعی ہو۔ یہ مسیہ اثاثہ
 جو بہا جاتا ہے "نقد را بنسید گزاشتن کار فردندان نیست" اسکو تو کسی طرح جانے
 نہ دینا چاہیے۔ اب میان سپاہی نے اسی پیالہ کے پیچھے گھوڑا ڈالا۔ اور پیالے
 کے ساتھ گھوڑا بھی دھار میں چلا۔ تھوڑی دور جا کر اُس نے پیالہ پایا اور پھر فوج کی
 طرف پھرا۔ یوں تو نام سن سن کر ایرانیوں کا اقبال روگردانی کر رہا تھا۔ اس حملہ کی
 کیفیت دیکھ کر بھلا کسے تاب مقابلہ تھی کچھ سیڑھی لڑائی بھی نہ ہوئی اور عربوں کا قبضہ ایران پر
 ہو گیا یا یوں کہو کہ ایرانیوں کی ترقی کا زمانہ ختم ہو گیا اور عربوں کی ترقی کا وقت خود
 بخود آگیا۔ اس ہم نے عربوں کی زبان۔ طرز تمدن۔ اخلاق۔ مذہب سب کو ایک دم
 سے ایران کا حکمران کر دیا۔ جس زبان سے ایرانیوں کو نفرت تھی اب اسی کی تحصیل کا نام ستا
 دارین کا حاصل کرنا سمجھا گیا۔ فردوسی نے اسے یوں نظم کیا ہے۔

ز شیر برتر خوردن دسوس ماہ عرب را بجائے سپہ دست کلاہ
 کہ ملک عجم را کنند آزد نفوذ تو اسے چرخ گردان فزاید

فصل نچاہدوشم

صفت اسلام

ہر کمال کو زوال لازم ہے لیکن کیا اسکا مطلب یہ ہے کہ زوال بلا سبب پیدا ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ سبب ضرور ہوتا ہے۔ اسلئے صفت اسلام کے اسباب پر ہم غور کریں تو یہ کاربے سود نہ ہوگا۔ اسباب تو بہتیرے بیان کیے گئے اور بیان کیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک سبب وہی ہے جسکی پیشینگوئی روم کے پادریوں نے کی تھی۔ خلفائے عباسیہ کے عہد میں مسلمانوں نے یونان کے علوم قدیمہ کی کتابیں روم کے بادشاہ سے طلب کیں۔ یہ حکم ایسا تھا جیسا گو فرشتہ نکلتا دانی کشمیر کے نام۔ عار و دل کیونکر ہوتا۔ لیکن ملکی رسم کے طور پر پادریوں سے کہہ بیٹھیں سلطنت نے استعجاب کیا گیا۔ پادریوں نے سوچ کر کہا۔ ”اچھا یہ کتابیں مسلمانوں ہی کے پاس جانے دیجیے کسی طرح انکا زور تو گھٹے“، ان کتابوں کا آنا تھا کہ مسلمانوں کا زور گھٹنے لگا۔

فلسفہ کی دو قسمیں سمجھے علمی اور خیالی۔ مسلمانوں کا مذہب خود ایک فلسفہ تھا لیکن فلسفہ خیالی نہیں۔ فلسفہ علمی۔ اگر ہم شرح بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک جدا جدا لکھنا پڑے۔ اس اختصار میں گنجائش نہیں ہے۔ اسوقت صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ خدا کی معرفت۔ محنت اور استقلال یہ تین باتیں موضوع اس علم کی تھیں جو مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ساتھ اعلیٰ درجہ پر تعلیم دیا گیا تھا۔ خیالی فلسفہ کے ترجمہ نے جو آفت پائی اس سے اسلام کی خوبیاں نازل ہونے لگیں لیکن گھٹا گیا اور ظن بڑھنا گیا ظنی اور خیالی قوت کے ساتھ دعاغی اور جی قوت کا زور کم ہو گیا۔ بہت اور استقلال نے

جواب دیا اور انکے بدلے میں کیا ملا؟ خیالی کمزوریانِ خدا کی معرفت اور مذہبی روشنی نے کنارہ کیا۔ نام کے مسلمان۔ باتوں کے شیرہ لگئے۔ جسمی اور روحی ان دونوں قوتوں کے عومض صرف خیالی اور لاحاصل مفدمات کی ترتیب دماغ میں رہ گئی۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسوقت مسلمانوں کو فلسفہ نہ پڑھایا جاوے۔ اب کچھ نہیں تو یہی سہی کچھ تو جانا چاہیے۔ لیکن جس زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں جو مسلمانوں کے پیغمبر کا پڑھایا ہوا فلسفہ سینہ بہ سینہ چلا آتا تھا وہ یونانی فلسفہ سے کہیں اچھا تھا اور اُسکی بدولت مسلمانوں نے ابتدائیں ترقیان کی تھیں۔ اب اُسکو کوئی سبکنا چاہیے تو مشکل ہے۔ ”مسلمانانِ درگور و اسلامی در کتاب“ مسلمانوں کے پیغمبر کے وقت سے کئی صدی بعد تک جو سچا طریقہ زندگی بسر کرنے کا جاری تھا اُس پر اس نئے فلسفہ نے خلل ڈال دیا۔ اور خلل ڈالنے کا نتیجہ وہی ہوا جو روم کے پادریوں نے پہلے سوچا تھا۔ فلسفہ پھیلنے کے بعد عرصہ تک مسلمانوں کو عروج رہا۔ لیکن یہ فوج باسبق کار و دایمیں کا نتیجہ تھا۔ ژرائی کو ریل کی شرک پر چلا کر قلی بیٹھ جاتے ہیں اور ژرائی سیلون خود چلی جاتی ہے۔ بس یہی مثال اسلام کے آخری زمانہ کی سمجھیے۔ پہلے زمانہ میں مسلمانوں نے جہلمک فتح کیے انکا مقابلہ بجلی فتوحات سے کرو تو معلوم ہوگا کہ فاتحین کی کارگزاریوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ابتدائی فتوحات میں مسلمانوں کی محض صحبت سے مسلمان اور پکے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور آخری زمانہ کو دیکھ کر اکر نے کیا کچھ دلجوئی نہ کی۔ عالمگیر نے کیا کچھ سختی نہ کی۔ مگر ایک بھی کارگر نہ ہوئی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہیں یا انکے ہم عصر مسلمانوں میں وہ صفت نہ تھی جو انکے مسلمانوں میں تھی۔ اندلس و اسپین وہ مقام ہے جہاں کے علم و فضل پر آج تک مسلمان

فخر کرتے ہیں۔ لیکن ہم بھی کہیں گے کہ نخر بالکل بیوجہ۔ جب علیہائیکون نے اندلس کے مسلمانوں سے کہا کہ تم سب ایک دم سے نکل جاؤ، تو علم و فضل سے کچھ نہ بن پڑا اگر بجائے علم و فضل کے سچا اسلام ہوتا اور مصر و ایران کی طرح سب مسلمان ہی مسلمان ہو جاتے تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ملک خالی کرو۔ پھر ملک کا مسلمانوں سے خالی کرنا ملک کے لیے ایسا ہی دشوار تھا جیسا جسم سے کھال یا ہڈیوں سے گوشت کا علیحدہ کرنا۔ علم و فضل کا حاصل کیا ہے؟ روحی اور دنیاوی ترقی۔ جب تک مسلمان اپنے مذہبی فلسفہ پر قائم تھے تو یہ دونوں باتیں انہیں اس قدر تعین جو دوسری قوموں کو آج تک نصیب نہیں ہوئیں۔ تاریخوں کے صفحے اُٹھنے پر ہمارے اس دعویٰ کو ایسا ہی سچ ماننا پڑے گا جیسا آفتاب کو روشن اور رات کو تاریک جاننا۔

فصل پنجم مفتاح

مذہبی نفاق

ارکان مذہب کے ادا کرنے کا نام ہے مسلمان ہونا۔ اور بعض کے نزدیک محض ارکان مذہب کا حق جاننا مسلمان ہونے کو کافی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا بس یہی "اسلام" ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ارکان مذہب یا ان کے فرائض کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے کل مسلمان انکو یکساں مانتے ہیں اور بالکل اختلاف نہیں کرتے لیکن جنوی مسائل جو مستحبات کے درجہ میں ہیں انہیں روایت یا اجتماع کے اختلاف سے اختلاف واقع ہوا۔ دنیا میں جب تک اسلام قوی تھا ان اختلافات پر کچھ نہ ہوتی۔ منصف اسلام کے ساتھ یہ اختلاف بھی ترقی کیلئے ناگیب اور ان ہی

اختلافات سے جدا جدا فرقے قائم ہوئے۔ قرآن کی آیت ”و اعلموا بحجبل اللہ میعاد لا تقرقوا و اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ لقمتم اعداء و قالتم بین قلوبکم فاصبحتم بمعبدہ خولنا“ بھی بڑھکیے لیکن عمل ایک نے بھی نہ کیا۔ سنی۔ شیعہ۔ بدعتی۔ وہابی۔ خارجی۔ اہل حدیث۔ معتزلہ۔ بہتیرے فرقے قائم ہوئے اور نہ ہی کتابوں میں دیکھو تو ساتھ ساتھ فرقے نہ معلوم کیا کیا قائم ہو گئے۔ ان فرقوں کے قائم ہونے کو گویا اسلام کی چادر کہنے میں سوراخ ہونا یا دیوار اسلام کی اینٹیں کسکنی سمجھیے۔ اختلاف سے لفاق پیدا ہوا اور لفاق سے زور گھٹتا گیا۔

اس لفاق نے کعبہ کو بھی نہ چھوڑا وہاں خانہ کعبہ کے گرد چار مصلے بچھتے ہیں اور چار فرقوں کی جدا جدا نمازیں ہوتی ہیں۔ گوانین باہم خاصیت نہیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو برا نہیں سمجھتا بلکہ ایک مصلے کا مسلمان دوسرے مصلے پر بے تکلف نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ہم تو سیدھے مسلمان ہیں۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ پیغمبر یا اُنکے اصحاب راشدین کے وقت یہ چار مصلے قائم نہیں ہوئے تھے۔

عرب سے جب اختلاف ہندوستان میں آیا تو یہاں اُسے صورت ہی دہری پکڑی۔ یہاں ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے نماز کیا پڑھے گا۔ ایک دوسرے کو دشمن اور جتنی ٹھہرانے لگا۔ جو ذی علم ہیں وہ گوشتھ سے کہتے ہیں کہ فرقے براے نام ہیں۔ اور مسلمان سب ہی ہیں۔ لیکن دل اُنکے بھی متاثر ہیں۔

ان ملّاؤں کے پاس کوئی جائیداد نہیں۔ جاگیر نہیں۔ اثاثہ نہیں۔ سامان نہیں۔ لڑپن تو کس برتن پر۔ جھگڑیں تو کس چیز کے لیے۔ اور لڑنا ٹھہرا ضروری کہ وہ انشاء کا مستحق ہے۔ یہی سجد بن جوالکے زمانہ کے امرا اور سلاطین بنوا گئے ہیں انکی ساری

کائنات ہے اسی کے متعلق جھوٹے سچے تہہ نشیں نکال باہم لڑا کر تے ہیں اور اس طرح دل کے انجرے نکالتے ہیں

مسلمانوں میں ابو حنیفہ اور اُنکے محابہ بڑے ذی عقل اور ذی علم گزرے ہیں۔ انھوں نے قرآن اور پیغمبر خدا کے مقولوں سے اخذ کر کے ایک مجموعہ قانون ترتیب کیا تاکہ لوگوں کو کاروبار میں سہولت ہو۔ اس مجموعہ قانون کے ماننے والے مقلد کہلاتے ہیں اور جو لوگ پیغمبر خدا کے اقوال کو ٹپکھ کر خود اُسکے معنی لگاتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ ہندوستان میں جو بہت بڑا ادیب و ذی علم ہوگا وہ البتہ اجتہاد کر سکے گا۔ ورنہ عام طور پر تو تقلید ہی سے کام چلتا ہے۔ حنفیوں کی ہوا اہل حدیث کی۔ دونوں میں حاصل ایک ہی ہے۔ شاید کوئی جزوی باتوں میں اختلاف ہو ورنہ ہم مسکون ہیں اختلاف بہت کم ہے۔

دیکھیے بات کچھ نہ تھی لیکن دو نام قائم ہو جانے سے دو فرتے ہو گئے۔ اور آپس میں اس طرح لڑتے ہیں جس طرح ابتدائے اسلام میں مومنین اور کفار قریش کے مقابلے ہوتے تھے۔ محاذ اللہ۔ بھائیوں کوئی دوسرے مشتعل نہ کالو۔ یہ کیا ہے۔ کچھ دنوں پہلی میں لڑائی ہو اکی اور اب سیرت میں معرکہ جنگ و جدل ہو رہا ہے۔ ہم تو ہزار میں کہیں کہ یہ لڑنے والے محض نفسانیت سے لڑتے ہیں۔ لڑنے کا نہیں مادہ ہے۔ اسلام کو ناحق بدنام کرتے پھرتے ہیں۔

بحر گریہ نہ ہوتا تو بیابان ہوتا

مولوی محمد شبلی نعمانی نے ابو حنیفہ کے حالات و اعتقادات کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ جہاں سب کچھ لکھا رفع یدین کے متعلق بھی اُنکی رائے لکھی۔

ایک صاحب سے نہا گیا انھوں نے فوراً ہی ایک نوٹ اسکے خلاف جنابین محمدیہ
اور خفیون کی رائے سے اختلاف ظاہر کیا۔ واہ کیا نئی بات لکھی ہے۔ بھلا دنیا میں
سوائے آب کے اور بھی کوئی ان باتوں کو جان سکتا ہے۔ برادر عزیزان باتوں کے
متعلق کتنا میں بھری پڑی ہیں۔ ان باتوں پر غور کرنا مجھ تمدین کا کام ہے یا اُن کا
جنھوں نے مذہبی کاموں کے لیے اپنے کو وقف کر رکھا ہے اور وہ بھی آپس میں
بخشنے کے لیے نہیں بلکہ علم شے بہ از جہل شے محض سلیے کہ مذہب کے متعلق کوئی
مسئلہ بے سمجھانہ رہ جائے۔ ہلو آپ کو اس سے کیا بحث۔ یہ مسلم ہے کہ ہاتھ باندھ کر
یا ہاتھ جوڑ کر دونوں طرح نماز درست ہوتی ہے تو پھر اس مسئلہ کو زیر بحث لانا آپ
تو سمجھتے ہیں کہ اقتضاے عالمیت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جہالت
ہر جی نہیں سکتی کہ ناحق اپنے وقت عزیز کے ساتھ دوسرے کے وقت کا بھی خون کیا
جائے اور بلا وجہ شجر فساد کی جڑیں پیچی جائے۔

بعض وقت ایک ہی مذہب کے دو فرقے آپس میں اس طرح لڑنے لگتے ہیں
کہ گویا انہیں اخوت مذہب کی ہوا تک نہیں لگی۔ عیسائیوں کی پچھلی تاریخیں پڑھیے
تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اختلاف فرقہ یا مذہب کی ضمنی تقسیم کی وجہ سے جو نزاعیں ہوئیں
نائباً و مختلف مذاہب یا دو اجنب قوموں میں بھی ایسی لڑائیاں کم ہوئی ہوں گی
اب علی روشنی نے ان عیسائیوں کی حالتوں کو اس خصوص میں ایسا درست کیا
کہ کہیں سے بھی اس قسم کی تکرار کی صدا نہیں آتی لیکن جہاں نئے علوم نے اپنی
روشنی نہیں پھیلانی یا پچھلے علوم تقویم پارہہ کی طرح قوم کے خاص خاص پیشواؤں
یا سرداروں کی الماریوں میں بند ہیں وہاں کی کیفیتیں ناگفتہ بہ ہیں۔

اب اس زمانہ کے مسلمانوں میں اگر کچھ اسلام ہے تو یہ ہے کہ ایک کو سنی ہونے پر فخر ہے اور دوسرے کو تہجد ہونے پر ناز ہے مقلدین اپنے آپ کو سب سے بڑا جانتے ہیں اور اہل حدیث اپنے کو سب سے افضل۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ تمام لوگ اپنے ٹھیکہ مذہب کے مطابق اس معصیت سے بچ نہیں سکتے کہ کُفون نے اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے معیض کیا اور جزوی اخلاص کو رُسن دین قرار دیکر مذہب کو خراب کیا۔

بالفعل ہندوستان میں جو کبھی کبھی شرسناک لائیمان سنیوں اور شیعوں میں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ قابل افسوس اور لائق شرم ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں فرقہ مسلمانوں کی نظروں میں اہل اسلام ہونے کی حیثیت سے بے وقعت سمجھے جانے کے لائق ہیں۔

افسوس ہے کہ اسلام جو اخوت بڑھانے کے لیے آیا وہ فساد بڑھانے کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے جہاں تک یہ کہو واقفیت ہو انہیں سے شیعہ ایسے لوگوں کو برا کہنا اچھا جانتے ہیں جنکے برا کہنے سے سنیوں کے دل دکھنے کا احتمال ہے اور سنیوں کا یہ فعل بھی ضرور قابل اعتراض ہے کہ شیعوں کے ان حرکات پر خواہ مخواہ معرض ہونا وہ اپنے مذہب کا شمار سمجھتے ہیں۔ خدا یا رسول کو کوئی برا کہے تو کچھ نہ بولیں لیکن مسلمانان سلف کو کوئی برا کہے تو یہ سر ہو جائیں۔ اگر قانون کی نظر سے دیکھے تو جب بھی یہ لفظی بات ہے اہل تشیعہ مرے ہوئے ہرگز ان کو برا کہتے ہیں جکا برا کہنا ہر جہاں جہاں جہاں عرقی کی بنیاد قائم نہیں کر سکتا اور اسکے جواب میں گشتی جہز مذہب شیعوں کو برا کہتے ہیں اُسی سے لائبل کے لیے بناد

مخاصمت پیدا ہو سکتی ہے۔

مقلدین اور اہل حدیث کے جھگڑے جو دہلی کے گرد و نواح میں آئے
دین منسنے جاتے ہیں وہ اور بھی حیرت افزا ہیں غرضی طور پر ایک دوسرے کو
اگر کچھ کہہ سکتا ہے تو صرف یہ کہ دو درجہ احتیاط سے گھٹا ہوا ہے۔ لیکن عملی طور پر جو
نتیجے پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کافروں کے مقابلہ میں بھی اسلام
کا قانون اسکی اجازت نہیں دیتا۔

میرٹھ کے مقلدین اور اہل حدیث کے جھگڑے سننے سننے ہم پریشان
ہو چلے تھے کہ امر دہا (مراد آباد) سے شیعوں شیعوں کے اختلاف کی صدا سننے آئے
لگین۔ ممکن ہے کہ معاملہ خطرناک حد تک نہ پہنچا ہو لیکن اخباروں کو تو ایک
مشغلہ ہاتھ آگیا۔ کوئی اخبار اس تذکرہ سے خالی نہیں۔ اڈیشنری ہے تو رد و اس کے
ہاتھ میں ہے اور شیعوں سے تو وہ اپنی طرف کھینچا ہے۔ حالانکہ معاملہ کچھ نہیں۔ اور دہا
کے ایک با اختیار اہل دول (ریٹس و اکریٹری مجسٹریٹ) نے کوئی مذہبی کتاب لکھی ہے
اور شیعوں اور ان کے پیروا سے مذہب کو بُرا کہا ہے۔ بس بات اتنی ہی ہے لیکن ممکن
ہے کہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے۔ کوئی مولف سے پوچھے کہ آپ نے کونسی ایسی باریک
بات پیدا کی ہے یا اس کتاب کے بغیر قوم کا کونسا کام بند تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم
سنی حضرات سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک شیعوں بھائی نے اپنے خیال کو ایک رسالہ
میں ظاہر کیا تو تمہارا کیا نقصان ہوا کہ خواہ مخواہ کو تم شور و غل مچانے لگے۔ اگر مسلمانوں
کے کتب خانوں کی تلاشی لی جائے تو کوئی ہزاروں ہی کتابیں ایسی نکلیں گی۔ اگر
ایک تعداد اور بڑھ گئی تو کیا ہوا۔ یہ کچھ نہیں۔ نہ کتاب لکھنے کی ضرورت تھی اور نہ کتاب

اعتراف کرنے کی حاجت تھی۔ دلوں میں لڑائی کا مواد موجود تھا۔ مذہب کو ناقص بنا کر کیا
 سنیوں اور شیعوں کا ایک مقدمہ بڑا دلچسپ لڑا ہے۔ کسی شیعہ نے ایک مسجد
 بنوائی اور در مسجد پر لکھا ”علی خلیفۃ بلا فصل“ بیٹے عبد پیغمبر خدا کے حضرت علی خلیفہ
 ہوئے۔ پیغمبر خدا اور حضرت علی کے درمیان میں جو تین خلیفہ ہوئے انکو حق خلافت
 حاصل نہ تھا۔ پوچھیے اسکے لئے بغیر اسوقت مسجد کی کیا شان گنتی جاتی تھی۔
 جب خلافت کا جھگڑہ تھا اسوقت ان باتوں کا لکھنا کہنا بولنا کچھ مفید بھی ہوتا۔ اب
 اس لکھنے اور چرچانے جھگڑوں کے یاد دلانے سے کیا فائدہ۔ لیکن اس سے کہیں
 زیادہ جبرت یہ سن کر ہوئی کہ سنیوں نے دیوانی میں دعویٰ کیا کہ در مسجد سے یہ عبارت
 ”علی خلیفۃ بلا فصل“ نکلواد سجائے۔ کوئی مدعیوں سے پوچھے کہ اس عبارت نے
 انکا کیا لگاڑا۔ اور اس عبارت کے قائم رہنے سے انکا کیا ہرج۔ اگر در مسجد پر لکھا
 ہوتا کہ اس مسجد کے گرد جتنی زمین یا مکانات ہیں سب مسجد کے ساتھ مال موقوف سمجھے
 جائیں تو پڑوسیوں کے عذر کے واسطے ایک بات بھی تھی۔ ترہ سو برس کے بعد
 کسی کی خلافت یا سلطنت سے انکار کیا جائے تو ایک فعل عدیت اور انکار پر اعتراض
 کیا جائے تو اس سے زیادہ عبت ہے۔

فصل پنجم و ہفتم دنیا خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے

دنیا میں کوئی شے ایسی بھی ہے جسکا ذکر ہر شخص کی زبان پر اور جسکی خواہش
 ہر ایک کے دل میں ہو۔ جن دنوں ولادت سے زمانہ موت تک ہر انسان اسکا تمنی ہو۔
 لیکن فی الواقع دنیا میں اسکا وجود نہ ہو اور نہ کسی کو کبھی حاصل ہوئی ہو۔ اس چستان کا

سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جب ایک شے کسی کی مطلوب یا مقصود ہوئی تو پھر اس کے نزدیک اس کا وجود کسی طرح محال مقصور نہیں ہو سکتا لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ ہمارا سوال بے معنی نہیں ہے۔ بھلا سوچو تو سہی خوشی پر یہ تمام باتیں صادق آتی ہیں؟ غور کرنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ خوشی ہی ایک ایسی شے ہے جس کو ہر فرد بشر چاہتا ہے لیکن کسی کو بھی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی کے ساتھ غم اور غم کے ساتھ خوشی اس طرح وابستہ ہے کہ کسی طرح انہیں انفصال نہیں ہو سکتا۔ رونے کے ساتھ ہنسنے اور ہنسنے کے ساتھ رونا گویا لازم ملزوم ہے۔ خزان اور بہار دو لفظ جدا جدا ہیں لیکن ایک دوسرے کے بعد اس طرح آتی ہے کہ ہر شکل کسی زمانہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابھی خزان ہے بہار نہیں آئی۔ سارے پتے گرے نہیں تھے کہ نئی کو پلین لگنے لگیں۔ اگر سرت کا کچھ وجود ہے تو اسی حیثیت سے ابھی پوری طرح سے جشن شادی ہونے بھی نہیں پایا تھا کہ ماتم کے سامان بندھ چلے۔ یہ تو وہ حالت ہے کہ خوشی براے نام ہمارے قریب آئی اور فوراً جلدی لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی شاذ و نادر ہوتا ہے خوشی تو عموماً قریب آنے ہی نہیں پاتی ایک طرف سے اگر کچھ سامان عیش کے نظر آئے تو دوسری طرف سے کہ دردت کی صورت دکھائی دے رہی ہے۔ مصیبت کا پلہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ الم کے نہ ہونے کا نام ہے خوشی۔ اگر تلوین ننانوے حصہ خوشی کا ہے اور کہیں ایک حصہ رنج کا شامل ہو گیا تو خوشی کہاں باقی رہی؟ غرض کہ دنیا میں خوش رہنا کبھی انسان کو میسر نہیں ہو سکتا۔ نبولین بونا پارٹ ایک مرتبہ جوش مہمت میں کہہ پڑا کہ کوئی امر دنیا میں محال نہیں ہے اس بے معنی لفظ کو لغت سے نکال دینا چاہیے۔ اس وقت کوئی حاضر جواب نہوا

وارنہ ہونا پارٹ سے فوراً ہی قبول کر لیتا کہ دنیا میں خوش رہنا قدر محال ہے کیونکہ
 ہونا پارٹ جیسے باہمت اور مستقل مزاج شہنشاہ سے زیادہ تر شاید کوئی شخص
 تجربہ کار اس امر کا پیدا نہ ہوگا کہ خوشی ایسی شے نہیں ہے جو اس عالم میں مل سکتے
 خوشی ایک محال چیز ہے تو خلقت اسکی منتہی کیوں ہے؟ یہی راز الہی یا قدرت
 خدا ہے۔ خوشی کسی کو مدینہ نہیں آتی۔ لیکن ہر شخص اپنے سوا دوسرے کو خوش سمجھتا ہے
 اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کی طرح وہ بھی خوش رہے یہ تمنائیں دم تک
 ساتھ لیجاتی ہیں اور کبھی اُسے ایسا وقت نہیں ملتا کہ وہ خوش ہو اور سمجھے کہ اُسکے
 سوا دوسرے ناخوش ہیں۔ دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ ایک نان شبینہ کو محتاج ہر
 اور دوسرا متمول تو ہے لیکن اولاد نہ ہونے کے غم میں مرا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے
 کہ متمول کو سب سے زیادہ خوش نصیب جانتا ہے اور متمول اُس مفلس صاحب
 اولاد کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک تو اسلیب ناخوش ہے کہ حکومت کی
 منشا اسکا سارا کھیل لگاڑ رہی ہے اور دوسرا ہے کہ بار حکومت سر پر پڑنے سے
 رات دن بچپن رہتا ہے۔ کسی کو بے زری تباہ کرتی ہے اور کسی کو زری حفاظت
 رات بھر لپک سے ہلک نہیں لگانے دیتی۔ ایک نے پیٹ کے خالی رہنے سے
 رات بھر آخر شماری کی ہے۔ اور دوسرا سوکھ بھنی کے درد سے رات بھر گھٹنے لگتا
 رہا۔ کسی کے گھر شادی کی دھوم ہے رات بھر اہل خاندان کو سونا نصیب نہیں ہوتا
 اور کمین مالک خانہ کے تابوت پر گھر والوں نے ماتم کر کے صبح کی ہے۔ لیکن شادی
 کے بعد تمام گھروں نے تزدات کی بچینی سے بڑ مردہ اور بے لطف ہو رہے ہیں اور مقابلہ
 انکے ماتم کرنے والوں کا اگلا دن فرحت و انبساط کا رنگ جھانپا ہے۔ رو لینے سے

طبیعت ہلکی ہے۔ متعلقین نے سمجھ لیا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہمارے تمام عیش و آرام بھی مر گئے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب کیا رہا جسر و دین۔

مشکلین اتنی بڑی ہیں ہم پر کہ آسان گھٹیں

کسی کا قول ہے اور کیا اچھا قول ہے کہ ”فرط غم کا نام ہے انبساط۔ اور فرط انبساط کا نام ہے غم“

کسی کے منہ میں زبان ہے کہ خدا کی بے عیب ذات کو عیب لگا سکے

ہرگز نہیں۔ لیکن پھر بھی سیکڑوں ہزار دن بلکہ لاکھوں کروڑوں ایسے بے سمجھ بندے

بھی ہیں جو اللہ میں عدیل ہونے کی صفت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اندھے کہتے

ہیں۔ ”خدا یا ہم نے ایسا کیا قصور کیا تھا کہ آنکھیں (جو فطراناً تمام بنی نوع انسان کو

دی گئی ہیں) سبکو نہیں دی گئیں“۔ ”بسم بچے کہتے ہیں“۔ ہمارا کیا قصور تھا کہ باپ کا

سایہ ہمارے سر سے اٹھا لیا گیا؟“ کتنے شیرخوار بچے اپنی مایوں کے مرنے پر زبان

حال سے کہتے ہیں ”رب کریم ماؤں کا دودھ جو تو نے حیوانوں تک کے لیے

حلال کر رکھا ہے ہمارے لیے وہ کس جرم میں حرام کیا گیا؟“ کوڑھی کہتے ہیں۔

”جب ہم دنیا کے کسی کام کے نہیں مٹے گلے پھل کی طرح درخت دنیا کی

شاخ میں لٹک رہے ہیں تو بھر باغ عالم میں ہمارے لانے یا قائم رکھنے بجز تیری

قدرت میں کیا بڑھ لگا جاتا تھا؟“ اسی طرح لنگڑے لوے گونگے بہرے اپنے

اپنے طور پر سب ہی شاکی ہیں۔ راجہ اپنی لالہ دی کے غم میں الگ اللہ کی بے

انصافیوں سے رورود کر رہا ہے۔ ”خدا یا تو نے دولت۔ مال۔ بجاہ و چشم سب

لوگوں کے دکھانے کو دیے ہیں۔ اختیارات جو ہر کو دیے وہ اپنی رعایا کی اعلیٰ

کے لیے۔ دولت اسیلے دی کہ غزبائے شکستہ حال کی خبر گیری کی جائے فوج اسیلے کہ غنیم کی لوٹ مار سے ملک بربادی سے بچایا جائے۔ لیکن وہ شے جس سے ہرے دل کو راحت پہونچے آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو نے عطا نہ کی۔ بیوہ رانی محل کے اندر بیٹھی گھسیارنوں کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر دن کے ساتھ گھاس کا گٹھا سر پر رکھے ہوئے چہل کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں دل میں کہتی ہے ”خدا یا ان گھسیارنوں کی سی قسمت بھی تو نے میرے لیے مقدر نہ کی تو میں کیا سمجھوں گی کہ میں بھی کسی قادر مطلق کی بندہ ہی تھی۔“

عمر ساری تو مصیبت نہیں گزری تھی ^{میں نے ساری عمر} ہم جی کیا یاد کریں گے کہ خدا کھتے تھے خدا نے راج دیا حکومت دی۔ رط کے بائے عزیز یگانے سب موجود اور خوش فرم رعایا بھی فارغ البال غنیم کا کبھی کچھ ڈر نہیں ملک میں پورا امن دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ راجہ سے زیادہ خدا نے کسی کو خوش قسمت نہیں پیدا کیا اور راجہ ہے کہ دودن سے اسکے دانتوں میں درد ہے یا آنکھ میں ٹیس ہے مہم گھٹنے ہو گئے کہ پلک سے پلک نہیں لگی درد اس شدت کا ہو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ خود کشی کے لیے کئی مرتبہ اسنے نیچہ بنام سے باہر نکالا اور پھر کچھ سمجھ کر رہ گیا۔

جب وقت عبد الملک ابن مردان کو جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا مرض موت کی تکلیف نے زیادہ بغیر کیا اسکی نظر ایک دھوبی بر پرسی جو محل شاہی کے نیچے دھوپ میں کھڑا کپڑے دھو رہا تھا بادشاہ کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکلا ”اللہ نے اس وقت مجھ سے کہیں زیادہ آرام اس دھوبی کو دے رکھا ہے“

اس نے مجھ کو اس دھوبی کے عیش پر رشک آتا ہے۔“

دنیا میں کوئی غذا نہ ملنے سے مر رہا ہے۔ اور کوئی اس لیے مر رہا ہے کہ عزت سے زیادہ کھانا کھا جانے سے ستم ہو گیا ہے۔ پہلا تو رزاق مطلق کا اس لیے شاک ہے کہ اسے غذا نہیں ملی اور دوسرا اس لیے کہ کیون ملی۔ کوئی برسوں دیہات میں جو کی روٹی اور شرکیہ وال کھاتے کھاتے اکتا گیا ہے شہرین حلوئی کی دکان پر کھڑا اپنی بے زری سے تالان مٹھائیوں کی خوشبو سے دماغ تازہ کر رہا ہے اور دوسرا صفا دی تپ مین مبتلا بستر پر پڑا کہتا ہے طبیب کی صلاح سے گھر والوں نے کیونڑے سے بسبی مہوئی کھیر کی پیالی اسکے سامنے پیش کی ہے۔ مریض ہے کہ اسکو زہر کی پیالی سے بھی زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ غلغلہ مینا ہی اس مفردی کی حالت پر رشک کرتا ہے اور یہ مفردی ہے کہ اس دیہاتی کی صحت کو یاد کر کے راتوں کو خدا کی بی رحمیوں کے تشبہ زبان پر لاتا ہے۔ تکلیف مرض سے نیند تو نہیں آتی۔ رات بھر کرا مہنایا خدا کا شکوہ کرنا یہ دو مشغلے ہمد اور ہمد و ہین۔ ستر برس کے بڑے حیان کرداروں روپیہ کی دولت گھر میں رکھ کر اس حرمت کے ساتھ اپنی جوانی یاد کرتے ہیں کہ اگر کوئی انکی ساری دولت لیکر اپنی جوانی انکے بڑھاپے سے بدلنا چاہے تو وہ اپنی عین مراد سمجھیں گے۔ اور ایک وہ مغلس نوجوان ہے جسکو فاقہ کشی نے اس طرح جوانی سے بیزار کر دیا ہے کہ وہ چار روپیہ پر اسے بیچنے کو دیا رہے اور فوج میں بھرتی ہو کر مر کھپ جانے کے لیے کیا کچھ سعی اور کوشش نہیں کرتا۔ دو نوجوان عورتوں میں سے ایک نوجوان مغلس اور دوسری بیز دولت مند کے ساتھ بیاہی گئی۔ اب اللہ کے انتظام پر دونوں کو اعتراف ہے پہلی کو مغلس ستا رہی ہے اور دوسری کو غیر موافقت۔ تیسری نے اگر دونوں باتیں یا بین قیاب اسکو طر ہے کہ

طرز کے بھی بیاہ لیدر ہی پیدا ہو جائیں اور ہون بھی تو زندگی کا بیمہ خدا کے یہاں سے کرائے آئیں۔ مشورہ بھی ناجواب رہے اور بی بی کی زندگی بیک جیتا بھی رہے اور اگر ان باقون میں کہیں ایک بات بھی کھنڈت ہوئی تو بس پہاڑ سا الزام خدا پر دھر دیا گیا۔ یہ تو کیفیت اسکے دلون کی ہے جو انتظام عالم اور خدا کی قدرت پر بالافراڈ نظر دالتے ہیں اور جواہل دانش ہیں وہ ان سب باقون پر اکٹھا نظر ڈال کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا میں نہ کوئی خوش ہے اور نہ کوئی ناخوش ہے۔ کوئی کسی اعتبار سے خوش ہے اور کوئی کسی اعتبار سے خوش ہے۔ خوشی اور رنج کی حالتیں بائیدار نہیں ہوتیں اگر سامان عیشی باعث حزن علی الاتصال قائم رہے تو اسکا وجود دیکھنے والوں کی نظر میں رہ جاتا ہے اسپر کچھ اثر باقی نہیں رہتا جسکو لوگ دایم السرد یا دایم الحزن سمجھتے ہیں۔

اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں ایک شخص کو عطا نہیں کیں کسی کو کچھ دیا اور کسی کو کچھ دیا۔ یہ تصور بند دن کا ہے کہ جو نعمت اُنکو ملی اُسے حقیر سمجھیں اور جو دوسرے کو ملی اُسے اچھی سمجھیں۔ خدا کی حکمتوں کو جو اس طرح سمجھے اور خدا کے وجود کو جو اس طرح مانے اُسی کو مذہبی اصطلاح میں موحدا اور خدا پرست کہتے ہیں۔ اور محققوں کا قول ہے کہ جو جتنا ہی مٹا حکیم ہوگا اتنا ہی بڑا موحدا بھی ہوگا۔ اور جو موحدا ہوگا اُسے دل سے یقین ہوگا کہ خدا کے عدل اور انصاف میں ذرا تاثر کرنا عقلاً نادرست ہے اور اگر ہم سے پوچھیے تو یہ خیالات جنکے دل میں پورے طور پر مستحکم نہیں ہیں اُنکو کسی طرح سچی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی

فصل پنچاؤ و نہم

لیت اشباب یعود

ہلینر سے نیچے دیوار سے لگی ہوئی ایک بڑھیا بیٹی ہے کوئی شراستی برس کا سن ہوگا۔ بدن پر جھریاں پڑی ہیں۔ گردن ہلتی ہے۔ مزار کے لیے زمین کی جستجو میں مشغول بھی خم ہے۔ کثیف کپڑے بدن پر ہیں۔ ہاتھ پاؤں میلے ہیں۔ منہ پر کھٹیاں بھنک رہی ہیں۔ شاید آنکھوں کی بصارت میں بھی فرق آگیا ہے۔ در نہ کچھ تو اسے اپنے جسم کی صفائی کا خیال رہتا۔

پیری و صد عیب ہمیں گفتہ اند

شاید کوئی والی دوارت نہیں ہے اس لیے بھیک کے ٹکڑوں پر مدار زیت ہے۔ مدار زیت کیا ہے زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔

بیان کیون بیٹھی ہے؟ وجہ کھلی ہوئی ہے۔ خود کی سکتی نہیں دوسروں کی

کمانی میں حصہ پانے کا آسرا کسی گوشہ یادیرانے میں جا بیٹھے تو کون پوچھتا ہے۔

ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایسے ذمی الحقوق کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے پھر میں۔

گزر گاہ پر بیٹھی ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں پڑیں۔ ہزار میں کہیں ایک نے بھی خیال کیا تو اس کا کام نکل گیا۔

کچھ کہتی بھی ہے؟ کہتی ہی ہے کہ جن لوگوں کو خدا نے کان۔ آنکھ۔ ہاتھ۔

پاؤں۔ دانش۔ فراست۔ قوت بازو عطا کیے ہیں ان پر فرض ہے کہ ہم ایسے اپنا چرن

کی خبر گیری کریں۔ نہیں نہیں کچھ اور بھی کہتی ہے۔ کہنے کو تو ایک نہایت عمدہ قصہ کہہ

ہی ہے۔ لیکن نوجوانو! تم میں اسکے سننے اور سمجھنے کی طاقت نہیں۔ ہاں۔

موتو قبل ان موتوا۔ پر عمل کرو تو سمجھ سکو یا اس عمر کو پہنچ کر تم خود قصہ سنانے کے قابل ہو تو شاید تمہاری سمجھ میں آئے۔ قصہ نہایت دلچسپ ہے۔ زبان مقال سے وہ کہنے پر آئے اور تم سننے بیٹھو تو مبینہون ختم نہ ہو۔ لیکن زبان حال سے جو تقریر مختصر و مناسبت ہے اُسکا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا بالڑکی کہیں پیدا ہو کیسے ہی غریب یا نفاس کا گھر کیوں نہ ہو اسکی پیدائش سے اپنے بچگانے سارے محلہ والوں کو خوشی ہوتی ہے ہر ایک دوڑا ہوا چلا آتا ہے اکھین بھسٹا بھسٹا کر دیکھتا ہے۔ حسن پر وضع پر رنگ پر تناسب اعضا پر انین دیتا ہے۔ جبکہ لڑکوں سے شوق اپنے لڑکوں کا داغ ہے وہ تو جیسے جاتے ہیں۔ کوئی گود میں اٹھا۔ باہر کوئی چمکاتا ہے۔ ایک ہے کہ پلاڑتا ہے۔ دوسرا ہے کہ چٹا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کم سن مسلمانین میں اس لڑکی کے کھلانے کو دانے پر تکرار ہو پڑتی۔ اللہ اللہ اس درجہ کا اخلاص اور اس حد کا پیار۔ فطرت کا تقاضا نیچر کا زور۔ اگر بچوں کی طرف اللہ اس طرح مائل اور نیز دوسرے بنی نوع انسان کو مائل اور گرویدہ نہ بنائے تو پرورش کیسے ہو بچوں کی بھولی بھالی صورتیں ہیں کہ دلون کو بغیر ارکھتی ہیں۔ جبکہ اللہ نے عقل رسا یا چشم بینا عطا کی ہے وہ دوسرے ہی خیال سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اصل گھر اور اصلی وطن سے یہ نوادر دسا فرما ہے۔ ہماری ولایت سے تازہ وارد ہے۔ دنیا کی ہوا اسکو نہیں لگی۔ دیکھیے وہ ان کے خیالات اسکے ساتھ کیا کیا ہیں۔ یہ سنتا ہے تو کیوں؟ اور روتا ہے تو کیا سوچ کر؟ پھر اس بچہ میا پر سال اول برہنہ گزرا ہو گا۔ اچھے اچھے حسینوں اور بڑے بڑے مستکبر لاداروں کی گود میں اسنے پرورش پائی ہوگی اور ذرا روئے یا اسکے منہ پر

سے کتنوں کی جان پر آجی ہوگی۔ اب دوسرے سال کا واقعہ منیے۔ کچھ بچہ باڈن
 مین چلنے کی قوت آئی۔ بات بھی اُلٹی سیدھی منہ سے نکلنے لگی۔ اب ہر ایک چاہتا تھا
 کہ میری ہی دی ہوئی کوئی شکر کھالے۔ مینا کی طرح اپنی بولی سننا کر مجھے شاد کرے۔
 ایک ایک بولی کے لیے سو سو خوشامدین۔ اور ذرا سے تبسم کے لیے لاکھ لاکھ آرزو
 اب روز بروز سن بڑھنے لگانے نئے تعلقات لوگوں سے پیدا ہوئے کوئی تو
 اس لیے خاطر کرتا ہے کہ میرا کچھ کام کر دے گی۔ اور کوئی اس لیے کہ بڑی ہو کر میرے کام
 آئے گی۔ ہوش سنبھالنے پر دنیا پیچھے پڑی اس لیے دنیا دی تعلقی کے پیرا مین لوگوں
 کی چاہتیں بھی شروع ہوئیں۔ ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ پندرہواں برس شروع ہوا۔
 اسکا شروع ہونا تھا کہ اکیم سے چاندرا بر سے نکل آیا تمام جہان مین روشنی پھیل گئی۔ یا
 یوں سمجھو کہ شباب نے تمام دنیا کے فوجا لون کے دلون پر اپنا سکہ جما لیا یہ وہ زمانہ
 ہے کہ کیسی ہی بد صورت عورت ہو لیکن وہ بھی حسین سے حسین نوجوان پرادرشکیر سے
 متکبر مرد پر فطرتی طور پر ایسا پرائز داؤ رکھتی ہے کہ اسکی نظیر نہیں مل سکتی۔ سچ ہے یہ پرائز
 زور پیچر سے نہ عطا کیا جاتا تو یہ عورتیں بیچاری بیچری کی خدمت توالد و تناسل کا اتنا اہم
 کام روز ازل سے کیونکر انجام دیتی چلی آئیں۔ غرض کہ اب وہ زمانہ ہے کہ ایک غریب
 کم حیثیت کی بھی لڑکی اچھے اچھے سلاطین پر ایسی حکومت کر سکتی ہے جو کسی بادشاہ کو
 کسی رعایا پر یا کسی زبردست کو کسی کم زور پر حتیٰ کہ شیر کو بکری پر بھی نصیب نہیں۔ یہ بڑھیا
 کہہ رہی ہے کہ یہ سارے زمانے مین دیکھ چکی ہوں شباب کی عنان حکومت بھی ایک
 روز میرے ہاتھ مین تھی اور ایسی تھی کہ شاید دیا بد۔ مینون زمانے مین یہ طے کیے
 ہیں۔ لڑکپن مین تمام دلون پر ہماری حکومت تھی اسکے بعد کتنے غور و خوض انسان

ہمارا دباؤ تھا۔ حالت شباب میں نوجوانوں کے دلوں پر ہماری عام حکومت تھی۔ اسکے بعد چوتھے پن میں ہمارے بچوں کو دودھ پینے کے لیے ہماری خواہش تھی۔ شوہر کو اولاد کی پرورش کے لیے ہماری ضرورت تھی۔ محلہ کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے طریقے ہم سے پوچھتے آتے تھے اور اس طرح گویا عام طور پر ہم جو تھے پن میں بھی ہر دل عزیز سمجھے جاتے تھے اب یہ پانچواں پن ایسا ہے کہ ہم دنیا جہان حتیٰ کہ زمین کو بھی ہماری بہن اور بہکوسارے جان حتیٰ کہ زمین سے بھی نفرت ہے انتی نوے برس کا سن ہے۔ دنیا کے تمام تعلقات ٹوٹ گئے۔ اتفاقات سے وہ لوگ بھی زندہ نہ رہے جو محبت سے نہیں قورض ہی ادا کرنے کے طور پر کہ ہم سے خدمت لی تھی ہماری خدمت کرتے۔ یا خدا کے خوف سے ہماری خبر گیری کو فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین سمجھتے۔ اب تو یوں سمجھیے کہ درخت میں پھول آیا پھل لگا۔ پھل بڑھا بڑھ کر پکا۔ پک کر شاخ ہی میں پڑ گیا اور لٹک رہا ہے انسان یا جانور اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے حتیٰ کہ مالک باغ (بخیر) بھی یہی کہتا ہے کہ کمین ٹوٹ کر گر پڑے کہ درخت صاف ہو۔

قصہ تو ختم ہو گیا لیکن قصہ کا نتیجہ سننا باقی ہے جو حکمت کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دنیا میں موت سے زیادہ کوئی شے یقینی نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر سب سے زیادہ شک اسی کی صحت میں مانا جاتا ہے۔ موت کے آنے میں یقین نہیں لیکن مرنے کا نام سنکر کوئی ایسا نہیں جو ناخوش نہ ہوتا ہو۔ اور جو اس کلیئر سے مستثنیٰ ہے اسے سمجھو کہ اس خصوص میں سب سے اچھا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں عین اچھے اور بڑے دونوں اعتبارات ہوتے ہیں۔ اس بڑے عین میں صبر کی سہی

لیکن مرنے میں وہ تم سب سے زیادہ جواغرد ہے۔ اور اس لیے اس خصوص میں وہ تم سب سے اچھی ہے۔ اس بڑھیا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے وقت اس کی اس خوبی پر غور کر لیا کرو تو بہت سے خطروں سے بچتے رہو گے۔

فصل ششم

موت

انسان کو موت لازم ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو پیدا ہوا۔ اس کو ایک دن مرنے ہے۔ بلکہ اس کا منشا یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے والے کے لیے مرجانا ایک عمدہ اور آخری چارہ کار ہے۔ کبرسنی کے لیے موت لازم نہ ہوتی تو درختوں پر چڑھ چڑھ کر لوگ گرتے اور کنوؤں میں کود کود کر جان دیتے۔ در شاہ آج مورثوں کے مرنے پر آہ و فغان کرتے ہیں۔ موت نہ ہونے پر مورثوں کی طول حیات پر گریہ و زاری کرتے۔ ہم خود اپنی ناگوار زلیست سے بیزار ہو کر مرنے کے یوں متمنی رہتے جیسے اب جینے کے۔ خدا کی جہاں سب حکمتیں ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے کہ اُس نے پیدا ہونے کے ساتھ مرنے کو لازم قرار دیدیا۔ مرنے کا انتظام عالم کے بقا کے لیے ضروری ہے زندگی کو بھی اُس نے بالطف کر رکھا ہے۔

منورنا تو جینے کا مزا کیا

ہمارے نزدیک تمام مذہبوں کے پیدا ہونے کا سبب یہی موت ہے۔ موت منوقی تو اس کی فکر بھی نہ ہوتی۔ فکر موت معدوم ہونے کے ساتھ ہی دغدغہ منور بھی جاتا رہتا۔ اور جب یہ نہیں تو مذہب کی پروا کس کو ہے۔ پروا ہونے ہی کیوں لگی جب دو ایک غیر ضروری چیز ٹھہری۔ اب حالت تو یہ ہے کہ موت ٹھہری لازمی اور موت کے

بعد کیا ہوگا اسکو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ لاعلمی بس غضب کرتی ہے تصور کے ساتھ
 ہی بس مسبب صورتیں سامنے آکھڑی ہوتی ہیں۔ الہام غیبی کے ذریعہ سے
 موت کے بعد کی زندگی جس علم کی موضوع ہو اُسی کو علم دین یا علم مذہب
 کہتے ہیں۔ الہام غیبی تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن زمانہ کی ضرورتوں کے
 لحاظ سے کبھی کبھی پورا نے مذہب کی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبث باطن طمع دنیاوی یا اقتضاے جمالت کبھی ایجاد مذہب
 کا باعث ہو جاتا ہے۔ سچے مذہب بائزر مختلف طور سے مذہب باطلہ پیدا کرتے
 ہیں غرض کہ انہیں سب اسباب کے اکٹھا ہو جانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے
 فرقے آئے ہی مذاہب۔

اس وقت ہم کو مذاہب کی تاریخ کھنی نہیں ہے۔ بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ
 دنیا میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو کوئی مذہب نہ رکھتا ہو۔ حق اور باطل ہے
 بحث نہیں۔ جھوٹ یا سچ ایک نہ ایک خیال موت و حیات کی نسبت ہر شخص
 رکھتا ہے اور یہی اُسکا مذہب کہلاتا ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا کی غرور نے فکری
 یا تشہہ حکومت مذہب کا خیال پاس نہ آنے دے۔ مذہبی باتیں ہنسی سمجھی
 جائیں۔ لیکن تردید صحت۔ یا بیماری کے وقت کیسا ہی آزاد خیال آدمی ہو
 اُسے مذہبی امور ضرور بدیہی معلوم ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو مرتے دم تک
 مذہب کو پاس آنے نہیں دیتے اُنکا مقولہ ہے کہ۔ چراغ گل ہوا تو اُسکی لوکیا ہوتی
 میں یہی کیفیت روح انسانی کی ہے۔ حیات ایک کیفیت تھی جو مرنے کے
 بعد بھی زایل نہ ہوگی۔ حشر و نشر عذاب و ثواب یہ دھکوسلے ہیں۔ لیکن ایسے

خیال کے آدمی بھی نزع روح کے وقت اپنے خیالات پر قائم نہیں رہتے۔ اور کہیں کروڑوں کروڑوں ایک آدمی ایسے نکل آئے کہ مر گئے مگر بات نہ بدلی تو انکا وجود انشاء کا معدوم کے حکم میں ہے۔

موت انظام عالم میں بہت کچھ دخل رکھتی ہے۔ مذہب گویا الہی سے نکلا ہر بعض مذاہب میں موت کا خیال بہت بڑی عبادت ہے۔ اسمیں تو شک نہیں کہ دنیا میں جتنی عرا بیان ہیں وہ موت کے خیال کو دل سے نکال ڈالنے پر سید ہوتی ہیں۔ دل میں موت کا تصور ہے تو انسان مصیبت کا کبھی مرکب نہ ہو۔

دیکھو تو مہی ایک تھوڑی سی زندگی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ گھر بناتا ہے۔ زمین خریدتا ہے۔ کاروبار بڑھاتا ہے۔ تجارت بھیلاتا ہے بڑے بڑے معاملات کرتا ہے۔ کسی کو ملک گیری کا شوق ہے۔ اور کسی کو قلعہ الطریق کی چاٹ ہے۔ ایک چوری کرنے لگتا ہے۔ اور ایک اسلئے بھیس بدل کر نکلتا ہے کہ چور کو پکڑ کر سن کار گزار سی دکھائے۔ غرض کہ مرنے دم تک انسان اپنی تدابیر سے نہیں چوکتا اچھی تدبیروں کا کیا کہنا یہاں ذکر مجرب باتوں کا ہے۔ آدمی جانتا ہی نہیں کہ مرنے کا ہے۔ کیسا غفلت کا پردہ ہے کہ موت کا وقت آگیا اور انسان ہے کہ زمین و آسمان کے قلابے بیٹھا ملا رہا ہے۔ موت کھڑی ہنس رہی ہے کہ وہ چار منٹ اسکو دنیا میں اور رہنا ہے اور مرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ مر لیں گے جب کہیں میری باری آئے گی۔

موت سب سے زیادہ یقینی اور سب سے بڑھ کر بدیہی ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص موت سے انکار کرے۔ اپنے مرنے پر کوئی شخص دراصل شک

میں کر سکتا۔ لیکن مجھ پر بھی انسان جتنا موت سے غافل ہے دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں۔ یہی نیچر کا اقتضا۔ قدرت کا زور کھلاتا ہے۔ قدرت خدا انسان کے دل میں نزع روح تک موت کا پورا خیال آنے نہیں دیتی۔ کیونکہ اسلئے کہ انتظام عالم موقوف ہے اسی امر پر کہ انسان اپنی موت یاد نہ کرے۔ موت کا جیسا خیال ہونا چاہیے اگر ویسا خیال آدمی کے ذہن میں رہے تو دنیاوی ترقی کے اعتبار سے اس شرف المخلوقات ہونے کی صفت انسان سے زایل ہو جائے۔

برے کام کے ساتھ دنیا کی بہت سی عمدہ باتیں بھی انسان سے چھوٹ جائیں۔ ہمت اور استقلال کی صفت تو بالکل جاتی رہے۔ ترقی موقوف ہی ہو جائے۔ اور حیوانوں کی طرح انسان کے مرنے پر بھی کوئی بادگارا کی قائم نہ رہے کوئی علم ایجاد نہ ہو نہ کوئی کل بنائی جائے۔ دریا کا سفر بند ہو جائے۔ جہاز ریل تار کیلینج۔ یہ تمام چیزیں معدوم ہو جائیں۔ سلطنت۔ حکومت۔ یہ سب باتیں مٹ جائیں۔ زیادہ دار غذا کا درختوں کے پھل اور تپوں پر آ رہے۔ کپڑوں کا رواج بند ہو جائے۔ سردی میں آگ تاپنے کے سوا گرم کپڑے دیکھنے کو بھی نصیب نہ ہوں۔ بس ایک فوری نسکین کی تمنا دلوں میں رہ جائے اور باقی تمام حوصلے اور ارادے پست ہو جائیں۔ کوئی کام کبھی اس خیال سے نہ کیا جائے کہ آئندہ زمانہ میں یا آئندہ نسل کے لیے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔

موت کا بالکل خیال نہ آنا ایک اعتبار سے توقیام عالم کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس خیال سے کہ فسق و فجور اس پر مستفزع ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہر دم موت کا دھبنا رکھنا چاہیے۔ مذاہب میں موت کا یاد کرنا ایک

ضروری کام سمجھا گیا ہے۔ بہوت کا ہر دم خیال رکھنا تو محال ہے۔ کیونکہ خود قدرت
ایسا نہیں چاہتی۔ لیکن مذاہب کھینچ کھینچ کر کچھ نہ کچھ موت کی طرف توجہ دلاتے
رہتے ہیں تا انسان دنیا کی بے ثبات خوبصورتی پر محو ہو کر بربائیوں کا ارتکاب
نہ کرے۔ اور اس قدر خیال رکھنے کو قانون قدرت بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ اچھا جانتا
موت سے لوگ کیوں غافل ہیں جب وہ سب سے زیادہ یقینی ہوتا
اگر مفصلہً بالاسخریر نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ یاد دیا۔ لیکن اس قدر طوالت
کے ساتھ کہ ترتیب مقدمات کے بعد خلاصہ کلام تک ذہن آسانی سے نہیں
پیونچ سکتا تو مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس نے جاندار دن کے لیے موت
بنائی اسی قادر برحق نے موت کے خیال کو بھی دلون سے محو کر دیا۔ اور اگر توں
جواب میں کوئی سقم ہو تو جانے دیجیے۔ یوں سمجھیے کہ خود سوال میں جواب موجود
ہے۔ موت سب سے زیادہ یقینی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے
غافل ہیں۔ غافل نہ ہوتے تو فکر کرتے۔ اور فکر تو اس چیز کی کیجاتی ہے۔ جس کا
تدارک اپنے اختیار میں ہو۔ مرنا ٹھہرنا لازمی اور یقینی تو پھر تردد ہی کیا ہے۔ موت
کو تو ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے۔ پھر ابھی سے ہم قبل از وقت کیوں مرجائیں۔
خیر یہ تو عقلی تگے ہیں جنکی کوئی حد و انتہا نہیں۔ لیکن اس بارہ میں قول فیصل یہ ہے
کہ "مَوْتُ اَقْبَلُ اَنْ تَمُوتُوْا" مرنے کے پہلے مرجاؤ یعنی موت کے خیال سے
کسی دم غافل نہ ہو۔ شارح سمجھتا ہے کہ موت کے خیال میں اس طرح مستغرق
رہنا کہ دنیا کے کام بند ہو جائیں یہ تو محال عقلی ہے جب تک روح بدن میں
ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس تاکید ہی حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں ٹھہرے

موٹ کو یاد کرنا چاہے گا اُسے دو چار مرتبہ وہ ضرور ہی یاد پڑے گی اور دنیا کے لکڑہات سے بچنے کے لیے اتنا بہت ہے۔

فصل شخصیتِ دیکم

لذاتِ دنیا

بے بھوک تمام دنیا کی نعمتیں کھائی جائیں تو کچھ مزہ نہیں۔ سوکھی روٹی شدت گر سبکی میں جو لذت پیدا کرتی ہے اسکا مزہ اُسنے پوچھے جو دن کو چار دانے مسخہ میں ڈال کر رہجاتے ہیں اور شام کو موٹی موٹی روٹیاں انکاروں پر سینک کر نمک یا کوئی ایسا ہی اچھا دن ہوا تو بٹنی یا آکو کے بھرتے سے کھانے بیٹھتے ہیں۔ ان بے مرد سامانوں کو جو مزہ اس سا وہ کھانے میں ملتا ہے وہ شاہ ایران کو اپنے خوانِ نعمت میں بھی نہ ملتا ہوگا۔ جب وہ بے بھوک اور دن کا ساتھ دینے کو طوعاً و کرہاً بیت پکڑے ہوئے کھانے کی میز پر آ بیٹھتے ہوں گے۔ جو کے سستو میں نمک اور پانی ملا ہوا جس مسرت سے کسان اپنے انگوچھے کے کونے پر یا پتوں کے دودنے میں دیکھتے ہیں وہ مسرت ان آنکھوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتی جو مزہ غرور و بریانی دیکھتے دیکھتے اگتا لگتی ہیں۔

پانی کا مزہ اُسنے نہ پوچھو جو سخا نہ میں بیٹھے ہیں۔ لیوینڈ۔ سوڈا۔ گلاب۔ کیونٹلا شربت۔ در۔ وغیرہ وغیرہ کی بوتلیں سامنے رکھی ہیں۔ ایک طرف برف کا کیس رکھا ہے۔ ابھی ایک گلاس کی برف کھلی نہیں اور خالص مان دوسرا گلاس طیار کر رہا ہے۔ بھلا ان بیفکر دن کو کیا پتہ لگے کہ بانی کا مزہ کیا ہے۔ اسکا مزہ ان مزدوروں سے پوچھو جو ہر دن کما کر چلا کر دنِ منت کے بسے کنوئین کے قریب آکر لٹیا ماسچر ہے

ہین یا ان مسافروں سے پوچھو جو بیٹھ میا کدھی دھوپ بن کو سون چل کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے کنوئین کے قریب آردم لینے ہین اور گڑکی ایک ٹلی تھیلی سے نکال کر منہ میں رکھی ہے اور پوساہ کے قریب چلو لگا کر بیٹھ گئے ہین اور زبان حال سے کہہ رہے ہین۔

بچھے اک جام سے کیا پیاسا دینا ہیری
صریحی کے دہن میں کاٹ کر کھد کر زبان ہیری

پانی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور زندگی بسر کرنے کے لیے بعد ہوا کے اسی کا درجہ ہے لیکن اس نعمت کو وہ لوگ کبھی نعمت نہیں سمجھتے جن کو اپنی زندگی میں کبھی ایسا اتفاق نہیں پڑا کہ پینے کے لیے ان کو پانی تلاش کرنے پر ملا ہو۔

پوشش کی دو صورتیں ہین ایک تو یہ کہ عربانی کی تکلیف قریب نہ آنے پائے اس میں امر کی حیثیت مفلسوں سے ضرور اچھی ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ پوشش سے راحت پہونچے جسم کو آرام ملے۔ اور برہنگی کی تکلیف رفع ہونے کے ساتھ جو

ایک خاص مزا آتا ہے اس کا لطف حاصل ہو۔ یہ باتیں امر کو خواب میں بھی نصیب نہیں۔ اس لطف کو اُن سے پوچھو جو ماگھ پوس کے جاڑے میں نو بجے رات کو گھر سے

کلڑے مانگنے نکلے ہین۔ سردی سے ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں ہین۔ دانت سے دہنت بچ رہے ہین ستوالوں کی طرح قدم میں لغزش ہے ہاتھ پاؤں اور گردن کو اس

طرح سٹائے ہوئے ہین جیسے لجاؤ (چھوٹی موٹی) کی پیٹوں پر کسی کا ہاتھ بڑ گیا ہو یا کچھوے نے آدمی کی صورت دیکھ لی ہو۔ پیٹ کی سخت کا تقاضا نہ ہوتا تو لاکھ برس گھر سے باہر نہ نکلتے۔ اسی حالت میں کسی سخی داٹا نے منی مال کاٹا اور ہاتھ

کا دبیر کسل جسم پڑا لیا ہوا ہوا۔ ایسا مڑا آیا کہ سکندر کو خزانہ ہفت اقلیم کی کنجیوں کے شمار میں بھی یہ مڑا نہ آیا ہوگا۔ اب بتائیے جن مالدار دن کی کوٹھیوں کے پتے دن چھپتے ہی بند ہو گئے۔ آتش خانوں میں آگ جلادی گئی۔ فرش۔ گدا۔ مینر کی چادر۔ بچھنا۔ تکیہ۔ جدرہ دیکھو اُدھر شہینہ ہی شہینہ نظر آتا ہے۔ انکو کبھی خواب میں یہ فکرو نہ آتا ہوگا کہ چاروں مین گرم کپڑوں کے پہننے کی لذت کی نوعیت کیا ہے اور نہ وہ یہ سمجھ سکتے کہ جن غریبوں کو وہ کسل بانٹتے ہیں انکو کیا مڑا آتا ہے۔

ایک مسافر ریگان میں پیادہ پاسفر کر رہا ہے پنڈلیان سوچ گئی ہیں۔ تلوؤں میں آبلے تر گئے ہیں۔ آبلوں کے ٹوٹنے سے جو زخم پیدا ہوا اُس میں گرم ریت تک برجاحت کا کام کر رہی ہے۔ پگڑی کا ٹکڑہ چھاڑ کر مسافر نے باڈن میں لپیٹ لیا ہے۔ یہ غیر معمولی بندش اور بھی اسکی رفتار میں وقت بہم پہنچاتی ہے اور اُدھر سر نہر جو ہلکا ہوا تو تازت آفتاب سے گود گھٹلنے لگا۔ اسی حالت میں راستے سے ایک قافلہ نمودار ہوا اور کسی خدا ترس نے اپنے محل میں اس غریب الوطن کو بٹھا لیا۔ اللہ نے موشیدوں (گھوڑا اونٹ وغیرہ) کو انسان کا سطح بنا کر کتنا بڑا احسان بندو پر رکھا ہے۔ یاد دوسرے لفظوں میں سواران بھی انسان کے لیے کیسی فر سے دار چیزیں بنائی گئی ہیں۔ اب اس مسئلہ کو یہ آوارہ وطن اچھی طرح سمجھے گا یا وہ لوگ سمجھیں گے جنکو تمام عمر دُور قدم بھی پیدل چلنا نہیں پڑا اور اسیلے وہ اپنی ساریوں کو ایسی ہی معمولی چیزیں سمجھتے ہیں جس طرح سے ہر جان دار اپنے ہاتھ پاؤں کو اپنا جزو بدن اور ہر وقت کا ساتھی جانتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی لذتیں امیر اور غریب دونوں پر یکساں تقسیم کی گئی ہیں۔

ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں دولت مندوں کو زیادہ مزا ملتا ہے اور مفلسوں کو گم۔ آرام اور تکلیف یہ دونوں اعتباری اور خیالی چیزیں ہیں۔ اکثر غریبا کا یہ غلط خیال ہے کہ امیرون کے ساتھ فیضان الہی کچھ رعایت کرتا ہے۔ امیر اور غریب ہونا یہ ایک انتظام دنیا ہے اور یہ بھی ایک ضروریات انتظام سے ہے کہ ہر غریب کو امیر بننے کی خواہش رہے ورنہ فی الواقع سچی مسرت جو اصل نعمت ہے امیرون کو زیادہ دیگئی ہے اور غریبوں کو کم لیا ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے مذہبی لوگ اللہ کو عادل کہتے ہیں بلکہ ایک اعتبار کے امیرون کو تفکرات دنیا کی تکلیف غریبوں سے زیادہ دی گئی ہے جس طرح سے غریبوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی مالی حالت میں ترقی کرتے آتے ہیں یا اُس سے بھی زیادہ متمولوں کو اپنی حالت قائم رکھنے کی فکر ہوتی ہے یہی سچی کا قول کتنا اچھا ہے۔

گدار امیر شہر خود نان شام

چنان خوش خجید کہ سلطان شام

فصل شصت و دوم

اچھا بُرا

دنیا کی تمام نعمتیں اعتباری ہیں۔ ایک شے ایک اعتبار سے اچھی اور دوسرے اعتبار سے بُری ہے۔ یعنی بجز ذات باری کے اور کوئی شے یہ حق نہیں رکھتی کہ ہر اعتبار سے اچھی کہی جائے اس لیے کسی کی نسبت یہ کہنا کہ یہ اچھا ہے یا بُرا ہے نہایت مشکل ہے اور اس سے زیادہ مناسب لفظ استعمال کیجئے (سخت غلطی ہے۔ صوفیوں اور جوگیروں کا قول ہے کہ انسان کے لیے بجز فرمانی ذات

میں ہم کیا کم نقص پاتے ہیں کہ دوسروں کے نقصان کی ہلکوتفتیش ہو۔
لیکن دنیاوی اغراض کے لحاظ سے آخر کوئی توفیق ”اچھے یا بُرے“ کی
ٹھہرانا ہی پڑتی ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ اچھا وہ ہے جو اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح انجام
دیتا ہو۔ اب ڈیوٹی۔ اچھی طرح۔ انجام دیتا ہو۔ ان مینون الفاظ کا پورے طور پر سمجھنا
اور بھی مشکل ہو گیا۔ اور گویا دو تین سو چند ہو گئیں۔ جہاں ایک لفظ کا سمجھنا دشوار تھا
وہاں اکتھے تین تین لفظ سمجھنے پڑے۔

انسان کے ساتھ بہت سی ڈیوٹیاں ہیں۔ کچھ تو باقی انسانیت کچھ
بلحاظ پیشہ کچھ بحیثیت حالت۔ یہ اکثر مٹا گیا ہے کہ ایک شخص باعتبار راجح ہونے کے
بڑا ہے اور باعتبار انسان ہونے کے اچھا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ
ان حیثیتوں سے الگ ہو کر سوال کیا جائے تو جواب میں اچھا کہا جائیگا یا بُرا۔ یہ کہا
جاسکتا ہے کہ جن لوگوں میں زیادہ تر اچھے اعتبارات ہوں اُنکے بُرے اعتبارات
سے چشم پوشی کی جائے۔ اور اسی اعتبار سے فسق خوار کی مروت۔ حلم۔ سخاوت
یہ صفتیں اُسکے عیب کی چھپانے والی سمجھی جاتی ہیں۔

سخاوت مس عیب را کیاست

اور اسی طرح جو اپنے اہم کام کو عمدہ طور پر انجام دیتا ہو اُسکا ایک کام باعتبار اہم
ہونے کے بہت سی صفتوں کے برابر سمجھا جاسکتا ہے اور لوگ اُسکے دیگر عیب
سے چشم پوشی کرنے لگتے ہیں۔ جہاں گنہ اور عالمگیر کو دیکھیے۔ قتل انسان اور باپ
کی نافرمانی پر گویا اخلاقی بُرائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ دونوں
پادشاہانِ جہاں کے ضرور مرتکب تھے لیکن تاریخی صفحے اُٹھے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں

بادشاہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ جہانگیر کو تو عام باشندگان ہند اور عالمگیر کو عام مسلمان ہند اچھا جانتے تھے اور سمجھتے ہیں۔

باب سے بغاوت اور ابو الفضل کے قتل ناحق کا دھبہ جہانگیر کے داس نیکنامی سے کسی طرح مٹ نہیں سکتا۔ عالمگیر کے شرعی لباس سے بجائیوں کے خون ناحق کا داغ نہ دور کیا جاسکتا ہے اور نہ جب تک اسکے باب کے مقید رہنے کا خیال دل میں ہے غصب سلطنت کا الزام اس پر سے ہٹایا جاسکتا ہے لیکن ان تمام برائیوں کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ لوگ اسکو اچھا سمجھتے ہیں؟ بس اسی لیے کہ دونوں بادشاہوں نے تخت پر بیٹھ کر عادل ہونے کی ایسی کچھ صفت دکھائی کہ پھر بادشاہ باوجود تمام نیک نامی اور اخلاقی صفات کے انکا مقابلہ نہ کر سکے اور اس لیے صفت میں غالب رہنے کی وجہ سے وہ (عالمگیر اور جہانگیر) تمام صفات میں اچھے رہے اور عام طور پر اچھے سمجھے اور اچھے کہے گئے۔

اسی طرح ججون کو خیال کیجیے جو شخص حقوق کے تصفیہ کرنے کا کام اپنے سر لیتا ہے اُسکے تمام صفات سے الگ ہو کر لوگ صرف یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اس ججی (تصفیہ حقوق) کی ڈیوٹی کو یہ کس طرح انجام دیتا ہے اور اسکے اچھے بُرے مشہور ہونے کے لیے بس یہی ایک معیار ٹھہر جاتا ہے۔ اسکی وجہ کیا ہے۔ بس یہ کہ تصفیہ حقوق کی ڈیوٹی اسکے تمام کاموں میں اہم ہے۔ اور اس لیے لوگ اس کے دوسرے افعال کی طرف نظر نہیں ڈالتے۔

لیکن یہ کلمہ بھی بعض مقامات پر غلط ثابت ہوتا ہے۔ کتنے بادشاہ ایسے گزrے ہیں بہتیرے قاضی ایسے ہو گئے ہیں جو باوجود اعلیٰ درجہ کے عدل

منصف مزاجی کے نیکنام ہوسکے اپنے غور۔ نخوت۔ سخت زبانی۔ سخت دلی۔ تیز مزاجی سے وہ ہمیشہ بڑے سمجھے گئے اور انکے عادل و منصف مزاج ہونے کی صفت ان سخت برائیوں کے مقابلہ میں غالب نہ آسکی۔

مسلمانوں کے پیغمبر کا ایک مقولہ ہے جسکا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ”تم میں اچھا وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور بڑا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بُرا ہو۔“ یہ مقولہ بہت صحیح ہے۔ انسان کی اچھائی بُرائی جانچنے کا اچھا موقع یہی ہے کہ اسکی ابتدا از زندگی اور طرز تمدن کو سچا دیکھیں یا یوں سمجھیں کہ جو اپنے یگانوں کے ساتھ اچھا نہ رہ سکا وہ دوسروں کے ساتھ کیا اچھا ہو سکے گا۔ کہیں یہ مطلب نہ سمجھے گا کہ جو غیروں کے گھر لقب دیکر اپنے یگانوں کی پرورش کرے وہ بھی اچھا ہے۔

مفصلہ بالاتحریر کو اُس پوری تقریر سے کوئی نسبت نہیں جو اس خصوص میں کہی جاسکتی ہے لیکن ناظرین کو اس مختصر تحریر دیکھنے کے بعد بھی کسی کو اچھا بُرا ٹھہرانے میں بہت تاثر ہوگا اور مصوفیوں کے قول پر لامحالہ انکو عمل کرنا پڑے گا کہ ”ہم میں کیا کم عیوب ہیں کہ دوسرے کے عیوب کو ہم دیکھتے پھرتے“

حکما کے اکثر مقولے یا شاعران کے بعض کلام بڑے بڑے مباحث کے طے کر دینے میں کچھ ایسا اثر رکھتے ہیں کہ سُکر حیرت ہوتی ہے اور یہ راے قائم ہوتی ہے کہ خاص فیضان الہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسا قول فیصل انسان کی زبان سے نکلا۔ اس مخصوص میں جو راے مسلمانوں کے پیغمبر نے ایک دوسرے پر ظاہر کی ہے اُسے ابہا ہم ذوق نے اپنے طور پر شاعرانہ مذاق میں

یوں نظم کیا ہے۔

جسے بُرا کئے عالم اُسے بُرا کہیتے
زبان خلق کو لغوارِ خدا کیسے
فصل شخصیت سوم
حرص

انسان بھی کیا حرصیں ہے۔ خدا نے اپنے فیض میں کسی بندے کے ساتھ کمی نہیں کی۔ لیکن عجب معاملہ ہے کہ بہت کم ایسے ہیں جو اسکے شکر گزار ہیں "ان تلبیلاً من عبادی الشکور" غضب تو یہ ہے کہ بہتیرے شکر کرنے والے ایسے ہیں جو دل سے شکر نہیں کرتے صرف زبان سے الحمد للہ علی نعمائے کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رکن مذہب ادا کرنے کے لیے دل سے نہیں توڑتے۔ کہنا لازم ہے۔

سمجھ داروں کے نزدیک خدا انصاف ہے اور نصف کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کم احسان کرے اور کسی کے ساتھ زیادہ خدا اپنے تمام بندوں کو یکساں سمجھتا ہے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سمجھنے میں قصور کرتے ہیں۔ زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے۔ پھوپھو پٹنے کے فعل ہی صحیح رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ترکیب جسم کو اپنی اصلی حالت پر قائم رکھنے کے لیے بھی۔ دیکھو خدا نے ہوا اس کثرت سے پیدا کر رکھی ہے کہ شاید ہی اسکی مخلوق میں کوئی شے اتنی زیادہ ہو۔ کبھی کسی کو ہوا کی شکایت نہیں ہوتی بعض حکما کے نزدیک تو خلا محال ہے۔ جہاں کوئی نہیں رہا

ہوا ضرور ہے۔

ہوا کے بعد پانی کا درجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوا کی طرح دہل پانچ سنٹ تک پانی نہ ملے تو آدمی ہلاک ہو جائے۔ لیکن پھر بھی یہ ضرور ہے کہ بعد ہوا کے اور تمام چیزوں سے زیادہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پانی کے لیے مختلف ذریعے پیدا کر رکھے ہیں کسی بیشی اچھے بُرے کی بحث نہیں۔ نفس پانی کو دیکھے تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکو پانی بہم پہنچانے میں دقت ہوتی ہو۔ ہر جگہ یہ موجود ہے اور فطرتی فیض باری میں اسکا شمار ہوتا ہے۔

ہوا اور پانی کے بعد غذا کا درجہ ہے۔ جس طرح ضروریات انسانی میں ہسکا تیسرا درجہ ہے اسی طرح اسکے بہم پہنچانے کے وسائل میں بھی کسی قدر شراوی رکھی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی خدا کا انتظام قابل ستائش ہے کہ ایک طرف رزق کے وسائل تمام دنیا دی امور سے شکل رکھے گئے ہیں اور دوسری طرف یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ”رزقکم فی اسماء“ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو بھوکوں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی حیلہ سے رزق پہنچ جاتا ہے۔ اور اس امر میں بھی گویا تمام بنی نوع انسانی کا ایک ہی درجہ ہے۔ جاہلون کو یہ شکایت ہے کہ خدا بعض بندوں کو اچھا کھلاتا ہے اور بعضوں کو بُرا۔ لیکن واہی حکمت خداوندی۔ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غذا کا اچھا بُرا ہونا ہمارا دایمہ ہے تمام غذائیں لذت میں مساوی ہیں۔ غذاؤں میں فرق ہے ہی نہیں۔ فرقہ دار اور بد مذہب ہونے کا سمیاجھوک پر رکھا گیا ہے۔ کھانے کی اصلی لذت ہے بھوک۔ اور وہ ہر شخص میں اگر کوئی جسمانی عارضہ لاحق نہ ہو سادی پیدا کی گئی ہے۔ بھوک کی حالت

میں فقیر کی نان جوین کا خمرہ اُس خوانِ نعمت سے جو بادشاہ کے آگے رکھا جاتا ہے کمین بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

دھات میں لوہا سب سے زیادہ کار آمد چیز ہے اور اس لیے خدا نے اسے سب سے زیادہ ارزان کر رکھا ہے سونے چاندی کا وجود دنیا میں کم ہے بازار میں انکا نرخ بھی تیز ہے۔ لیکن یہ ہماری غلطی ہے کہ بے سود چیز کو بے وجہ قابلِ قدر بٹھرائیں اور تو انگریز نے زرِ وسیم پر رالی ٹپکائیں۔ کچھ دنوں سے سونے چاندی کے ورقِ مقویات میں استعمال کیے جاتے ہیں اور تھوڑے عرصہ سے محمود خان کی بدولت سونے کا کشتہ بھی کھایا جاتا ہے ورنہ اسکے پہلے یہ چیزیں دھوکا ہی دھوکا تھیں نہ کسی صرف کی تھیں اور نہ کسی طرح انسان کی فطرتی ضرورت کو رفع کر سکتی تھیں۔

اور سبھی زلیست انسانی کے مضر سمجھ کر خدا نے ہیرے کو پہاڑوں کے نیچے چھپا دیا تھا تاکہ لوگوں کا دست رس نہ ہو۔ گندم بہشت کی طرح بندوبست نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا چھپایا ہے تو اس میں کوئی لذت ضرور ہوگی۔ کبوت یہ نہ سمجھے کہ اس میں کچھ لذت ہوتی تو خالقِ مطلق چھپاتا ہی کیوں۔ بہ ہزار وقت جب یہ کھو کر نکلا لگیا تو مضر زلیست ثابت ہوا۔ کمین اسکے ذرے پیٹ میں پہنچ جائیں تو زندگی کے لالے پڑ جائیں۔ مناسب تو یہ تھا کہ اپنی غلطی پر متنبہ ہونے پر انسان کو انفعال ہوتا لیکن اسکے برعکس حضرت انسان ہیں کہ اپنی ہٹ پر قائم ہیں یا اپنی محنت کی داد چاہتے ہیں۔ ہیرا جتنی ہی بیکار چیز ہے ویسی ہی اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور تمام نعمتوں سے زیادہ گران ہونے کا بازار میں

بتا ہے۔ اب ان سب باتوں سے نتیجہ یہ اخذ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ضرورتاً زندگی تمام بندوں پر یکساں تقسیم کر دی۔ اب یہ انسان کی غلطی ہے کہ جس چیز کو خدا نے غیر ضروری سمجھ کر کم پیدا کیا۔ انسان خواہ مخواہ اصرار کرتا ہے کہ یہی ممکن نہ ہو سکتا ہے۔ کتنا عمدہ مقولہ ہے۔

”الانسان حریص فیما صنع“ فصل شصت و چہارم خلق الانسان ضعیفا

غور کیجیے تو انسان کا سماحتاج کمزور اور بے سروسامان کوئی دوسرا جاندار نہیں۔ گائے۔ بھینس۔ بکری کے بچوں کو دیکھیے پیدا ہوتے ہی کوٹنے لگتے ہیں دو تین ہفتوں میں ان کے دودھ سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے بچے پانچ چھ مہینے کے بعد تو ہٹنا سیکھتے ہیں۔ چلنے پھرنے بولنے کے لائق تو وہ جب ہونگے کہ انکے محاصرہ حیوانوں کے بچے عمر طبعی طے کر لیں گے۔

انسان ننگا پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے پر اسے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ گرمی اور سردی سے بچانے کو اسکے لیے لباس ہم پہنچایا جائے۔ مکان یا کسی دوسرے سایہ کی تلاش ہو۔ پوشش کے لیے دوسرے حیوانوں کی کھال ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ نباتات کے پھلوں یا ریشوں سے کپڑوں کے لیے سوت بنائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کپڑوں کی مہیٹ یا انکے لعاب دہن کے لیے بھی رکھیں ہی ریشم پیدا ہوتا ہے (جائے نشانی کی جاتی ہے۔ جانور دن کو قدرت نے ان تمام جگہوں سے مستغنی پیدا کیا ہے۔ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے وہ

دبیز کھال یا گرم روئیں ساتھ لیکر پیدا ہوتے ہیں وہ خود کیا محتاج ہونگے اپنی بدولت ہکو غنی بنا دیتے ہیں۔ اپنی کھال اور روئیں ہمیں دام دیتے ہیں جب کھین ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔

خزاک کی نسبت غور کیجیے۔ اکثر حیوان بے منت غیر سے زمین کی گھاس اور درخت کے پتوں سے پیٹ بھرتے پھرتے ہیں اور بے غل و غش زندگی بسر کرتے ہیں۔ نباتات جنگلی غذا نہیں ہے وہ جھوٹے جھوٹے جاتور دن یا کیر دن یا پانی کی سیلی کو چیلی چیز دن کے کھانے کے عاومی ہیں اور اس طرح گویا ان کو بھی فکر معاش نہیں ہوتی۔ چلتے پھرتے اپنی غذائیں پاتے جاتے ہیں اور پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ بخلاف اسکے انسان کو اپنے رزق بہم پہنچانے میں جو کاوشیں کرنا پڑتی ہیں وہ لاتعداد و لاتقصی ہیں مثلاً روٹی۔ گیہوں کے دانے کھیت میں پڑے اور جم آئے کھیت لہلہانے لگا تمام حیوانات اسپر ٹوٹے اور کھانا شروع کر دیا۔ انسان ہے کہ اسکو کھا نہیں سکتا۔ اسکو احتیاج ہے کہ خوشے لٹکھیں۔ دانے پڑیں۔ دانے کپیں۔ پاک کر خشک ہوں۔ خشک ہو کر بوسبی الگ ہو۔ ان سب مرحلوں کے طے ہونے کے بعد بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دانے آگ میں بھون کر کھائے جائیں۔ سب کے سب اس کے ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ضرورتاً پینا پڑتا ہے۔ پس کر چھاننا اور چھان کر آٹے کا گوندھنا خمیر کرنا روٹی پکانا اور پکانے میں آگ کا تانہ دیکھنا کہیں روٹی جل گئی تو ساری محنت اکارت گئی۔ اسی طرح تمام غذاؤں پر خیال کیجیے تو انسان کی کوئی غذا ایسی نہ ملے گی جو بے تردد اور بلا کاوش بہم پہنچتی ہے۔

دیکھیے صحت بدنی قائم رکھنے کے لیے انسان نے کتنا بڑا علم طلب کا بنایا ہے۔ روز بروز امراض اور دواؤں کے مَدَات بڑھتے جاتے ہیں۔ حیات انسانی کا ایک حصہ اسکے متعلق غور و فکر کرنے میں بھی صرف ہوتا ہے اور حیوانوں کو نہ کچھ اسکی پروا ہے اور نہ کچھ احتیاج ہے۔ کتنی بیماریاں وہ زبان سے چاٹ کر اچھی کر لیتے ہیں انکی ساخت ہی کچھ ایسی رکھی گئی ہے کہ انکو مرض بھی بہت کم ہوتا ہے۔ دیکھیے جابجا موشیوں کے لیے اسپتال کھولے گئے ہیں انسان نے فطر رحم کے اظہار میں یا اپنی خود غرضی کی وجہ سے حیوانوں کے علاج کا بندوبست کیا ہے۔ یا یوں کہو اپنی طرح حیوانوں کو بھی کمزور سمجھ کر انکی مٹی خواب کرنا چاہی ہے لیکن تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ موشیوں کے علاج کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے وہ بیمار پڑنے ہی کیوں لگیں انکے قواسم ذالیقہ اور شامہ کو قدرت نے ایسا قوی پیدا کر رکھا ہے کہ اُنسے بہت کم چوک ہوتی ہے۔ اور چوک نہ ہونے سے بیماری قریب نہیں آتی۔

جانوروں کی اعانت بخیر انسان راہ بھی طے نہیں کر سکتا۔ وہ خود چل بھی سکا تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو کسی طرح اٹھا نہیں سکتا۔

یہ مضمون بہت وسیع ہے جتنا کہا جائے تھوڑا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی بسر کرنے میں خلقتاً جتنا محتاج پیدا کیا گیا ہے اتنا محتاج کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہے۔ اور اس عالم میں بیکس و بیچارہ کی مصداق اگر ہے تو ذات انسانی ہے۔ یا اینہ انسان اپنے کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے مفضلہ بالامضون کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس اشرف المخلوقات ہونے

کی اذ عا پر نہیں آتی ہے۔ واہ کیا اچھا شرف ہے۔ اگر اسی بیکسی و بیچارگی کو شرف کہتے ہیں تو اشراف ہونا بدترین صفت ہے۔ نہیں انسانیں! زبان کو رد کو خدا کی ناشکری نہ کرو۔ ایک نعمت ہو کہ ایسی عطا ہوئی ہے۔ جو ہمارے تمام نقصانات کی تلافی کرتی ہے اور ہماری تمام کمزوریوں کا نعم البدل بن سکتی ہے۔ اس نعمت کا نام عقل ہے۔ جس طرح ایک بہت بڑے تیرہ دھارک مکان کی بھی ایک شکل کو ایک شمع کی روشنی بالکل لوزانی کر دیتی ہے ویسے ہی عقل نے ہماری تمام کمزوریوں کو ایک دم سے رفع کر دیا۔ جب عقل ایسی دولت ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم کسی طرح محتاج نہیں کہے جاسکتے اور جب عقل ایسا ہتھیار ہمارے قبضہ میں ہے تو ہم کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتے لیکن بھر بھی ایک بات رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم عقل کو کام میں نہ لائیں تو ہمارا نصف بدستور قائم رہے گا۔

یہ امر مسلم ہے کہ انسان میں بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو عقل سے ہمیشہ لڑتی ہیں۔ اور اس پر غالب آنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ مذہب یا اخلاق کے اکثر سبائل اسی نزاع کے طے کرنے کے لیے یا عقل کو قوت دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مثلاً نگہ نہ کرو اسکا انتشار یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو تم کبھی نہ بھولو کیونکہ انکے بھولنے سے تم اپنے کو عقل سے مستغنی سمجھنے لگو گے۔ اور اس لیے ضرور رہے کہ ایک نہ ایک دن معینتوں کا سامنا ہو۔ تمہاری دنیاوی احتیاج رفع کرنے کے لیے جو راستہ عقل بتائے گی اس پر چلنے کی حالت میں تم میں اس امر کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگ تمکو صادق القول سمجھیں اگر تم

بولو گے تو اس راہ پر چل نہ سکو گے اور اس طرح احتیاج کی بہتیری کمزوریوں سے اپنے کو نہ بچا سکو گے۔ اپنے ضعف مٹانے کے لیے ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں قاعدوں کو اپنا رہنما سمجھ کر سختی کے ساتھ اُنکے پابند رہو اور اس لیے تم پر فرض ہے کہ بلا نکاح عورتوں سے قرابت نہ کرو۔ حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ بڑوں کا ادب ملحوظ رکھو۔ ستونی کے ترکہ میں اپنے حق سے زائد نہ لو گھڑاؤں اور پڑوسیوں سے بکشاؤ پیشانی ملو۔ اگر ان قاعدوں کا لحاظ نہ کرو گے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے ضرور ایک نہ ایک رد و برے دونوں کا سامنا ہو گا۔

حرص - غضب - شہوت - طمع - غصہ - تکبر - حسد - رشک - فکر - تردد - بیماری - سردی - گرمی - مفلسی - بھوک - پیاس - عشق - بیکسی - ایک انسان کے پیچھے نہ معلوم کتنی بلائیں ہیں۔ اور عارضی یا چند روزہ نہیں انسان کے ساتھ پیدا ہونے والی اور اُسکے ساتھ ہی مرنے والی۔ یہ سب بلائیں ایک طرف اور انسان ضعیف البیان عقل کے سہارے پر دوسری طرف۔ بھلا کہاں تک وہ ان مصیبتوں کا مقابلہ کر سکے۔

غرض کہ تمام دنیا کی بیماریاں انسان ہی کے لیے مخلوق ہیں۔ سہیں کوئی شک نہیں کہ اگر بیماریاں دو چند بھی ہوتیں تو ایک عقل سب کے علاج کو کافی ہوتی۔ لیکن اس عقل کے دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ اُنکے مقابلہ سے اسکو فرست نہیں ملتی۔ ہماری مدد وہ کہاں تک کرے گی۔ ایسے لوگ بھی گھر سے ہیں کہ وہ اب بھی ہیں جو اس عقل کو بہت زیادہ احتیاط سے کام میں لے سکتے ہیں اُسکے مخالفین کو وہ کمزور غالب نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ان کے

مقدور اتنی کم ہے کہ گویا یہ نہیں ہیں اور اس لیے عملی طور پر جو نتیجے نکلتے ہیں ان پر
محاذ کرنے کے بعد بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنی خلقت میں کمزور ہے

فصل شصت و چھٹم

نطق اور دل و دماغ سے اسکا تعلق

شخصی حالت سے قطع نظر کر کے قومی حالت پر لحاظ کیا جائے تو یہ امر ماننا
پڑے گا کہ فصاحت بلاغت - قوت - اداسے مطلب - زبان دانی - یہ تمام باتیں
دل و دماغ کی قوت پر منحصر ہیں۔ کسی کا قول ہے کہ ضعیف اجمتہ آدمی کا ذہن اور
فہم ہونا بالکل بے سود ہے۔ جب دل و دماغ میں طاقت نہیں تو نرسی دہات
سے خاک کام نہ نکلتے گا۔ دل و دماغ کی قوت کے علاوہ طبیعت کا قومی موافقی
ایک ایسی شے ہے جسکو نطق میں بہت کچھ دخل ہے۔ بہت بڑے علائم ہر
کو جو فلسفی میں فائدہ کرتا ہو اس جاہل بے بلد کے پاس بٹھا دیجیے جو نشہ دولت
میں سرشار ہو اور پھر دیکھیے۔ اگر ملامت صاحب کو کچھ غناے نفس ہے تو خیر و نہ اس
جاہل کے سامنے یہ شے بھول جائیں گے اور پھر یہی نہیں کہ وہ جاہل تمام
جائیں بے سرو پا کرتا رہے گا۔ محقول باتیں بھی اُس سے سنی جائیں گی۔ اکثر
دیکھا گیا ہے کہ دولت بڑھنے سے یا کسی قسم کی خوشی اور استغنا حاصل ہونے
سے بھی نطق میں زور اور طبیعت میں روانی آجاتی ہے اسکی یہی وجہ ہے
کہ نطق کو بہت کچھ زور طبیعت سے تعلق ہے۔ فاتح اور مفتوح قوموں کا مکالمہ
بھی اس خصوص میں قابل ملاحظہ ہے۔ مفتوح قوم کی عمدہ سے عمدہ راے
اسکی زبان سے پھر معلوم ہوتی ہے اور وہی فاتح قوم کا ممبر ہے کہ ایک شری

نئی بات کس زور اور لہجہ میں بیان کرنا ہے کہ شکر تعجب ہوتا ہے۔ باؤٹا ہون کا رعب۔ سپہ سالار دن کا تھوڑا بیسیون کا دباؤ یہ سب چیزیں کیا ہیں طبیعت کا زور ہے کہ اُسے نطق میں قوت دے رکھی ہے اور یہ قوت دلوں پر طبیعت اثر باسحر کا کام کرتی ہے۔ نطق بھی قوم کی حالت کا ایک معیاس ہے جس قوم میں طاقت لسانی نہ ہو اُسے ہیزا درنگی سمجھنا چاہیے۔ طلاق لسانی سے لاف زنی یا فضول گوئی مراد نہیں ہے بلکہ گفتگو کا وہ لہجہ مراد ہے جو دوسروں کی طبیعتوں پر اپنا اثر ڈال سکے اور مافی الضمیر پورے طور پر ادا ہو۔ اگر ہمارے دعویٰ کا بین ثبوت دیکھنا ہو تو عدالتوں میں تشریف لائیے۔ دیہاتی گواہ۔ بے علم۔ بے قدرت۔ چاروں طرف سے ادا پر گھیرے ہوئے۔ نہ کسی طرح کا زور۔ نہ کسی قسم کی سمیت۔ پڑمردہ دل اور زبون حال۔ جب کبھی عدالت میں گواہی دینے آئے تو آپ کی زبان پورے طور پر آپ کی حالت کا فوٹو چینج دیتی ہے۔ چہرہ اسی نے حقت دینے کا ارادہ کیا۔

چہرہ اسی نے کہا کہو خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا۔
گواہ۔ سچ نہیں کیا جھوٹ کہنے آیا ہوں۔

چہرہ اسی سے میان! جو کہتا ہوں وہی لفظ بہ لفظ کہو۔
گواہ۔ "ہاں! ہاں! خدا کو جانتا ہوں۔"

چہرہ اسی سے خدا کو کون نہیں جانتا۔ یہ کہو۔ "خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا۔"
گواہ۔ "ہاں! ہاں! سچ کہوں گا۔"

فرشتہ فرما سا معاملہ اور دس منٹ تک چہرہ اسی سے محبت ہوئی جیب

تک حاکم نے ڈانٹ نینن تہلائی تب تک پورے طور پر حلف نہیں لیا۔ اب گے
 چلے تو سوال کا جواب یا تو سوال سے بالکل الگ یا ضرورت سے بہت زیادہ
 اور فضول اور کبھی اختصار کیا تو ایسا کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ سچاے ہان کے کیوں
 نہیں بولنا تو گویا تکیہ کلام ہے۔ پانچ پانچ منٹ پر حاکم کا ترش رو ہو کر ڈانٹن
 یا چین بہ چین ہو کر دیکھنا ویسا ہی ضروری ہوتا ہے جیسا مٹھر گھوڑے کو بار بار ایڑ
 لگانا۔ اکثر کن کی راے ایسے اظہار پر یہ ہوتی ہے کہ گواہ ٹال بال کرتا ہو حالانکہ
 ایسا نہیں ہے۔ برنطق کی کمی نہ ہے کہ جو قومی ادبار اور قومی صنف کے ساتھ
 ساتھ چلتا ہے اسی کے مقابل میں کسی اُن پڑھ گورے یا کاہلی میوہ فردش
 کو کھڑا کر کے اظہار لیجیے تو دیکھیے بیس نو۔ ہان نینن میں کٹھا کٹ سوا لون کا
 جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ ابتدا سے فتوحات اسلام میں جو طلاق
 جاہل عربوں کو تھی اُس پر مصر۔ شام۔ ایران کے بڑے بڑے عالم فک ہو جاتے
 تھے۔ سلاطین عصر جاہل سفیرون سے اپنے مذہب اور عقیدہ کے خلاف
 باتوں کا سننا اور عرصہ تک سلسلہ سخن کا جاری رکھنا محض طلاق لسانی کا لطف
 حاصل کرنے کے لیے گوارا کرتے تھے۔ سب سے بڑا تعجب تو یہ ہے
 کہ جبلا سے عرب لڑائی۔ خوشی یا جوش کی حالت میں فی المیہ یہ شعر کہتے تھے
 اور وہ بھی دو ایک نینن دشل دشل پندرہ پندرہ۔ فصاحت ایسی کہ اس زمانہ
 کے لکھے پڑھے مقابلہ نہ کر سکیں۔ واقعات نو پیدا سے بالکل موافق جو
 یہ خیال نہ ہو کہ شعر پہلے سے موزون کیے گئے تھے۔ فتوحات اسلام میں جاہل
 عربوں کے فی المیہ یہ اشعار کہے دیکھنے سے ہم نے برا اثر لیا۔

کہ نطق بالکل دل و دماغ کی قوت یا زور طبعیت کے ماتحت ہے۔

فصل شصت و ششم

ترک حیوانات

قانون قدرت کا اقتضا ہے اور انتظام عالم بون ہی رکھا گیا ہے کہ ایک مخلوق فنا ہو کر دوسرا مخلوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک شے کی فنا پر دوسری شے کا نمود ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو کھا کر پلتا ہے۔ ایک کا کنترل دوسرے کی ترقی کا سبب ٹھہرتا ہے۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی دوسری شے کا فنا یا دوسرے جاندار کا نقصان گوارا نہیں کر سکتا کیونکہ اسکی انسانیت مقتضی ہے کہ دوسروں کی بُرائی میں اپنی بھلائی سمجھے۔ ان حسن معاشرت کے لیے جو قواعد مقرر ہیں انکی پابندی بس ہی ایک ابتدائی سمجھ بیاہنتائی کمال یا صفت انسان کی ہے۔

مفصلہ بالا باتیں تمثیلوں سے بخوبی سمجھ میں آ جائیں گی۔ زمین ایسی کمزور چیز بھی اپنے سے کم طاقت والوں پر شیر ہے جہاں کوئی شے سرکل کر اور اس طرح اپنی قوت زایل کر کے زمین کے پنجہ میں بھنسی بس فوراً اجڑاے ارضی اس طرح اپنی قوت بڑھانے اور اُسکے زروں کو کھینچنے لگتے ہیں جیسے جو تک آدمی کا خون چوستی ہے۔ تھوڑے دنوں میں وہ شے غائب ہو گئی اور اسکی بدولت اجڑاے ارضی کی قوت پیداوار بڑھ گئی۔ سو کھی زمین میں سوکھا دانا ڈال دو تو زمین خود اپنی بالیدگی کی فکر میں ہوگی۔ دانے کی کچھ دال نہ گئے گی لیکر وہی دانہ پانی کی مدد پر کجب زمین پر غالب آتا ہے تو زمین کے تمام عمدہ زرخیز

جذب کرنے لگتا ہے۔ میسون فٹ نیچے کا خزانہ نکال کر گردن اوپر لیجاتا ہے
 بیچارہ می زمین کو کمزور اور مفلس کر ڈالتا ہے۔ بڑے بڑے درختوں کے پاس
 جھوٹے جھوٹے درخت نشوونما نہیں پاتے اسکی وجہ کھلی ہوئی ہے۔ شیر کے
 سامنے گیدڑ کو جرات نہیں ہوتی کہ ٹھکار کرے۔ زمین کے ذرے بڑے بڑے درخت
 کی کشش سے بچنے نہیں پاتے۔ جھوٹے درخت کو نمو ہو تو کس چیز سے بعض بعض
 درختوں کی ٹہنیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ لیکن حرکت بالارادہ کی قوت ہی
 دوسری ہے۔ ادنیٰ ٹھنکا اور چھوٹے جھوٹے کیرے اس خصوص میں درختوں سے
 زبردست ہیں جن پتیوں کو درخت ہزار شکل سے برسوں کی محنت میں سخت لہری
 سے نکال کر اپنی زمیناں کی غرض سے باہر لاکر اپنا ساز و برگ درست کرتا ہے
 کیرے مکڑے ہیں کہ بیدار پتوں کی صفائی میں مشغول ہیں اچھے خاصے
 درخت کو دو چار گھنٹے میں برہنہ اور بے سر و سامان کر دیا۔ اور کہیں ٹڈیوں سے
 یا لاٹراٹو گھنٹے بھی پورا نہیں ہونے پاتا۔ آفتاب سے جو نسبت شبنم کو ہے وہی
 نسبت ٹڈیوں کو سبزہ زار سے ہے۔ کہیں ایسی حالت میں کوئی مینا قریب آ بیٹھے
 جب سیر دیکھے۔ جن حضرات کے دانت بیچارے درخت کے پتوں پر آ رہے
 بھی زیادہ تیز تھے وہ بے تکلف بی مینا کے پیٹ پر ایک مینی دودو گوش گھسے اور ہضم
 ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلی نے اس موقع کو دیکھ پایا اور دبے پاؤں قریب
 پہونچ کر جھپٹی تو مینا کی گردن اُسکے منہ میں ہے۔ پھر کیا تھا اسکی عید ہے۔ مینا
 ہستیا پر پھینچتا ہے لیکن بلی کو کچھ پروا نہیں۔ وہ مطمئن ہے کہ بازو جھاڑنے
 سے گردن چھوٹ نہیں سکتی۔ بلی کا پیٹ جو بھرا تو آپ میدان کی طرف کھانا ہضم

کرنے کی غرض سے خوامان خرامان چیل قدمی کو نکلیں۔ سامنے سے ایک کتا کچی
 دن کا بھوکا نوزدہ چلا آتا تھا۔ آنکھیں چار ہوئی نہیں کہ بلی بھاگی اور کلب بیگ
 پیچھے لگے دوڑے۔ سوچا پس قدموں کے بعد بلی اسی طرح گتے کے منہ میں
 ہے جس طرح ابھی آدھ گھنٹہ پہلے مینا کی گردن بلی کے منہ میں تھی۔ اب ناظرین
 منتظر ہو گئے کہ کتا کسی شہیر کے منہ میں نظر آئے گا۔ لیکن تجربہ ایسا نہیں بتاتا۔
 زبردست کمزور کو کھاتا ہے نہ کہ برابر والے کو۔ اس لیے ایک شکاری جانور دوسرے
 کسی شکاری جانور کا گوشت نہ کھائے گا۔ بلی کو گوشت نے پکڑ لیا اس سے یہ نہ
 سمجھنا چاہیے کہ وہ اُسے کھا بھی لے گا اُسکا صرف یہ کام ہے کہ وہ بلی کو مار کر اجڑا
 آراضی کی بالیدگی کے لیے چھوڑ دے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ زبردست شکاری
 جانور کے لیے اپنے سے کمزور شکاری جانور کا کھانا محال ہے۔ ممکن ہے کہ بھوک
 کی بیتیابی کچھ اپنا زور بھی دکھلائے۔ لیکن یہ تو مسلم ہے کہ کمزور شکاری جانور اپنے
 سے زبردست شکاری جانور کے گوشت سے نفرت یا خوف کھاتا ہے یہ ہم نے
 ایک موز شخص سے سنا کہ ایک مرتبہ شہیر کا گوشت اُس نے طاق پر رکھ دیا تھا۔ بلی نے
 اُسے کھانے کے لیے گرایا لیکن پھر اُسکی بو سے مخوف یا متنفّر ہو کر بھاگ گئی۔
 مفصلہ بالا باتوں سے ایک سرسری طور پر انتظام عالم کا نقشہ دکھانا تھا اور
 اُسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھانا تھا کہ زبردست کا کمزور کے مقابلہ میں جائز طور پر اپنی خود
 غرضی کا پیش کرنا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا۔ اب جو کچھ گفتگو ہے وہ جائز اور ناجائز
 کی تصریح میں ہے۔ میری سمجھ میں اس جائز اور ناجائز کو یوں سمجھ سکتے ہیں۔ کہ
 کسبت میں دانا ٹرا۔ درخت اُگلا۔ پھل لگے اور کپے۔ اگر انسان چیلون کو توڑ کر

کہا جائے تو کچھ بچا نہیں۔ پھل اگر ٹر کر گر جائیں تو افسوس ہوگا۔ جو شے پیدا ہوئی اُسکو ایک دن فنا ہونا ہے۔ اگر آدمی پھلون کو نہ کھائے اور نہ کسی جاندار کو کھائے دسے تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور ٹر کر گرین گے۔ فرض کرو کہ پھلون میں روح ہو اور ایک نہ ایک قسم کی جان تو تمام چیزوں میں ماننے ہی پڑتی ہے۔ مہندی میں اسے انس کہتے ہیں۔ ہر شے کی ہیبت مجموعی جس حیثیت سے قائم ہو وہی اُسکی جان ہے۔ اب پھلون کو کھاتے وقت یہ سمجھنا کہ پھلون کو ڈکھ ہوتا ہوگا کتنی نادانی ہے۔ اگر پھلون میں انسان کی سہی روح ہوتی تو ٹر گل کر گر جانا آدمیوں کے کھا جانے سے انہیں کہیں سمجھ گزرتا۔ انسان اگر اپنے درختوں کے پھل ہر سال توڑ کر کھا یا کرے تو وہ ظالم نہیں ہے۔ ہاں اسوقت وہ ضرور ظالم کہا جائے گا جب درختوں کی شاخ کو وہ بلا ضرورت مردوڑ ڈالے اور اس طرح درختوں کو بے کام کر دے۔ غرض کہ ہر شے کے پیدا ہونے کا عمدہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کبھی عمدہ کام میں صرف ہو جائے یا اُس کام میں لگ جائے جسکے لیے اُسکا پیدا کیا جانا بظاہر سمجھا جاتا ہے۔ بکری کا بچہ آج ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ نہ ہے اسیلے رو دھو کی امید نہیں اور نہ بکرون کی کچھ گاؤں میں قلعہ ہے کہ نسل بڑھانے کے لیے اُسکا زندہ رہنا مناسب مقصود ہو۔ اب اسوقت دو صورتیں سامنے ہیں ایک تو یہ کہ وہ فوج کیا جائے اور گاؤں والوں کا ذوالیقہ درست ہو۔ اور دوسری یہ کہ وہ یون ہی چھوڑ دیا جائے کہ عمر طبعی کو پونچھ کر اور بڑھاپے کی مصیبتیں جھیل کر اپنی جان دے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی صورت پر عمل کرنا نقصان سے دانش ہے یا دوسری پر۔ اہل حلوان کا نہ کھانا دیا ہی فطرت انہی کے ساتھ ظلم کرنا یا انہیں سخت کا ترکیب ہونا ہے

جیسے باغ کے سیوڈن کا نہ کھانا اور یہ گوارا کرنا کہ وہ شرک زمین میں مباح نہیں۔
اب بیان تھوڑی سمجھ واسے یہ اعراض کریں گے کہ سیوڈن میں روح
نہیں ہوتی۔ جانوروں میں روح ہے اور اس لیے انکو تکلیف دینا سقادت ہے۔
اول تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ نباتات میں روح نہیں ہے۔ ہم نے جو تعریف روح
کی اس مضمون کے اعراض کے لیے اختیار کی ہے وہ نباتات میں ضرور پائی
جاتی ہے اور پھر فرض کرتے ہیں کہ پھل کو ٹوٹنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو جانوروں
کو فوج ہونے میں ہم یہ کہیں گے کہ اپنی موت سے مرنا ہر حالت میں مرگ مفاجات
(فوری ہلاکت) سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور اس لیے جانوروں کو فوج کر کے کھا
جانا اس معنی کر کے بھی انہیں احسان کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھرا اس اعتبار سے تو
قاتل مقتول کا محسن ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے بیشک محسن ہے۔ ایک
دن سب کو مرنا ہے۔ اینڈریان رگڑ کر مرنے سے یہ کہیں اچھا ہے کہ تلوار یا گولی
سے ڈونٹ میں خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہ احسان صرف مقتول پر ہوتا ہے۔ مقتول کے
اعزہ۔ نیچر۔ سوہاسٹی اور گورنمنٹ پر ظلم ہوتا ہے اور اس لیے ناجائز سمجھا گیا ہے۔
نیچر پر ظلم ہوتا کسی قدر محتاج تشریح ہے۔ انسان کو عقل انسانی ہے ایک ایسا جو ہر دیا
گیا ہے کہ جس نے دوسری مخلوقات سے انسان کو ہمیز اور با شرف کر رکھا ہے۔
انسان کی عقل کے متعلق بہت سی خدمتیں کی گئی ہیں۔ دوسرے مخلوق عالم کی
ترتیب و آرائشی بھی ایک کام عقل انسانی کا ہے۔ عقل انسانی کی پختگی کے لیے تجربہ
درکار ہے اور تجربہ چاہتا ہے عمر کی درازمی اس لیے کسی کو اس کی عمر طبی کے پہلے
ہلاک کرنا عام مخلوقات کے ساتھ منہا ظلم کرنا ہے۔ لیکن با اینہم جو شخص چھ کام کی

کوشش میں یا اصلاح مخلوقات کی سعی میں اپنی جان دیتا ہے تو تمام مذاہب میں سمجھا جاتا ہے کہ اسکا خاتمہ سب سے اچھا ہوا۔ کیونکہ اس اسی لیے کہ مرنا برحق ہے۔ ایک دن تو وہ مرتا ہی اب جو اچھا کام کرنے یا آراستگی انتظام عالم میں لے سکی جان نکلی تو اُسے مرتے دم تک گویا نیچر کے فریض کو پورے طور پر ادا کیا۔ ساسی طرح سمجھو کہ بکرے کو ایک دن مرنا تھا ہی لیکن اس طرح اسکا مرنا کہ اشرف المخلوقات کی جہانی اور یوں عقلی قوت بڑھانے میں اُس سے مدد پہونچے ذی عقل کے نزدیک ضرور مستحسن خیال کیا جائے گا اور یہ سمجھا جائیگا کہ اس جانور کے لیے عمدہ سے عمدہ غارت جو خیال میں آسکتی تھی اُس تک یہ پہونچ گیا۔

ہماری کچھلی تحریر سے یہ تشبہ پیدا ہوتا ہے کہ بکری (مادہ) یا کیا بکیرے (دنز) کا گوشت ممنوع ہے کیونکہ انکی زندگی انکے گوشت سے زیادہ نفع بخش ہے۔ بعض قومیں ایسا ہی سمجھتی بھی ہیں لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ انکے گوشت کھانے کا فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان خبریات پر نظر قانون عام کے خلاف ہے موقع اور مقام کے اعتبار سے اپنی مصلحتوں کا سوچنا ہر ایک کے اختیار تہنری پر محدود ہونا چاہیے۔ ملکی یا پرستانی قانون کے ساتھ جزوی اختصاص نامناسب ہے۔

مفصلہ بالا تقریر اس امر کے ثابت کرنے کو کافی ہے کہ گوشت کا کھانا کسی طرح عیب یا بیرحمی میں داخل نہیں ہے۔ تاریخ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھلی گوشت۔ دودھ اور شہد جنگلی سیوسے ہی سب انسان کی ابتدائی غذائیں تھیں۔ موجودہ حالت پر اگر نظر ڈالی جائے تو دنیا میں اس وقت بہت کم لوگ ایسے ملے گی

جو گوشت کا کھانا عادتاً باندھیا جاتا ہے ہون۔

فیثاغورس اور اسکے تلامذہ ترک حیوانات کو بڑا ثواب جانتے تھے شاید قدیم مصری بھی اسی خیال کے تھے لیکن اس فرقہ نے زیادہ ترقی نہ کی۔ ہندوستان میں گو بودھ بھی حیوانات کا کھانا پسند نہ کرتا تھا لیکن اسکے نیم معتقد چین والے چوہا اور بلی تک کھا جاتے ہیں۔ بودھ مذہب کے پیرو جو ہندوستان میں چین کو ملتے ہیں وہ البتہ اس خصوص میں اپنے مرشد کے قدم بہ قدم چلتے ہیں مگر تعداد میں وہ اتنے کم ہیں کہ کسی شمار میں نہیں۔ دو چار بیٹھ فقیروں کے بھی ایسے ہیں جنکے متبع ترک حیوانات کے باندھ ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بعض درویش گوشت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس پر جب انکے مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کا حرام ٹھہرانا اور اپنے کو خدا سے زیادہ جیم یا حکمت والا سمجھنا نص قطعی کے بالکل خلاف ہے تو ان بیچاروں کو یہی کہتے بنتا ہے کہ ہم گوشت کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ بہ متناے گوشت مردن بہ از تقاضاے زشت معائبان

پر عمل کرتے ہیں۔ خود رائی کا الزام ہم پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ناداری کا نباہ ہے۔ غرض کہ دنیا کے ہر حصہ میں گوشت کھانے کا رواج انسان میں جاری ہے انہیں بعض قومیں تو ایسی ہیں کہ نباتات کی طرح تمام حیوانات کا گوشت کھا سکتی ہیں اور بعض شرطیں لگاتی ہیں۔ کیف اور بے چارہ درندہ جانوروں کا گوشت ایسے حرام سمجھتی ہیں کہ کہیں یہ عادتیں گوشت کے ذریعہ سے کھانے والوں میں بھی نہایت نہ کر جائیں۔ گوشت کے نہ کھانے والے ایک حجت یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ گوشت خورد بن جوتا ہے اور ایسے گوشت کھانے والوں میں جانور کی

خاصیت زیادہ اثر کر جاتی ہے۔ یہ کتنا ایک حد تک درست ہے اور اسی خیال سے حلال اور حرام جانوروں کی فہرست قائم کی گئی ہے۔ اس فہرست پر زیادہ سختی کے ساتھ مسلمان عمل کرتے ہیں۔ ستور۔ کتا۔ بلی۔ گیدڑ۔ شیر۔ ہاتھی۔ چرہا۔ سانپ۔ بکڑا۔ مکوڑا۔ باز بھری۔ گدھ۔ طوطا وغیرہ وغیرہ بہت سے چرند و پرند ایسے ہیں جنکو اہل اسلام نہیں کھاتے۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ وہ ستور بھی کھاتی ہیں۔ جاپانی۔ چیتی اور چند وحشی قومیں ایسی ہیں کہ کتا۔ بلی۔ چرہا بھی نہیں چھوڑتے۔ انصاف شرط ہے گوشت کھانے میں جو اعتدال مسلمان برتتے ہیں دنیا کی کسی قوم میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی اس مخصوص بین مسلمانوں کے ہم پلہ ہیں بلکہ انکی احتیاط کسی قدر حد سے متجاوز ہے۔ اسوقت ہم یہ کہنے کو تیار نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی صحبت نے ہندوؤں پر یہ اثر ڈالا یا خود ایران تہذیب کا یہ اقتضا ہے بہر حال یہ مسلم ہے کہ اس مخصوص میں اہل اسلام اور ہندو زیادہ تر اعتدال طریقہ پر چلتے ہیں۔ خیر الامور اور وسطیہ توبہ گوشت کا کھانا حرام سمجھتے اور نہ آگے بند کر کے کٹر مکوڑا سب ہی کچھ کھانے کو تیار ہو جاتے گوشت کھانے والوں پر بڑا بھاری الزام عقائد کا لگایا جاتا ہے جسکو تصریح کے ساتھ ہم نے اوپر سمجھا دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گوشت جو اپنی نوعیت میں بنی نوع انسانی کے لیے کسی طور پر ضرر یا خلات مصلحت ہی اسکو خود شارع نے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ گوشت انسان کی خوراک نہیں ہے اس سے خون صالح پیدا نہیں ہوتا اسکی حدت نقصان کرتی ہے۔ یہ علم طب کی بحث ہے ترکاری اور مصالحہ کا گوشت میں ملا نا انھیں امور پر نظر ڈال کر رائج ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی پہلو اس میں مضر نہ ہو۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حال کی تحقیقات میں ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کا دانت گوشت کھانے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کچا گوشت کھانے کے لیے بعض گوشت کھانے کے لیے انسان کا دانت نہیں بنا ہے یہ کون کتنا ہے کہ شیردن کی طرح انسان کو بھی مڑ گوشت اور کچا گوشت کھانا چاہیے۔

خلاصہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو دُنيا ترک کر کے گوشہ نشینی کرنی نہیں ہے بلکہ قوت بازو سے کام کرنا ہے۔ ہاتھ پیر دماغ۔ قلب اور جسم میں وہ زور چاہتے ہیں۔ تہمت اور استدعا سے اُنکو کام کرنا ہے وہ گوشت بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اب اس بارے میں اسلام کا اعتدال قابل لحاظ ہے۔ جینیوں کے نزدیک سوائے انسان کے ہر جاندار کا گوشت قابل کھانے کے ہے۔ ہندوؤں میں جو مہرہ گردہ کے لوگ ہیں وہ گوشت بالکل نہیں کھاتے اور جو کھاتے ہیں وہ بے وجہ معقول بہت سے جانوروں کا گوشت حرام سمجھتے ہیں۔ اس زمانہ کی مذہب قویٰ ان دونوں درجن کے وسط میں ہیں اور ان مذہب قویوں میں بھی وہ اعتدال ملحوظ نہیں ہوتا جو اسلام تعلیم کرتا ہے۔

فصل شصت و ہفتم

زفر

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنی بی بی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو کہ زمین غیر زری و زرع میں چھوڑا تو وہاں کسی قسم کی آبادی نہ تھی اور نہ پینے کی پانی اور نہ رہنے کو کوئی گھر تھا۔ خانہ کعبہ کی نسبت مسلمان مورخین نے

لکھا ہے کہ حضرت آدم کے وقت میں اسکی تعمیر ہوئی تھی اور مسلمانوں کے نزدیک یہ دنیا میں پہلا گھر تھا۔ لیکن جبروت کا حال ہم لکھ رہے ہیں اسوقت یہ مکان بالکل منہدم تھا کسی قسم کی مکانات نہ تھی۔ وہاں کی زمین کسی قدر اونچی تھی جس سے یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ یہاں پر کسی زمانہ میں عمارت تھی۔ دانے اور پانی کا ذخیرہ جب چٹکانو ہاجر کو فکر لاحق ہوئی۔ رزاق مطلق کی قدرت کا نمونہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک چشمہ وہاں جاری ہوا۔ یہ چشمہ ٹھوڑے دنوں کے بعد زمانہ کے تصرف یا انسانی صنعت کی بدولت کنوئین کی صورت میں آگیا اور اب چاہ زمزم کے نام سے مشہور ہے۔

عرب میں پانی کی بڑی قلت تھی اور اب بھی ہے۔ کنوئین یا چشمہ کا ہوتا آبادی کے لیے پہلے زمانہ میں ایک بہت بڑی تحریک تھی اور اب بھی کم و بیش ایسا ہی ہے۔ قدیم عرب کے ایک خانہ بدوش گروہ بنو جرہم نام نے اس چشمہ کے پاس آباد ہونا چاہا۔ حضرت ہاجر نے نہایت خوشی سے ان مہمانوں کی آؤ بگت کی۔ اور مہمانوں نے نہایت احسان مندی سے وہاں سکونت اختیار کی اس اثنا میں حضرت ابراہیم کی آمد و رفت بھی جاری رہی۔ اور عبادت الہی کے لیے ایک گھر کی تعمیر اخون نے حضرت اسمعیل کی مدد سے کی جو آج تک کسی قدر ترمیم اور تبدیل کے ساتھ قائم ہے۔ خانہ کعبہ نام ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا سرچرہ قبیلہ بنو جرہم میں ایک شخص مراد تھا جسکی لڑکی سے حضرت اسمعیل کا عقد ہوا۔ اور اس طرح جو نسل حضرت اسمعیل کی پھیلی جمہین غالباً اسمعیل کی اولاد ہیں۔ اور اس میں بھی شامل ہے وہ عرب کہلائے اور آج کل عرب کی غالب آبادی بنو جرہم کی ہے۔

۷ ہے۔ قریش اور پیغمبر آخر الزمان بھی اسی نسل سے ہیں۔

ایک زمانہ بنو اسماعیل پر ایسا آیا کہ بنو جرہم نے انکو خانہ کعبہ سے بیدخل کر دیا اور وہ لوگ عرصہ تک باہر باہر گھومتے رہے۔ صدیوں کے بعد بنو جرہم کی حالت کثرت فسق و فجور سے بہت کمزور ہو گئی اور اس طرح بنو اسماعیل کو بھر خانہ کعبہ پر قابض ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ بنو جرہم جب مکہ سے بھاگنے لگے تو خانہ کعبہ کے قیمتی اسباب چاہ زمزم میں ڈال کر اوپر سے پتھر پھیر دیے اور اس طرح چاہ زمزم صدیوں تک معدوم رہا۔ پیغمبر آخر الزمان کے دادا عبدالمطلب نے اس کو ٹوٹن کو بڑی محنت سے کھدوایا اور قدیم زمانہ کی طرح پھر لوگ اُسکے پانی سے مستفید ہونے لگے۔

اسلام کے قبل چاہ زمزم کو لوگ مذہبی خیال سے نہیں دیکھتے تھے اور اسلام پھیلنے کے بعد ہجرت مدینہ تک کوئی خیال مسلمانوں میں چاہ زمزم کی عظمت کا قائم ہوا۔ ہر جگہ اچھے کنوؤں کی طرف گاؤں کے باشندوں کا خیال عموماً رجوع ہوتا ہے بس وہی حالت چاہ زمزم کی تھی۔ لیکن ہندوستان کی حالت پر قیاس نہ کرنا چاہیے جہاں پانی آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھا جاتا۔

کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تو وہ گھبرا کر بھاگ کر مدینہ کی طرف چلے گئے وہاں کی آب و ہوا بہت بہتر تھی کہ بہت زیادہ مرطوب تھی۔ سفر کی تکلیف وطن چھوٹنے کا غم۔ بے سرو سامانی کی حالت افلاس کی مصیبت تو تھی ہی آب و ہوا کی منافقت سب پر بالائے۔ چند مہینوں کے بعد وہاں مسلمانوں

میں جاڑے سبھا کی بیماری پھیلی۔ شدت بجا زمین جب یہ تھا جرہاں بکتے تھے تو خانہ کعبہ۔ چاہ زمزم اور مکہ کے مشہور مقامات کا نام لیتے تھے چونکہ بیماری زیادہ تر پانی کی ناموافقت سے تھی اس لیے وہ لوگ مکہ کے پانی یعنی چاہ زمزم کو اس طرح یاد کرتے تھے جس طرح عشاق شب ہجران میں مہشوق کو یاد کرتے ہیں۔ مکہ والوں کو خشکی سبب سے چاہ زمزم چھوٹا تھا اس طرح کوستے تھے جس طرح شب فراق میں رقیبوں کو گلابیان دینا عشاق کی زبان سے ایشیائی شہزادہ ہتے ہیں۔ بیماری کی حالت تو تھوڑے دنوں تک رہی لیکن مہاجرین کے دل میں یہ خیال برابر جا رہا کہ زمزم سے اچھا پانی دنیا میں ہونہیں سکتا۔ ہاضم ہے تو وہ ہر معوی ہے تو وہ ہے مردوں کے لیے چاہ زمزم سے اچھا پانی مہفت اقلیم میں پیدا نہیں ہے جس طرح قریش (باشندگان مکہ) اپنے کو تمام دنیا سے افضل سمجھتے تھے اسی طرح مکہ کی ہوا اور چاہ زمزم کے پانی کو بھی وہ تمام دنیا سے اچھا جانتے تھے جب الوطنی بھی ایک سبب تھی۔ لیکن اسمیں کلام نہیں ہو سکتا کہ جن اوصاف کو قریش پسند کرتے تھے وہ اعلیٰ درجہ پر مکہ ہی کی آب و ہوا سے مخلوق ہو سکتا تھا۔ آٹھ دن برس تک مکہ میں مہاجرین کو آنا نصیب نہیں ہوا اور اس زمانہ میں چاہ زمزم اور سواد مکہ کے دیدار کے وہ لوگ بہت مشتاق تھے۔ فراق میں گیت بنائے گئے تھے۔ فقیدے کہے گئے تھے۔ مرثیے لکھے گئے تھے۔ غرض کہ اپنے ذوق و شوق کو ان لوگوں نے مختلف طریقے سے ظاہر کیا تھا۔

ناظرین خود اس خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد مہاجرین کو

کہ میں آنے سے حاصل ہوئی۔ کنوئین کے گرد مسلمان کو دینے تھے اُچلتے تھے۔ خوشی کے نعرے بلند کرتے تھے۔ بے پیاس بھی پانی پیتے تھے۔ ہاتھ منہ دھوئے تھے۔ آنکھوں میں پانی ملتے تھے۔ بجائے تیل کے سر میں لگا تھے۔ یہ زمانہ چند مفتون میں گزر گیا۔ مسلمانوں کو پھر چاہ زمزم چھوڑنا پڑا۔ جہاں تک ہو سکا انھوں نے چھاگلین بھلین اور پھر حسرت سے چاہ زمزم کو چھوڑ کر مدینہ کا راستہ لیا۔ مدینہ میں پہونچ کر زمزم کا اشتیاق پھر دلوں میں موج زن ہوا اور حسرت و پیاس نے چاروں طرف سے گھیرا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد پندرہ بیس برس کے اندر اندر یعنی ہجرت کے تیس بتیس برس پورے ہونے کے قبل مہاجر مشرق میں افغانستان تک مغرب میں افریقہ کے شرقی دغری سواحل تک شمال میں بحر خضر (کسپین سی) آرمینیا۔ سرحد فلسطینہ۔ ترکستان تک پہونچ گئے۔ مدینہ سے تو خیر چند دنوں کا راستہ تھا اب وہ اتنی دور پہونچ گئے کہ مہینوں کا سفر کرنا تو مکہ میں پہونچنا نصیب ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ مکہ کی سی گرم خشک اور لطیف آب دہوا ان مقامات مفتوحہ میں سے کسی کی نہ تھی۔ سواد مکہ اور چاہ زمزم کا اشتیاق ان پہلوؤں کے ساتھ ساتھ مفت اقلیم تک پھرا۔ یہ خود تو مشتاق تھے ہی کینے سننے سے انکے بچے انکی بیبیاں انکے بڑوسی انکے احباب بھی چاہ زمزم کے مشتاق تھے۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کین دولت از گفتار خیزد

حج کعبہ کے فرض ہونے نے اور بھی سواد مکہ۔ خانہ کعبہ۔ جبل عرفات۔ مقام منا۔ صفاد مردہ اور چاہ زمزم کا لوگوں کو شایق بنایا۔ خود تو مہاجر باقی نہ رہے اور

نہ آنکے ملنے والے زندہ رہے لیکن جو شوق کہ دونوں میں یاد وطن نے مذہبی خیال کے ساتھ ملکر پیدا کیا تھا اسکو روز بروز ترقی ہی ہوتی رہی۔ غرض کہ انھیں سب خیالات نے مل جل کر وہ نتیجہ پیدا کیا جو فی زمانہ دیکھنے میں آتا ہے یعنی حج کرنے والے مسافر خاک غلاف کعبہ کا ٹکڑہ۔ سرے کے پتھر۔ چاہ زمزم کا پانی تبرک لگاتے ہیں اور لوگ نہایت خلوص نیت اور مذہبی دلوں میں ان چیزوں کو چومتے ہیں جاتے ہیں اور انھوں سے لگاتے ہیں۔ مرتے وقت اگر چاہ زمزم کا پانی موجود ہوا تو مرنے والے کی حلق میں پڑکاتے ہیں۔ مرنے پر کہیں کہیں کفن پر ابھی چھڑک دیتے ہیں یا غسل کے بعد جسم پڑالتے ہیں۔ جتنے تبرکات مکہ سے حاجتوں کے ساتھ آتے ہیں انہیں آب زمزم سب سے زیادہ تبرک سمجھا جاتا ہے۔

یہ ایک تاریخی حالت بیان کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ آب زمزم کی عظمت مسلمانان میں کیونکر قائم ہوئی۔ بعض لوگ پیڑیوں کے ان اقوال سے سنا لیتے ہیں جو چاہ زمزم کی خوبیوں میں بیان کیے گئے تھے لیکن ہمارے نزدیک ان اقوال کے تذکرے کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح معجزوں کو سگ لیلیٰ عزیز تھا اسی طرح مکہ اور مدینہ کی تمام چیزیں مسلمانوں کے نزدیک پیاری ہیں خوبیوں کے لیے حدیث کے نقل کرنے کی ضرورت اسلئے بھی نہیں ہے کہ شہد کی خوبی خود قرآن میں مذکور ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بمقابلہ چاہ زمزم کے شہد کی کچھ بھی عظمت لوگ نہیں کرتے۔ اس میں ٹھاس نہ ہوتی تو شاید اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ اس ٹھاس پر بھی ہندوستان میں تندر اور مصر کے سامنے اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کوئی پوچھتا بھی ہے قرآن کی سفارش

برہنیں بلکہ اطباء کی تشخیص پر ایسے عالم جو نبض کے ذریعہ سے شہد کو شفاء امراض سمجھ کر اسکا استعمال کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اسمین کوئی ضرر نہیں ہے بہت کم ہین۔ اور رض قرآنی کا منشاء بھی یہ نہیں ہے کہ شہد کو لوگ جملہ امراض میں دوا استعمال کیا کریں بلکہ شہد کے فزاید اور لذت کو یاد دلا کر خدا کی قدرت کا ہندن پر ظاہر کرنا مقصود اصلی ہے۔ اسی قبیل میں وہ حدیثیں بھی ہونگی جو چاہہ زمرم کے متعلق لوگ ذکر کرتے ہین۔

ان جملہ امور کے ظاہر کرنے سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ چاہہ زمرم کی نعمت مسلمانوں کے دل میں کہانتک مناسب یا غیر مناسب طور پر جمی ہوئی ہے۔ بلکہ یہ صرف یہ بتانا ہے کہ اب عام مسلمانوں کے خیال میں چاہہ زمرم کی نعمت اور غفلت ایک مذہبی اثر رکھتی ہے اور اسکی توہین کرنا گویا مسلمانوں کا دل دکھانا ہے۔ غلطی پردہ ہین انگریزی اخبار جو چاہہ زمرم کی برائیتوں کے بیان کرنے میں یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو اسکے شننے سے مدد ملتا ہے ممکن ہے کہ بعض مسلمانوں پر اسکا اثر نہ پڑے لیکن چونکہ عوام تعداد میں زیادہ ہین اڈولاکٹر حکم الحکل کے اعتبار سے عام مسلمانوں کے مصداق بھی وہی ہین۔ ہم یہ کہہ سکتے ہین کہ اب زمرم کی بُرائی کی جائے اور مسلمان اسے سُکر خوش ہوں یہ غیر ممکن ہے۔

اعظم کی بُرائی کی طرف خیالات اسوقت سے پھرتے ہین جب سے وبا کی مرض کی کثرت مکہ میں ہونے لگی ہے۔ چونکہ ان حاجیوں کی بدولت اور مالک میں بھی ہیف بھلتا ہے اسلیے یورپ کے ڈاکٹروں نے تمام تر توجہ اسکے

اسباب دریافت کرنے کی طرف منقطع کی ہے۔ گرم ملک ہے اور گرم ملک میں دبائی مرض زیادہ پھیلتا ہے۔ جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں اور صفائی کا بندوبست عمدہ نہ کیا جائے تو مرض زیادہ پھیل سکتا ہے۔ یہ سب وجوہ معقول ہیں۔ جہاں تک صفائی کو تعلق ہے مسلمانوں کو منظمون۔ انتظام کی تحریک پیش کرنے والوں یا ایسی خواہش ظاہر کرنے والوں کا مشکور ہونا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ بعض کٹر دن کا قول ہے کہ مکہ کی ہوا الطیف نہیں ہے بلکہ دبا پیدا کرنے میں اسکو خاص دخل ہے بایہ کہ چاہہ زفرم کے بانی میں کوئی خاص نقص ہے۔ گندہ بانی کنوئین کے اندر توں سے بہو پنچنا ہے اور اس طرح عام طور پر بانی کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ رائے اُن لوگوں کے نزدیک قابل مضحکہ ہے جو کہ کی زمین چاہہ زفرم کے موقع اور دہان کی ہوا کی لطافت سے واقف ہیں۔

یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دبا کے اسباب کیا ہیں۔ جہاں تک غور کیا گیا ہے کوئی سبب ظاہر نہیں ہوا کیونکہ سبب ظاہر جو بننے کے بعد ازاں سبب مشکل نہ تھا اور پھر قطعی طور پر یہ کہا جاسکتا تھا کہ دبا کار و کنا انسانی کوشش کے اندر داخل ہے لیکن جب تمام فاکٹرز اس خصوص میں اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں تو ہم سوائے اسکے اور کیا کہہ سکتے ہیں اُدا سباب دریافت کرنے میں ٹانگی راہیں قاصر ہیں۔ صفائی کی طرف ازالہ مرض میں زیادہ ترڈاکٹرون کو توجہ ہوتی ہے اور صفائی خود بدلیتہ ایک عمدہ چیز ہے۔ اسیلئے طبیعتیں بے دلیل اسے مان لیتی ہیں کہ ان ایام میں صفائی بہت ضرور ہے۔ اور صفائی کے ہوئے سے ایک گونہ تسکین خاطر بھی ہوتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گندگی اصلی سبب مرض ہے اسلئے کہ اس سے اگر

ایسا ہوتا تو بیماری پھیلنے پر ہسپتال میں کی موت کا پرہیز زیادہ ہوتا اور مرنے والے کی گندگی صاف کرنے کے لیے یاد دھونی گندہ کپڑا دھونے کے لیے میسر نہ آتے۔

مکہ میں قربانی کی وجہ سے اگر گندگی پھیلنے کا خیال قائم کیا جائے تو بادی النظر میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اسکے ساتھ اس امر پر غور کیا جائے کہ مکہ کی لطیف اور خشک ہوا غرن کو مٹرنے نہیں دیتی کثافت بھی درجہ بیکسی جاتی ہو گندگی مٹرنے کے بعد پیدا ہوگی اور مٹرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ حاجی اسوقت کے آنے کے پہلے سوا مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھر بھر شکل یہ کہا جاسکتا ہے کہ قربانی کو کچھ بھی تعلق ہیفیڈ پھیلنے سے ہے۔

زمرم کے بانی کی نسبت جو کچھ بیان ہے وہ اتنا پوچ اور لچر ہے کہ کہنے والے پر سخت حیرت ہوتی ہے۔ زمرم کا بانی اگر ہیفیڈ کا سبب ہوتا تو ایام حج کے پہلے بھی ہیفیڈ پھیلا رہتا۔ اور ایام حج میں اسلئے کہ بانی زیادہ خرچ ہونے سے صاف ہو جاتا ہے بانی کی بُرائی کو مٹ جانا یا صاف ہو جانا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جس بانی میں ہیفیڈ پیدا کرنے کی خاصیت ہے اُسے تمام مکہ کے لوگ بخوشی پیتے رہیں۔ ہفت اقلیم کے مسلمانوں کے پاس ہزار دن اسل کے فاصلہ پر تبرک کے طور پر جائے۔ تمام دنیا اندھنی کی طرح کسی کو نظر نہ آئیں۔ صرف یورپ کے چند ڈاکٹر دن کو نظر آئیں۔ یورپ کے ڈاکٹر سچے اور بانی سچی اچھا۔ در بیان میں زیادہ ایام گزرنے سے خود بخود کیردن کا پیدا ہو جانا یا عرف کی خاصیت سے بانی کا کچھ جانا فرض کر لیا جائے تو کیا استحالة ہے۔

کنوین کا موقع۔ پانسی زمین۔ اور کنوین کا امن دیکھنے کے بعد یہ کوئی

نہیں کہہ سکتا کہ کنوئین کے گرد گندہ پانی جمع ہو سکتا ہے اور اگر ایسا پانی جمع بھی ہو تو وہ کس طرح اندر جا سکتا ہے۔؟

زمرم کوئی چھوٹا سا کنواں نہیں ہے بہت ہی عریض اور طویل ہے۔ پانی بھرنے والے مقررین۔ اسکے قریب کوئی نہانے نہیں پاتا۔ صفائی کا عمدہ انتظام رہتا ہے۔ دور تک ڈھالوان پتھر ملی زمین ہے۔ کہیں سے یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ گندہ پانی سوتوں کی راہ سے اندر جا سکتا ہے۔ پانی بھرنے کے لیے چبڑے کے ڈول ہیں۔ بٹی کے گھڑدن سے پانی بھر نہیں جاتا اور نہ ہر شخص پانی بھرنے کا مجاز ہے اسلئے پانی بھرنے میں بیرونی گندگی کا اندر جانا قرین قیاس نہیں ہے۔ ہندوستان کے کنوؤں کے صاف کرنے کے لیے جتنا پانی نکالا جاتا ہے اتنا پانی وہاں روز نکلتا رہتا ہے اور ایام حج میں تو اس سے کہیں زائد نکلتا ہے۔ کنوئین کی گہرائی غالباً سطح سمندر کے برابر ہے وہ کنواں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں گرے تو بہتہ لگے یا کوئی جا کر اسے نکال لائے۔ وہ ایک قدرتی چشمہ ہے اور جس طرح چشمہ کے پانی کو گندہ نہیں کہہ سکتے اسی طرح آب زمرم کو بھی آلائشوں سے پاک صاف سمجھا جاوے قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ چشمہ ایک طرف سے دوسری طرف کو چلا گیا ہو اور سچ میں تھوڑا سا کھل گیا ہو جسکو چاہ زمرم کہتے ہیں لیکن اگر چاہ زمرم ہی چشمہ کی انتہا مانی جائے جب بھی پانی اس کثرت سے خرچ ہو جاتا ہے کہ آب زمرم کو چشمہ جاری کا آب روان بے تکلف کہہ سکتے ہیں۔

فصل شصت و ششم
ہند کے مسلمان

سمجھ میں نہیں آتا کہ ہند کے مسلمانوں کا کیا حشر ہونا ہے۔ فرسوں سے یہاں مسلمان ہیں لیکن انکی مسافرانہ حیثیت نہیں بدلی۔ نوکری پیشہ ہو کر وہ یہاں رہتے زمینداری کی طرف اٹھوں نے توجہ نہیں کی۔ تجارت اس ملک میں رائج نہ تھی اسلئے اپنی آبائی تجارت کو بھی وہ بھول گئے۔ ملازمت کے قابل اب وہ اسلئے نہیں ہیں کہ نئی تعلیم میں سچھے رہ گئے۔ اگر یہ کوشش کریں اور کرتے بھی ہیں تو غیر قوموں کی برابری نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ چلنا سکھیں گے ہند کی دوسری قومیں دوڑنے لگیں گی۔ مقابلہ میں یہ کبھی برابری نہیں کر سکتے۔ شخصی ترقی کے علاوہ قومی ترقی انکے نصیب میں نظر نہیں آتی۔ گورنمنٹ کا تقرب تو بے علمی کے سبب سے یوں گیا۔ رہی زمینداری وہ پہلے ہی سے انکے حصہ میں نہ تھی اب زمین کا حاصل کرنا تو قریب قریب محال ہے۔ چند افراد قوم کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی خرچ کی زیادتی اور آمدنی کی کمی کے نذر ہو جائے گی۔ جن گھروں میں خرچ کی مدین بڑھ رہی ہیں وہاں انکا کم کرنا مشکل ہے۔ اور اس بلایں بھی مسلمانوں ہی کے خاندان زیادہ تر مبتلا ہیں۔ گزشتہ فارغ البالی کا اگر کچھ اثر رہ گیا ہے تو وہ اسی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔

نوکری نہیں رہی۔ زمین نہیں رہی۔ تجارت ایسی شے ہے کہ وہ ہندوستان کی آب و ہوا سے موافقت نہیں رکھتی ہے نہ ہندوؤں میں اسکا ذوق ہے اور نہ مسلمانوں کو اسکا شوق ہے۔ تجارت کی ایک شاخ سود خواری ہے وہ البتہ ہندوستان کی آب و ہوا کے موافق ہے۔ جتنا ہی کم ہمتی کم حوصلگی اور تنگ خیالی صرف ہوگی اتنا ہی اس پیشہ میں زیادہ سود ہے۔ مسلمان اپنے احکام شرعی سے

ممنوع ہیں اور اگر حرمت کا خیال نہ رکھیں جب بھی شاید وہ عمدہ طور پر اپنی افتاد طبعیت کے لحاظ سے اس کام کو انجام دے نہیں سکتے۔

ہندوؤں میں سود خواری کا ایک دستور ایسا ہے کہ تھوڑے سے انتظام میں محوڑے ہی دلوں کے بعد متول کی ایک خاصی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے قدیم متول خاندانوں کو بھی اس ذریعہ سے عزت پہنچتی ہے لیکن کم اور وہ بھی جب ایک ہندو سے دوسرے ہندو کی طرف دولت منتقل ہوتی ہے تو وہ محض شخصی حالت میں انقلاب ہوتا ہے۔ قومی متول میں کچھ فرق نہ تھا۔ لیکن جب اس تعلق کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر دیکھیے تو ایک قوم کی تباہی اور دوسری قوم کی ترقی نظر آئے گی۔

مسلمانوں میں نہ قریب سلطانی کے ذریعہ سے کسب معاش کا ذریعہ باقی رہا اور تجارت کا انگوشوق ہے اگر کہیں باپ دادا نے فرشتوں کی چوری سے کچھ زمین پیدا کر لی تھی اور آپس کے جھگڑوں اور بے ایمانیوں سے بچ رہی تھی تو وہ سود خواری کے نذر ہوتی ہے اور فضول خرچیوں کا شکار ہوتی ہے۔

مسلمان جب گھروں سے نکلے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ خوش و خرم کوئی دوسری قوم ہندوستان کی نہیں ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے سر پر ٹوپی۔ پاؤں میں جوتا۔ بجاے دھوتی کے عموماً پاجامہ۔ کاندھے پر رومال۔ تھامین چٹری جب گھر سے برآمد ہوئے اور گردانے سنگے سرنگے بدن سنگے پاؤں۔ دھوتی باندھے ہوئے مزدوری پیشہ ہندو نظر آئے تو دیکھنے والے خواہ مخواہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ان ہندوؤں سے ہر جہاں خوش ہے۔ لیکن درحقیقت ان کی حالت میں زمین

اور آسمان کا فرق ہے۔ شریف مسلمانوں کی عورتیں باہر کم نکلتی ہیں اور نہ باہر کے لوگ گھر میں جانے پاتے ہیں زمانہ مکان کی حالت کا پتہ کیونکر لگے۔

ہم ایک بانکے مرزا صاحب کے گھر کی تصویر کھینچے ہیں اور ایک ادنیٰ سے ادنیٰ کہار کے گھر کا (جو جمال اور قلی کی مدین ہے) فوٹو لیتے ہیں۔ ناظرین تفاوت ملاحظہ کر لیں۔ پہلے مرزا صاحب کے گھر میں چلیے۔ دو ہی چار نشست اور چار کسی بڑے ستوسل شاہی تک انکا سلسلہ پہنچتا ہے اور نہ بھی پہنچے تو مرزا صاحب پہنچانے کو تیار ہیں۔ خاندان تو اتنا بڑا اور مرزا صاحب کی حالت ظاہری بھی ابھی بیان ہو چکی ہے اب ذرا اندر جا کر قدرت خدا ملاحظہ کیجیے۔ گھر میں ایک یا دو چار بایان ہیں اور دو ایک دربان بچانے کے لیے بھی ہیں۔ ساری کائنات میں اسی قدر ہے۔ مال منقولہ کی قرتی کی نوبت آئے تو بجز ان بجز دن کے کوئی شوق قابلِ قرتی نہ ٹھہرے گی۔ کھانے پینے اور پکانے کے تمام برتن مٹی کے ہیں۔ دھات کی ایک چیز اندر نہیں۔ اگر لکڑی کی سوئیاں بن سکتیں تو شاید لوہے کی سوئی بھی گھر میں نہ ہوتی۔ بی بی کے بدن پر کپڑا بوسیدہ۔ بدن پر ایک زیور نام کو نہیں۔ بیاہ کے وقت والدین نے رسم کے طور پر ضرور دیے ہونگے۔ لیکن بی بی اگر اس سے محبت رکھتی تو مرزا صاحب کی سفید پوشی قائم نہیں رہتی اور نہ گھر کا خرچ چلتا۔ آہستہ آہستہ وہ سب بیٹے اور بڑا نہ کی نذر ہو گیا۔ گھر میں جا بجا کوڑے کا اتنا رنگا ہے دیواریں بوسیدہ ہو رہی ہیں مکان سے بدبو آتی ہے۔ ہفتوں سے جھاڑو نہیں دی گئی ہے۔ صفائی میں کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن نکیت اور افلاس کے لیے یہ سب لازم ہے۔ مرزا صاحب کے گھر سے نکل کر کسی ہندو کے گھر میں جائیے تو ادنیٰ عالم نظر آتا ہے۔ درو الا پر

ایک شخص سبلی دھوتی پہنے ڈوپٹے کا ناریل منہ لگائے تنباکو پی رہا ہے۔ لیکن اند عالم
 ہی دوسرا ہے۔ تمام گھر سفید مٹی سے چٹا ہے۔ جھوٹا گھر ہے لیکن محنت اور سلیقہ
 کی بدولت نہایت ہی خوشنما ہے۔ پتیل کے ڈاڈگلے رکھے ہیں۔ اہلیہ لکڑی کے
 چوکے پڑھنی لوثا تھالی وغیرہ وغیرہ سب سے پتیل اور بھول کے برتن صاف
 کر رہی ہے۔ چند رسی یا صاف رنگ کی سادہ ساری زیب بدن ہے۔ سر سے
 پاؤں تک سونے چاندی پتیل کے زیور حسب حیثیت پہنے ہوئے پری بن رہی
 ہے۔ مرزا صاحب کی بی بی اُس ردال کا انتظار کر رہی تھی جس میں نمک دال آٹا اور لکڑی
 بانڈھ کر یا شاید خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے مرزا صاحب واپس آتے ہونگے۔ اور یہاں
 ہر قسم کے غلے کم و بیش رکھے ہوئے ہیں اور عجب نہیں کہ دھرتی مائی کے پیٹ میں
 کچھ دھنیا بھی جو ہم نے صورت حال بیان کرنے میں کسی قدر سبالتھ کوراہ دی
 لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ لاکھ حکم اکھل کے اعتبار سے مسلمانوں کے گھر میں جانا
 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نگہت یہاں حکمران ہے اور ہندوؤں کے گھر میں جانے سے
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھی مائی کی تمام کر با ہے۔ کیسا ہی پُر رونق گھر کسی کا ہو لیکن وہاں
 کوئی مرجائے تو بے رونقی درودیاں سے ٹپکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھرون میں ولادت
 یا شادی بیاہ کے وقت ایک خاص کیفیت رہتی ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے
 گھرون کو مقابلہ کرتے وقت ہم بے تکلف اس تشبیہ سے کام لے سکتے ہیں۔
 دیکھو! ذکر ہے کہ روٹی کی تجارت کی بدولت مرزا پور کو عجب رونق تھی گویا تمام دنیا
 کی دولت وہاں جھپٹی پڑتی تھی۔ شہر کی رونق بھی ایسی تھی کہ گلی کو چھ گستان کی کیا روٹ
 کا طوطا دیتے تھے۔ ہم سنتے ہیں کہ جب دفعتاً روٹی کی تجارت میں نقصان پہنچے

سے سنڈیان ٹوٹنے لگیں اور شہر کی دولت گھٹنے لگی تو درود پوار سے بے رونق
 بننے لگی۔ دولت اور ثروت بھی عجیب چیز ہے۔ مسلمانوں کے گھر دن سے دولت
 چلی تو پھر انکے گھر دن کی رونق کس سما سے قائم رہے۔

تیس چالیس برس پہلے کی حالت کو اس وقت کی حالت سے مقابلہ کیا جائے
 تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور اگر سب ترقی معکوس قائم رہی تو تیس چالیس
 برس کے بعد اس سے بھی بُری حالت کا سامنا ہے جو ہم نے ادھر بیان کیا۔

مالک زمین ہونا یا علمی ترقی مین ہندوؤں سے مقابلہ کرنا تو مشکل ہر اس لیے
 علاقہ دار یا ملازم سرکاری کی حیثیت سے مسلمانوں کا عروج قریب قریب محال ہے
 صرف ایک تجارت کی صورت باقی ہے۔ استقلال دیانت داری اور محنت سے
 مسلمان کرنا چاہیں تو پھر اپنی حالت سنبھال سکتے ہیں اور اپنے آبائی پیشہ کو وہ اس
 طرح زندہ کر سکتے ہیں کہ پھر انکی قوم زندہ ہو جائے اور ہندوستان کی دیگر قوموں پر وہ
 سبقت لے جائیں۔ ہندوؤں کو تجارت سے کوئی طبعی مناسبت نہیں ہے۔
 سود خوری مین وہ مرد میدان ہیں لیکن تجارت کی لذت سے وہ آشنا نہیں ہیں
 مسلمانوں کی ترقی کی کوئی صورت ہے تو وہ اسی پر ایسے مین ممکن ہے۔

ہند کے مسلمان مین ایک بلا فضول خرچی کی بھی ہے۔ اچھا کھانے کو چاہیے
 اور عمدہ پوشاک پہننے کو چاہیے۔ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں وہ بچاؤ سے مجبور ہیں اور
 اسے بچاؤ دے دیں ہیں کے بعد آنے والی ہے وہ آج ہی گھر کرنے کو طیار ہو رہا ہے
 کسی ٹکسی طرح خرچ کرنے کو کافی نہیں ہو سکتی۔ جہاں بزرگوں کا سرمایہ جمع ہے وہاں
 بھی رونما ہوا ہے۔ بزرگوں کی یادگاروں کے مٹانے اور آمدنی کی مستقل صورتوں کے

مرباد کرنے پر چھوٹے سے بڑے تک جملے ہوئے ہیں غرض کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انکا کیا حشر ہوگا۔

فصل شصت و نہم

جھاڑ بھونک - دعا - توبہ

دعا - توبہ - جھاڑ بھونک - یہ سب ڈھکوسلے اسلام میں نہیں تھے۔
ہندوستان کے مسلمانوں نے ان معاملات میں ہندوؤں کی پیروی کی اور اسلام میں یہ باتیں بڑھالیں۔ یا یوں کہیے کہ اسلام کی چادر پر یہ بدعادتھتے ڈال دیے۔ اسلام جو اوہام باطلہ کے مٹانے کے لیے آیا تھا وہ ان باتوں کا مٹانے والا تھا نہ کہ رائج کرنے والا۔ ابام جاہلیت میں لڑکوں کو توبہ پہناتے تھے۔ توبہ پہنے والے لڑکوں کو ذمہ تمام لکھتے تھے۔ سبجہ معلقہ کا ایک مصرعہ ہے۔
فاہلیتہما سن ذی تمام محولی

اسمیں ذی تمام لڑکوں یعنی توبہ پہنے والے بچوں کا تذکرہ ہے۔
لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اسلام نے بھی کہیں اس خیال کی تائید کی ہے۔
مسلمانوں کو توبہ گنڈے کا عاشق - فالنامے اور حاضرات کا حقد - جھاڑ بھونک کا دلدادہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انکے اسلاف صالحین کا بھی شیوہ تھا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضیون کو دیکھنے جاتے تھے تو انکے سر پر دست شفقت پھیرتے تھے اور تسلی کے لیے فرماتے تھے کہ طمأننا انشاء اللہ
تعالیٰ، یعنی اللہ چاہے گا تو تم صحیح ہو جاؤ گے دیکھو انہیں۔ اور اکثر یہ بھی فرماتے تھے اللہم اشفہ لاشقاء و اشفہ لاشفاک اے اللہ اسکو شفا دے

تیرے سوا کوئی دوسرا شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ کہنا گویا مریض کو تلقین کرنا تھا کہ تم خدا پر بھروسہ کرو۔ ادھام باطلہ سے پرہیز کرو۔ آنحضرتؐ کا یہ فرمانا ایسا ہی تھا جیسا کہ کوئی بزرگ شخص کسی کو مصیبت میں دیکھ کر براے ترحم تسکین دینے والے کلمات کہتا ہے اور عموماً اس مصیبت زدہ کے قلب اور طبیعت کو ایک قسم کی شگفتگی ہوتی ہے اور قوت پہنچتی ہے۔

اب اگر کوئی مریض کے سر پر انے کھڑا ہو کر ”طوبک انشاء اللہ“ کہے یا اللھم اشفہ لاشفای الا شفاک پڑھے اور یہ خیال کرے کہ یہ کلمات ازالہ مرض کے لیے اسلام میں موضوع ہوئے تھے تو یہ شارع اسلام کی پیروی نہیں ہے۔ حصن حصین ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں ہر قسم کی دعائیں حدیث شریف سے منتخب کر کے ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ ہر حالت اور ہر موقع پر ایک خاص قسم کی دعا پڑھتے تھے جسکو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وقت اور موقع کی وہ دعا ہے گویا اس وقت اور موقع کی بلاناٹنے کے لیے ہو یعنی جو دعا جاے ضرور کو جاتے ہوئے آنحضرتؐ پڑھتے تھے اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اسکے پڑھنے سے وہاں کی بلا دور رہتی ہے یہ خیال شارع کے خیال سے بالکل دور ہے ہر گز آنحضرتؐ کوئی دعا ایسے نہیں پڑھتے تھے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بھوت پریت سے بچنا مقصود ہوتا تھا۔ ہر گز ہرگز نہیں۔ ایسی باتیں اسلام سے بہت کدیں ہیں۔ ان دعاؤں کی اصلیت یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے لوگوں کو یہ تعلیم کی تھی کہ خالق عالم کو کبھی رستے چاہتے چلتے میرے بیکاری یا بیکاری کی حالت میں نہ بھولو ہر وقت اسکو یاد رکھو

اور اُسکی صنعتوں پر دھیان کر دو۔ نماز تو پنج وقت کے لیے مقرر ہے جو ایک طور پر فوجی قواعد ہے لیکن خدا کا ذکر ہر وقت کر دو قرآن میں بھی تاکید ہے کہ خدا کا ذکر کر دو لیکن اس ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہوا ہے۔ دل سے زبان سے خیال سے کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے جس طرح ممکن ہو اُسے یاد کرو۔ آنحضرتؐ نے نماز کے متعلق تو ضرور قاعدے بتائے کہ وہ ایک طور پر فوجی قواعد تھی لیکن ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں بتایا ہر شخص کی رائے اور آسانی پر چھوڑا۔ لیکن خود اپنے لیے مناسب الفاظ مناسب مواقع کے لیے آپؐ نے چُن لیے تھے۔ چنانچہ بات کو سونے ہوئے جب کبھی آپؐ کی آنکھیں کھُل جاتی تھیں اور آسمان نظر آتا تھا تو یہ آیت پڑھتے تھے ”ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آیات لا ادلی الالباب الذین یدکرون اللہ قیاماً وعوداً علی جوہم ویتکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک قضا عذاب النار“ ترجمہ ”آسمان و زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اُن عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کو اُٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور خلقت آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں کہ اسے رب تو نے اسکو مفائد نہ نہیں بنایا دینے یہ عالم اسباب بُری صنعت پر مبنی ہے) تو پاک ہے۔ عذاب جہنم سے ہلکوبچا۔“

آدھی رات کو یہ کلمات آسمان کی طرف منہ کر کے کہے جائیں تو بے انتہا خلوص اور بے حد معرفت الہی پائی جائے گی۔ لیکن انھیں کلمات کو کوئی شخص رات کے ستائے میں بلبات سے بچنے کے لیے پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس میں شارع اسلام کے مقصود سے دوری ہو جائے گی۔

مرغ سحر جسکو موزن صبح سمجھا جا ہیے جب اپنی آواز سے لوگوں کو بیدار کرتا ہے تو اُسکی اس خدشت کی قدر دانی ہی ہے کہ فوراً آنکھ ملتا ہوا آنکھ کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آنحضرت مرغ سحر کی آواز کو بہت مغتنم سمجھتے تھے اور آواز سننے ہی بجائے آنکھ ملنے کے زبان کو جنبش دینے تھے اور فرماتے تھے: "اللهم انی اسئک من فضلک" اے اللہ ایسا ہی تیرا فضل میں برابر چاہتا ہوں کہ روز صبح کو اُنھ کی تیری باد کردن۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ مرغ سحر کسی بلا کو دیکھ کر شور مچاتا تھا اور آنحضرت رد بلا کے لیے دعا پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اصل مقصد سے کتنا دور ہے۔

اس تحریر کا منشا وہ ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ حکیم کے نسخوں کی طرح الگ الگ امراض کے لیے بنائی نہیں گئی ہیں۔ ایسا بنا خدا کی قدرت میں ہے خدا کی قدرت سے بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ شارع نے دعاؤں کے یہ قاعدے بھی بتائے ہیں یا نہیں۔ رہا یہ امر کہ دعا کا رفع تکلیف کی غرض سے یا حاجت برآری کے لیے پڑھنا بے فائدہ ہے یا با فائدہ اس وقت موضوع اس بحث کا نہیں ہے۔

میرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام دعاؤں سے مقصود اللہ کا ذکر ہے اور خضوع و خشوع سے اُسکو پکارنا ہے۔ درود میں حسب حال الفاظ کہنے سے خضوع اور خشوع میں زائد بدولتی ہے اور شانِ عبودیت کا بخوبی اظہار ہوتا ہے جو تمام طاعات کی جڑ ہے۔ اٹنا تو ظاہر ہے اور اس سے بڑھ کر اگر یہ نسبت ہو کہ خدا قائلو قدرت کو توڑ کر حاجت روائی کر دے گا تو ایمان کے خلاف نہ ہوگا۔ یہ صحیح ہے

کہ خدا قانون قدرت کے خلاف نہیں کرتا لیکن یہ سمجھنا کہ وہ کرنا چاہے جب بھی نہیں کر سکتا سخت بے ادبی ہے بلکہ کفر ہے۔ جس خدا نے قانون قدرت بنایا ہے وہ اُسکو توڑ بھی سکتا ہے۔ پنکھے کی ڈور کو جو اندھا بیٹھا ہوا کھینچتا ہے اسکے اختیار میں تو اتنا ہے کہ اُسے چھوڑ دے تو ہوا رک جائے اور خالق عالم باوجود خالق ہونے کے یہ قدرت نہ رکھے کہ خلقت عالم کے کسی معین کا وعدہ کو مٹا دے تو وہ خالق عالم کا ہے کوہے خالق عالم کا فرد راہی نہیں ہے بہر حال اللہ سے دعا مانگنا کہاں تک درست ہے اور اُسکے قبول ہونے کی امید کے کیا معنی ہیں یہ جہاں بحث ہے یہاں پر صرف چند اشعار مولانا سے رومی کے ہدیہ ناظرین ہیں۔

از دعا بانہیست بس مقصودشان بز سخن گفتن بآن شیرین بیان
گر کند مقبول بس منوال مراد بادل و دیدار نقد آئند شاد
گر کند رد لذت آن بیشتر بہر تقریب سخن بار دگر

فصل مغفبت دوم

اسلام اور غلامی

اپنے غلاموں کے ساتھ جو ساوک مسلمانوں نے کیے انکا بیان فصل ۹ "غلاموں کی حالت" میں دیکھیے۔ فصل ۱۰۔ "مسلمانوں کے احسانات دنیا پر" میں بھی غلامان مصر کی حالت بیان کی گئی ہے۔ یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے غلامی کا انسداد بھی کیا یا یہ کہ محض اسکے طریقے مہذب کیے اور اسکے قایم رکھنے کا حکم دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ انسداد کیا۔

پہلے غلامی کی تشریح کرنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ غلامی کیا شے ہے اور بعد ازاں پھر یہ بتایا جائیگا کہ قرآن نے کیونکر اسکا انسداد کیا ہے۔

دنیا کی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدِ خلقت سے تمام دنیا میں یہ دستور جاری تھا کہ لوگ لڑائی کے قیدیوں کو مویشی کی طرح اپنے قبضہ میں رکھتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے اُنکے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اُنکی نسل کو بھی اپنی ملک سمجھتے تھے۔ یہ وہ صورت غلامی کی تھی کہ کسی مذہب سے مذہب قوم نے بھی اسے ناجائز نہیں خیال کیا تھا۔ اور دوسری صورت غلامی کی یہ تھی کہ فریب یا چوری سے کمزور زبردست کی قید میں آتا تھا۔ اور کبھی کبھی زر کے معاوضہ میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ یہ صورت ضرور اخلاقاً مذموم بھی جاتی تھی لیکن اسکا رواج مثل اور بربری باتوں کے تمام عالم میں تھا۔ اور کوئی قوم اپنی خود غرضی کے سامنے اس کے روکنے کی طرف کامل توجہ نہیں کرتی تھی۔ یہودیون۔ ایرانیون۔ ہندوون۔ یونانیون اور روسیون نے اپنے اپنے زمانہ میں بڑے بڑے عروج پائے لیکن غلاموں کی حالت کہیں بھی مذہب نہیں کی گئی۔ روسیون نے ضرور کچھ اپنے غلاموں کے حقوق کی حفاظت کی تھی لیکن بہت کم برابرے نام۔ اور کثرت فتوحات کی وجہ سے روسیون کے قبضہ میں جتنے غلام تھے پہلے کبھی دوسری قوموں کے پاس اتنے نہ تھے۔ ان تمام قوموں میں دونوں قسمیں غلامی کی بے تکلف جاری تھیں۔

اسلام کی برکت دیکھئے کہ دوسری قسم کی غلامی اسلام کے جاری ہوتے ہی اُن تمام ممالک سے اُٹھ گئی جہاں اسلام کا جھنڈا پہنچا۔ اور اگر کچھ قایم

ہوئی تو اسلام کے ضعف کے ساتھ قایم ہوئی۔ یعنی جہان کہیں زمانہ مابعدین اصول اسلام سے چشم پوشی کی گئی وہاں اور برائیوں کے ساتھ دوسری قسم کی غلامی بھی جاری ہو گئی لیکن اسلام پر اسکا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ تمام علمائے زمانہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ رہی پہلی صورت۔ اسکی نسبت ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسلام نے اسکو مٹانا چاہتا تھا مگر اسکی بیخ کنی عملی طور پر نہ ہو سکی۔ بعد زمانہ رسول کے دو مسلمانوں میں قایم رہی لیکن یہ دلیل اس امر کی نہیں ہو سکتی کہ اسلام نے بھی اسکی اجازت دی ہے۔

پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اسکا افساد کرنا چاہا اور بعد ازاں بھر ہم یہ دکھلائیں گے کہ اس پر عمل کیوں نہ ہوا۔

عرب میں دقت اسلام پھیلنے کے چھ قسم کی غلامی جاری تھی۔ اول خود کو بیچ ڈالنا۔ دوم اپنی اولاد و صغیر کا بیچ ڈالنا۔ سوم چھوٹے لڑکے بالڑکیوں کا بچپلا کر یا چور کر بیچ ڈالنا۔ چہارم زبردستی اور ڈاکہ زنی یا رہزنی سے کسی کو بکڑ لانا۔ پنجم زمانہ جنگ میں دشمن کے ملک کی رعایا کو بکڑ لانا۔ ششم حالت جنگ میں مردوں عورتوں اور بچوں کو قید کر لینا۔ ان حملہ اقسام کے غلام عربوں کے پاس تھے اور جو جتنا ہی زبردست تھا اتنے ہی زیادہ غلام اس کے پاس تھے۔ آنحضرتؐ نے قطعی حکم غلاموں کے آزاد کرنے کا نہیں دیا کیونکہ یہ بالکل ہی خلاف مصلحت تھا لیکن موجودہ غلاموں کے آزاد کرنے کو بے حد باعث ثواب بتایا۔ بلکہ بہت سے جرائم کا کفارہ اسے قرار دیا۔ اور آئندہ غلامی کے افساد کے لیے حرج حکام مٹائے۔

سورہ محمد میں خدا فرماتا ہے: ”جب تم مقابل ہو کہ فزون کے تو انکی گردنیں کاٹو اور جب اپنے گھمسان کر چکو تو انکو قید کر لو۔ پھر قید کرنے کے بعد یا تو انہرا احسان رکھ کر یا انسے فدیہ لیکر انکو چھوڑ دو“۔

اب اس سے زائد تر وضاحت کیا جا سیکے۔ صاف محکوم ہوا کہ احسان رکھ کر چھوڑ دیا فدیہ لیکر چھوڑ دو۔ کوئی تیسری یا چوتھی صورت نہیں بتائی گئی۔ یعنی قید یا جنگ کے قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں دیا گیا۔ دوسری صورت میں اسخصار کر دیا گیا۔ یعنی صرف احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر چھوڑ دینا بتایا گیا۔ مشرکین عرب کی بہت سی بری رسمیں اس وقت مسلمانوں جاری تھیں جب تک انکی ممانعت کی نص قطعی نہیں آئی تھی۔ مثلاً جب تک شراب پینے کی ممانعت قرآن میں نہیں ہوئی مسلمان شراب پیتے تھے اور اسی طرح وہ دوسرے کو ایک ساتھ زوجیت میں بھی رکھتے تھے۔ باپ کی بیوا میں بھی جب تک اسکی ممانعت نہیں آئی مسلمانوں کی زوجیت میں آتی تھیں۔ اور جب ممانعت ہوئی تو موجودہ عورتیں بدستور زوجیت میں رہیں اور آئندہ کے لیے ممانعت نافذ سمجھی گئی۔ اسی طرح آیت حریت کے بعد وہ غلام جو پہلے سے موجود تھے بدستور حالت غلامی میں رہے لیکن انرا د غلامی کی آیت نازل ہونے کے بعد پھر کوئی نیا غلام نہیں بنایا گیا۔

جو غلام موجود تھے انکی آزادی اور آسائش کے لیے احکام صادر ہوئے۔ غلاموں کا آزاد کرنا پیغمبر نے باعث ثواب بتایا گناہوں کا کفارہ بھی اسے مقرر کیا یہ بتایا کہ غلام اپنی قیمت خود ادا کرنا چاہیں تو انسے اقرار نامہ لیکر انکو کمانے کی اجازت

لے لے غلام القیم الذین کفروا فب الرقاب حتی اذا اشتغلوهم فشدوا الوثاق فاما من بعدوا فداؤا۔ سورہ محمد۔

وید و اور ایسے غلاموں کے لیے چندہ کرنے کی ترغیب دی۔ بہت المال سے روپیہ دینا بھی جائز رکھا۔ بعض حالتیں ایسی مقرر کیں کہ لونڈیاں خود بخود آزاد ہو جائیں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی ازہیں تاکید کی۔ ان سب احکام سے غلاموں کو یہ دھوکا ہوا کہ غلامی قائم ہے حالانکہ آئندہ غلامی کو روک کر موجودہ غلاموں کے لیے یہ احکام بتائے گئے تھے۔

قیدیوں جنگ مسلمانوں کے قبضہ میں آکر انکے حسن سلوک سے ایسا خوش ہوتے تھے کہ وہ گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے اور ایسے احسان رکھ کر چھوڑ دینا یا فدیہ لیکر چھوڑ دینا یہ ایک حق تھا جبکہ مطالبہ غلاموں کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا۔ خدا کی شان و دوسری تھی وہ از خود غلاموں کے اس حق کو نافذ کرتے تھے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں میں دولت بڑھی اور حسن اخلاق میں ترقی ہوئی تو غلاموں کو آزاد ہونے سے قید میں رہنا کمین اچھا معلوم ہوتا تھا اور پھر وہ غلامی غلامی نہیں ہی وہ ایک قسم کی افوت تھی۔ جس طرح ہندوستان میں متبنی بیٹا بنانے کا دستور ہے۔ چیلے خوشی سے گھر چھوڑ کر گرو کے گھر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ غلام بنائے ہوئے بھائیوں کی طرح عیش و عشرت میں عربوں کے ساتھ بسر کرتے تھے اور گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ قیدیوں جنگ کا غلام بننا جبکہ اسناد و پیغمبر نے کیا تھا عربوں میں اور انکے ذریعہ سے تمام بلاد اسلام میں قائم رہ گیا۔

قرآن میں جہاں کہیں احکام غلاموں کے مذکور ہوئے ہیں وہاں صلیبہ ماضی متعلیٰ ہوا ہے جس سے صریح ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ غلاموں کے متعلق یہ احکام تھے قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا ہے جس سے معلوم ہو کہ آئندہ غلام

مستعلق کوئی حکم ہے۔ احادیث اور سیر کی کتابوں کو بغور پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں بعد اس آیت حریت کے کوئی قیدی جنگ غلام نہیں بنایا گیا۔ قرآن کی نص قطعی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صریح ثبوت اسکا ہے کہ غلامی کا انسداد اسلام نے کیا۔

آج کل یورپ میں قیدیوں کی جنگ کے ساتھ برابر کاربائو ہوتا ہے نہایت آرام سے وہ رکھے جاتے ہیں اور بعد جنگ ختم ہونے کے وہ جھوڑ دیے جاتے ہیں کبھی تو بطور احسان کے اور کبھی خرچہ جنگ کا معاوضہ لیکر۔ قیدیوں کی جنگ کا قتل کرنا یا انکو بطور مال مفردہ کے باہم تقسیم کر لینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور اسکے خلاف ہونا صریح بدعت مذہبی اور خلاف انسانیت سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جبکو دعویٰ ہے کہ وہ ہر قرن اور ہر قوم کے مناسب حال ہے اور تمام امور کی نسبت اس میں ہدایتیں ہیں اس بارہ میں کیا حکم دیتا ہے۔ یہ سوال اول اول سرسید کے دل میں پیدا ہوا اور انھوں نے ایک رسالہ سپر تحریر کیا اور ثابت کیا کہ قیدیوں کی جنگ کا قتل کرنا یا غلام بنانا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا نے آیت حریت نازل ہونے کے بعد کبھی قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم دیا۔ اس پر سرسید نے قرآن سے اور قول پیغمبر سے عمدہ طور پر اپنے دعویٰ کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن آخر میں انھوں نے یہ لکھا ہے کہ خلفائے اربعہ کے زمانہ میں غلام بنانے کا قاعدہ جو جاری تھا وہ بجا تھا۔ خلفائے اربعہ معصوم نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے۔ بیشک خلفائے اربعہ معصوم نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے لیکن وہ قرآن اور فعل

رسول کو ہم سے اچھا سمجھتے تھے اگر ہم قرآن اور حدیث سے افعال خلفائے العہد و اعمال مسلمان متقدمین کی مخالفت قایم نہ ہونے دین تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہی اس لیے سرسید کے خیالات پر مفصلہ ذیل مضمون اضافہ کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔

قرآن میں یہ حکم ہے کہ ”احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لیکر چھوڑ دو“ یوں محکوم نہیں ہے کہ ”فدیہ لیکر چھوڑ دیا احسان رکھ کر چھوڑ دو“ اگر کچھ صورت ہوتی تو چھوڑنا لازم ہوتا۔ پہلی صورت میں چھوڑنا اسی وقت لازم آتا ہے کہ کوئی فدیہ لیکر آئے اور فدیہ بھی معقول ہو اور کہے فلاں غلام میرا عزیز ہے اور یہ اسکا فدیہ ہے چھوڑ دو۔ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خلفائے اربعہ کے پاس کوئی فدیہ لیکر آیا اور اسکا عزیز یا بمقام اسکی درخواست پر چھوڑا نہیں گیا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو خلفائے اربعہ پر خلاف نص صریح کے عمل کا الزام عاید نہیں ہوتا جب تک احسان رکھ کر چھوڑنا یا فدیہ لیکر چھوڑنا عمل میں نہ آتا قید میں رہنا لازم تھا۔ مسلمان اگر بجائے قید تنائی کے قیدیوں کو اپنے گھر دن میں بطور شاگرد دن کے رکھتے تھے اور انکو ہر طرح کا آرام دیتے تھے ایسا آرام کہ وہ قیدی اپنا گھر بھول جاتے تھے یہ صورت اچھی تھی پھر یہ نہ تھی۔ غلام آزاد کرنے کا بڑا دستور مسلمانوں میں تھا اور یہ صریح طور پر احسان رکھ کر چھوڑنا کہا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پیغمبر خدا بعد آیت حریت کے جنگ ختم ہوتے ہی قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے ویسا خلفائے اربعہ نے کیوں نہ کیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ پیغمبر نے ایسا جو کیا وہ شان پیغمبری تھی اور دوسرے یہ کہ پیغمبر کے عہد میں لڑائیاں ملک عرب میں ہوئیں لڑائی فوج ہوئی اور فوراً قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ تمام قیدی مسلمان ہو کر فوج میں داخل ہو گئے۔ خلفائے عہد میں غیر

کے قیدی منزلوں طے کر کے لائے جاتے تھے نہ وہ بولی سمجھتے تھے اور نہ ملکی رواج سے واقف تھے۔ اپنے ملک میں رہتے تو فساد کرتے۔ عرب میں احسان رکھ کر چھوڑ دیے جاتے تو بھیک مانگتے۔ بھیک مانگنے سے انکا کسی کے گھر میں بھائی بنکر رہنا اچھا تھا احسان رکھ کر چھوڑنا مناسب نہ تھا اور فدیہ دینے والا کوئی سوجدہ نہ تھا کہ فدیہ دیکر انکو اپنے ملک کو بھیجائے۔ ایسی حالت میں سوائے قید کے دوسری صورت نہ تھی اور قید کی بہترین صورت تھی کسی کے گھر میں انکو رکھنا۔ اور یہ کہ دنیا کہ جب موقع آئے تو احسان رکھ کر آزاد کر دینا۔ بس یہی حالت خلفاء عربہ کے زمانہ کے قیدیوں کی تھی۔

قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قیدیوں کو چھوڑ دو اور نہ ایسا حکم سب ہو سکتا تھا۔ اب بھی کسی مہذب گورنمنٹ کا یہ قانون نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ قیدیوں کے قتل کرنے کی ضرور ممانعت ہے اور خلفاء عربہ کے زمانہ میں بھی کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا تھا۔ فتوحات اسلام کے زمانہ میں ریل نہ تھی تار نہ تھا۔ مترجم زبانوں کے بکثرت نہ تھے۔ راستہ کی سہولت نہ تھی۔ فتوحات کی کثرت تھی۔ مسلمانوں کے اخلاق دلوں کو مسخر کر رہے تھے۔ جو قیدی مدینہ میں آیا اُسکے بھائی بند گھر ہی پر مسلمان ہو گئے۔ اب بجائے اسکے کہ وہ قیدی کے چھوڑانے کے لیے فدیہ بھیجتے انکو قیدی کی حالت پر رشک آنے لگا کہ اسے کاش ہم بھی قید ہو گئے ہوتے تو مدینہ اور مکہ کی زیارت کرتے۔ خلیفہ وقت کی صورت دیکھتے۔ ہمارا بھائی بڑا خوش نصیب تھا کہ اُسکی ہجرت کے لیے غیب سے ایک صورت پیدا ہو گئی۔

قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ہر حالت کے مناسب ہے۔ آیت حریت پر مجاہد
 خدا نے جس طرح عمل کیا وہی مناسب تھا۔ بعد از ان خلفاء سے اربعہ کے وقت
 میں جس طرح اس پر عمل ہوا وہی ٹھیک تھا۔ اس وقت اس سے اچھا عمل اُس پر نہیں
 سکتا تھا۔ اب سلطان روم یا شاہ ایران وغیرہ شاہان اسلام کو لڑائی کی فوج
 آئے اور قیدیوں جنگ کے ساتھ یورپین تہذیب کے موافق وہ عمل کریں تو
 کہا جائے گا کہ قرآن کے موافق انھوں نے عمل کیا قرآن میں قیدیوں جنگ کے
 قتل کرنے کا حکم آیت حریت میں نہیں ہے۔ یورپین بھی اپنے قیدی قتل نہیں
 کرتے۔ رہا انکا چھوڑنا یہ لازم نہیں ہے۔ یورپین کبھی کبھی احسان رکھ کر چھوڑتے
 ہیں اور کبھی خرچہ جنگ لیکر چھوڑتے ہیں اور خرچہ جنگ نہیں ملا یا حسب خواہ نہیں
 ملا تو نہیں بھی چھوڑتے۔ یہی قرآن بھی کہتا ہے اور یہی اس وقت کی مذہب قوموں کا
 برتاؤ ہے۔

فصل ہفتاد ویکم

سود خواری

سود خواری کے متعلق نصوص قرآنی حسب ذیل ہیں۔

”سود کھانے والے (قیامت میں) ایسے کھڑے ہوں گے گویا انھیں شیطان
 نے چھو کر مغبوط کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کہنے کی سزا ہے کہ جیسا معاملہ بیع کا ہے
 ویسا ہی سود کا ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے
 اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے (یعنی اسمیں)
 برکت نہیں دیتا اور اسمیں برکت دیتا ہے)..... مسلمان تو تم ایمان رکھتے ہو تو

اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اُسے چھوڑ دو۔

”مسلمانوں کو نہ کھاؤ کہ دُکنا چوگنا ہوتا چلا جائے اور اللہ سے ڈرو عجب نہیں

کہ تم فلاخ یاؤ“

”تم لوگوں کو مال میں زیادتی کے لیے سود دیتے ہو تو اللہ کے نزدیک اس سے

زیادتی نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہی بڑھا رہے ہیں“

سود کے ممنوع ہونے کے کئی وجوہ غور کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔

اول یہ کہ سود پر روپیہ دینا مخالف ہے تجارت کے۔ شرع نے سود خواری

سے باز رکھ کر زکوٰۃ کا ٹکس لگایا ہے تاکہ خواہ مخواہ لوگ تجارت کریں۔ تجارت میں علاوہ

قومی نفع کے کہ تجارت کے ذریعہ سے قوم بالدار ہوتی ہے شخصی نفع بھی ہے یعنی

سود سے اتنی دولت جمع نہیں ہوتی جتنی کہ تجارت سے جمع ہو سکتی ہے۔ دیکھو

صفحات ۱۷۷، ۱۷۸، کتاب ہذا جہاں تجارت کا نفع دکھایا گیا ہے۔

دوم یہ کہ سود پر روپیہ دینا اگر مدیون کی خانگی ضرورت کے لیے ہے تو

صریح شقاوت ہے اور اگر مدیون کو تجارت کے لیے دینا ہے تو قمار بازی کی

ترغیب دینا ہے اور دونوں صورتیں مذموم ہیں۔ سودی روپیہ سے تجارت

۱۷۷ | الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطون الشيطان من المس ذلک بائع قالوا انما البيع مثل

الربوا واصل اللہ البيع وجرم الربوا xxxxxxxx اللہ الربوا ونبی الصدقات xxxxxxxx یا ایہا الذین

آمنوا اتقوا اللہ وذرُوا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۸۔

۱۷۸ | یا ایہا الذین آمنوا لا تأکولوا الربوا اصلًا فاستضعفتم واتفقوا اللہ لعلکم تقفلون۔ سورہ آل

عمران رکوع ۱۲۷۔

۱۷۹ | وما آتیتم من ربّائیربوا فی اموال الناس فلا یروا عن اللہ واما آتیتم من زکوٰۃ ترمیون وجہ اللہ

فانک ہم المفسدون۔ سورہ روم رکوع ۲۷۔

کرنا ایک قسم کی قمار بازی ہے اسکے متعلق میں خود ایک اپنا واقعہ درج کرتا ہوں۔
 میں نے اپنے ایک عزیز کو کچھ روپیہ تجارت کے لیے دیا۔ اُس عزیز نے دو تین
 برس میں اصل کو دو گنا کر دیا اور یہ کامیابی کی صورت تھی۔ مجھ کو خبر ہوئی تو میں نے
 صرف اتنا کہا کہ ”تجارت میں زکوٰۃ ضرور دیجائے اور سود پر کوئی معاملہ نہ کیا جائے
 ورنہ بغیر ان دونوں باتوں کے تجارت میں برکت اور پائنداری نہیں ہوتی۔
 عربوں کی تجارت پیشہ پشت چلتی تھی پانچ پانچ سو برس تک انکی تجارت
 قائم رہتی تھی۔ مصر کے خاندانی تاجروں کی دولت کی نسبت مورخوں نے
 لکھا ہے کہ بادشاہوں کو ان سے کوئی نسبت نہ تھی۔ اور آج کل کی یورپین تجارت
 گویا کچھ سوت کا جال ہے۔ روز ہی دیوالہ نکلا کرتا ہے۔ پونجی کچھ نہیں اور
 انتظام تمام خدائی کا۔ ذرا بل چڑا اور دیوالہ نکلا۔ صنعت و حرفت کو ان لوگوں نے
 تجارت کے ساتھ ملا دیا ہے اس لیے ذرا پائنداری ہے اور جہاں کہیں نرمی
 تجارت ہے وہاں کچھ بھی قیام نہیں ہے۔“ غرض کہ اس عزیز نے میری
 نصیحت کو کچھ بھی عمل نہیں کیا اور نتیجہ بد دیکھنے میں آیا۔ نقصان ہوا تو ایسا کہ اصل
 اور نفع سب کا سب جاتا رہا۔ خبر بت ہوئی کہ کچھ گھر سے دینا نہیں پڑا۔ تفصیل اس
 اس جال کی یہ ہے کہ پانچ ہزار سے تجارت شروع ہوئی تھی تیس برس میں
 ہزار ہو گئے۔ اور اس میں ہزار کا گھی علاقہ نیپال سے لیکر کلکتہ روانہ کیا گیا۔ اڑو
 میں مال پہنچتے ہی ساڑھے نو ہزار سودی مل گئے۔ فوراً ساڑھے نو ہزار کھال
 بھیجا گیا اور نو ہزار بھر مل گئے۔ غرض کہ اسی ایریا پچیس میں ایک لاکھ لاکھی روپیہ کے
 اندر کلکتہ پہنچ گیا اور ۹۰ ہزار سودی قرض اس مال کی ضمانت پر گویا تجارت کے

سر آیا۔ اتفاق دیکھیے کہ گھئی کا بازار روز بروز اترا گیا اور اتنے بین برسات آگئی اور گھئی خراب ہونے لگا۔ اب تک مجھے خبر نہیں ہوئی تھی کیونکہ کارکن دوسرے صاحب تھے۔ یہ حالت دیکھ کر میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ”بیدار ہو جائیے نہیں تو گھر کی جائیداد بھی نیلام ہوا جا رہی ہے“ تمام حالات مجھ کو ان سے معلوم ہوئے تو مجھ کو بھی پریشانی ہوئی کہ جب گھئی خراب جائے گا تو ضرور ہے کہ ۹۰ ہزار میری ذات اور جائیداد سے وصول کیا جائے۔ یا میری جائیداد سے نہ سہی اُس شخص کی جائیداد سے جسکے نام سے تجارت جاری تھی۔ بہر حال اب مجھ کو فکر ہوئی اور کسی طرح میں نے اس گھئی کے بکنے کا بندوبست کیا۔ خبریت ہوئی کہ ڈرگاہ پوجا کا زمانہ آگیا اور گھئی کسی طرح فروخت ہو گیا اور صرف دس ہزار کا نقصان ہوا۔ اصل رقم او تین سال کا نفع یہ سب اس نقصان کی نذر ہوئی۔ نفع ہوتا تو لاکھ پر ہوتا نقصان ہوتا تو وہ بھی لاکھ کے پرتے سے ہوا۔ نفع میں ایک دم سے کام بن جانے کی امید تھی اور نقصان میں ایک دم سے سب کا رد بار بگڑ گیا۔ اسوقت مجھے معلوم ہوا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کل کی تجارت بغیر سود کے نہیں چلتی اسکا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی تجارت قمار بازی پر تجارت نہیں ہے۔ حالانکہ تجارت وہی ہے جو شرع میں محکوم ہے کہ سود کا معاملہ کیا جائے اور نہ قمار بازی کی صورت پیدا ہو جتنی دولت ہو اسی کی مقدار سے تجارت کی جائے۔ اور تجارت میں بکری نقد ہوا دھار نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اودھار نیچے بغیر تجارت نہیں چل سکتی۔ یہ غلط ہے۔ اودھار چنانچہ بھی ایک قسم کی قمار بازی پر سب سے ۲ فی روپیہ نفع لینے کے سہ فی روپیہ کے لالچ سے لوگ قرض دیتے ہیں۔ قرض وصول ہو گیا تو بن گئے اور نہ وصول ہوا تو بگڑ گئے۔ بجائے دوا آنے کے پونے دوا نہ قبول کئے

جاہلین اور سہرہ منظور کیے جائیں تو تجارت میں پامنداری ہوتی ہے۔ اسوقت ۲۰ ملے
ہیں اور چار مہینے بعد ۱۵ ملین گے یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ غرض کہ سود کے
معاملے سے شرع محمدی نے روک کر انسانی مہر و دی اور اصول تجارت کا پورا
اور یکا سبق مسلمانوں کو سکھایا ہے۔

سیوم یہ کہ سود لینے سے دلوں میں کمزوری اور غیبتوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔
بے محنت کھانے کو ملتا ہے اور انسان کے لیے سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ اسکو
محنت نہ کرنا پڑے اور کھانے کو ملتا جائے۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود خوار بنیہ ہندوستان کے نہایت مالدار
اور ایماندار ہوتے ہیں اور نہایت لطف سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ
بالکل خلاف شرع عمل کرتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ بمقابلہ تجارت کے سود خوار کم
سمول ہوتے ہیں۔ سواحل بحر کے تاجروں سے مقابلہ کیا جائے تو سود خوار بنیہ
نہایت قلیل البضاعت ثابت ہونگے۔ رہی انکی ایمانداری۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں
کہ ہندوستان کے دیگر پیشیوں سے سود خاری اچھی ہے۔ اور اسلیے نسبتہ سود خوار
ایماندار بھی ہیں۔ اور خوش حال بھی ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سود
خاری تجارت سے اچھی ہے۔ ایک پیشہ ملازمت کا ہے۔ یہاں کی ملازمت میں
رشوت کو اخلاقاً معیوب نہیں سمجھتے۔ کتنے ملازم جو سیکڑوں روپیہ ماہانہ رشوت لیتے
ہیں سود خوار کے گھر کا پانی نہیں پیتے اور کہتے ہیں کہ سود خوار کے گھر کا پانی حرام ہے
حالانکہ رشوت لینے اور نیا نہ کرنے سے سود کھانا اچھا ہے۔ اسی طرح جزیہ خوار
اسامیوں جو جزیہ ناجائز کر کے اور پشی داروں سے بے ایمانی کر کے روپیہ پیدا کرتے

ہیں انکی زمینداری سے سود خواری اچھی ہے۔ رفق و سرود کے پیشہ سے جہین
 زنا کاری لازم ٹھہرائی گئی ہے سود خواری بدرجہا اچھی ہے۔ خلی کہ تجارت بن جھوٹ
 بولنے والے اور دغا دیتے والے بھی سود خوار سے بہتر ہیں۔ مال یتیم کھانے والے
 دوسروں کی جائداد پر قبضہ ناجائز رکھ کر تادی کا عذر پیش کرنے والے بھی سود خوار
 سے بُرے ہیں۔ مین ڈرتا ہوں کہ میری تحریر سود خواری کی ترغیب نہ دے۔ سود
 کھانا بُرا ہے اور ضرور بُرا ہے لیکن اسوقت سود کھانے سے بھی زیادہ تر بُرے
 دستور کسب معاش میں جاری ہیں اُن سے بھی اچھنا چاہیے اور سود خواری سے
 بھی سچنا چاہیے۔ پھر اکل حلال میں وہ لطف آئے گا اور دولت اتنی جمع ہوگی کہ
 رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ یہ غلط خیال ہے کہ فاقہ کشی کے لیے اسلام آیا ہے اسلام
 پھیلا یا گیا ہے انسان کو متمول کرنے کے لیے۔ اسلام کے قاعدوں پر عمل
 کرنے سے جتنی دولت جمع ہوتی ہے دوسرے ذریعہ سے جمع نہیں ہو سکتی
 بشرطیکہ اُس پر پورا بوجھ عمل کیا جائے۔

فصل ہفتاد و دوم

رسم پردہ

عورتوں کے پردہ کے متعلق جو احکام قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں۔
 ”پیغمبر مسلمانوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرکاء ہون کی
 حفاظت کریں۔ اس میں انکی زیادہ صفائی ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو معلوم
 ہوتا ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی
 شرکاء ہون کی حفاظت رکھیں اور اپنے مقامات زینت ظاہر نہ ہونے دیں اور

اُس مقام کے جبکہ ظاہر کرنا لابدی ہے اور اپنے سینوں پر دو ٹپوں کی بکل مارے
 رہیں۔ اور شوہر باپ۔ سسر۔ بیٹے۔ شوہر کے بیٹے۔ بھائی۔ بھتیجے۔ بھانجے۔ سہیل
 جوں کی عورت۔ نوٹری غلام۔ مرد خدام جو عورتوں سے غرض نہیں رکھتے۔ یا ایسے
 بڑے جو عورتوں کے پردہ سے آگاہ نہیں ہیں انکے سوا دوسروں پر اپنی زینت کے
 مقامات ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور چلنے میں اپنے پاؤں ایسے زور سے نہ کھیں کہ لوگوں کو
 انکے اندر دنی زبورات کی خبر ہو۔ مسلمانو۔ تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو کہ تم فواح پاؤ۔
 ” طبری بوڑھی عورتیں جنکو نکاح کی امید باقی نہیں رہی اگر وہ اپنے اوپر کے
 کپڑے اتار رکھیں تو اس میں ان پر کچھ گناہ نہیں ہے بشرطیکہ اپنا بناؤ دکھانا منظور نہ ہو۔ اور
 اگر اسکی بھی احتیاط رکھیں تو اور اچھا ہے۔ اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔“

” پیغمبر تم اپنی بیویوں۔ بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہدو کہ اپنی چادر لٹا
 کے گونگھٹ نکال لیا کریں اس سے غالباً وہ پہچان پڑیں گی کہ بیبیان ہیں۔ پھر
 انکو کوئی نہ چھیڑے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

۱۷ قل للمؤمنین يغضوا رءوسهم ويغضوا فروجهم ذلک ازکی لهم۔ ان اللہ یغیر ما لعیون وقل للمؤمنات
 یغضضن من البصائر یغضضن فروجهن ولا یدین زینتھن الا ما ظہر منہا ولیغضرن بخرم علی حیوہن ولا یدین
 زینتھن الا لبعوثھن ادا بائسن ادا با لبعوثھن ادا بائسن ادا با لبعوثھن ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن
 ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن ادا بائسن
 الدین لم یظہر علی عورات النساء ولا لظہر بارجلھن لیعلم ما یغضفن من زینتھن۔ وتوبوا الی اللہ جمیعاً
 ایہ المؤمنون لکم عفتون۔ سورہ نور۔ رکوع ۱۷۔

۱۸ والقواعد من النساء الاتی لایرجن نکاحاً فلیس علیہن جناح ان یغضن شیاہن غیر متبرجات بزینتہ
 وان یتعففن خیر لھن واللہ سميع علیم۔ سورہ نور۔ رکوع ۱۸۔

۱۹ یا ایہ النبی قل لا زواج ذلک ولسا المؤمنین یدین علین من جمیعہن ذلک ادنی ان یرین
 ظہرہن وکان اللہ غفوراً رحیماً۔ سورہ احزاب۔ رکوع ۱۹۔

ان آیتوں پر غور کیجیے۔ پہلی آیت میں عورتوں کو صرف یہ تاکید ہے کہ وہ اپنے مقامات زینت ظاہر نہ ہونے دیں اور سینوں پر ایسا کپڑہ رکھیں کہ سینوں کا اُبھاؤ دیکھ نہ پڑے۔ مقامات زینت میں سے وہ مقامات جہاں ظاہر کرنا لایہی ہے مستثنیٰ کیے

گئے ہیں۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ تھمد اور تھمیلیوں کے سوا عورتوں کو اپنا تمام جسم چھپانا چاہیے۔ شرع میں قاضی کے سامنے عورتوں کو تھمد کھول کر اظہار دینا محکوم ہے۔ تمام عورتیں مسلمانان سابق کی برابر سفر کرتی تھیں۔ بانہر نکلتی نہیں۔ آخر وقت تک پیغمبر خدا اپنی ازواج کو برابر اپنے ساتھ ساتھ سفر میں لجاتے تھے۔ ہندوستان میں جس طرح عورتیں جابر دیواری کے اندر قید رہتی ہیں عدالت میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا تو ڈولی کے اندر لٹو ہو کر گئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترتے چڑھتے وقت تمام مسافروں کا تماشہ نبی رہیں یہ دستور اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ اب بھی عرب۔ مصر۔ شام وغیرہ تمام بلاد اسلام میں عورتیں بے تکلف گھوڑوں پر چڑھتی ہیں اور سب کام بازار کا کرتی ہیں۔ تھمد پر بُرقہ رکھتی ہیں۔ لیکن یہ بُرقہ اچھا ہوا یا بُرا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں شروع ہوا۔ جس طرح کعبہ کے گرد چار مصلے بیٹگئے اسی طرح بعد کو بُرقہ بھی جاری ہوا۔ اسکی بدعت ہونے میں کلام نہیں ہے۔

مسند اور سکیہ کا تصفیہ کرنا میں نہیں چاہتا۔

غرض کہ تھمد چھپانے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے البتہ سورہ اخرا میں لکھتے ہیں کہ اپنے کپڑے کا حکم ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دہلی اور لکھنؤ میں مساجد کی عورتیں دریا۔ بازار یا مقامات پر پیش و غیور کو پیادہ یا گھوڑوں پر سوار ہونے کی عادت تھی اسی طرح قرآن میں بھی مسلمان عورتوں کی نسبت حکم ہے کہ وہ گھوڑوں پر

نکال کر چلا کرین۔ اگر یہ معنی صحیح ہوں جب بھی جو طریقہ پردہ کا مسلمانوں میں رائج ہے اُسکی تائید اس سے نہیں ہوتی۔ لیکن واضح رہے کہ گھونگھٹ نکال کر چلنا "یہ متفق علیہ ترجمہ نہیں ہے یہ ترجمہ باعتبار رواج کے مولوی نذیر احمد صاحب نے اختیار کیا ہے اور ممکن ہے کہ اُنکو دھوکا ہوا ہو مولوی عبدالقادر کے حاشیہ سے جس میں لفظ گھونگھٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یا تفسیر حسینی میں جو عبارت "ابن پوشیدن سر دروس و بدن" ہے اسنے اُنکو مغلطہ دیا ہو۔ یا کوئی اور ترجمہ متاخرین کا انھوں نے دیکھا ہے بہر حال دیگر مستند تراجم میں گھونگھٹ نکالنا نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ چادر اوڑھنا لکھا ہوا ہے۔

مختلف ترجمے

مولوی نذیر احمد دہلوی اپنی چادر دن کے گھونگھٹ نکال لیا کرین۔

مولوی شاہ ولی اللہ فروگزارد بر خود چادر ہا سے خود۔

سعدی علیہ الرحمۃ فروگزارد بر خود از چادر ہا سے خود۔

مولوی رفیع الدین نزدیک کر لیں اور اپنے بڑی چادرین اپنی۔

شاہ عبدالقادر نیچی لٹکا لیں اپنے اور پتھوڑی سی اپنی چادرین۔

مولوی نذیر احمد نے وہ مضمون صاف کر دیا جسکو دُب کر مولوی عبدالقادر نے

لکھا تھا۔ لیکن مولوی رفیع الدین کے ترجمہ سے ذرا بھی گھونگھٹ نکالنے کی طرف

اشارہ نہیں نکلتا۔ اور نہ سیاق و عبارت سے ایسا معلوم ہوتا۔ شان نزول آیت

یہ ہے کہ مدینہ کی عورتیں جب باہر نکلتی تھیں تو لوگ دل لگی کرتے تھے۔ شریف کی

عورتوں کی شکایت پر لوگوں کو یہ عذر ہوتا تھا کہ لونڈیوں میں اور شریف کی عورتوں

میں جب کبھی فرق نہیں ہوتا تو غلطی ہو جاتی ہے۔ حکم سہا کہ عربوں میں جو دستور پہلے سے تھا کہ عورتیں کئی تہ کپڑے پہنتی تھیں وہ کیون نہ جاری رہے۔ یہ نئے عورتیں سب کپڑوں کے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ لیا کریں اس طرح وہ پہچان پڑیں گی کہ میدانِ ہن اور بھر کوئی انکو نہ چھیڑے گا۔ اسوقت عرب میں گھونگھٹ نکالنے کا دستور نہ تھا۔ کہیں سے اسکا پتہ نہیں چلتا۔ اگر عرب کی عورتیں گھونگھٹ نکال چلتیں تو چھیڑنا سو قوف نہ ہوتا وہ تو ادراک ایک تماشہ ہو جاتا۔

بہر حال عورتیں اسلام میں اسی طرح چل پھر سکتی ہیں اور بے تکلف باہر نکل سکتی ہیں جس طرح یورپین لیڈیان صرف اسقدر فرق ہے کہ یورپین لیڈیان جو سر اور گردن کو کھلا رکھتی ہیں اور سینہ پر کوئی اوڑھنی نہیں رکھتیں یہ خلاف شرع ہے اگر وہ اسقدر ترسیم کر لیں تو انکی پوشش اور روش شرع محمدی کے مطابق ہو جائے۔

بعض ہندوؤں کا قول ہے کہ رسم پردہ مسلمانوں سے ہندوؤں نے لی ہجرا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے عرب سے کابل تک پردہ کی نوعیت میں وہ سختی نہیں ہے جو شریف ہندوؤں یا شریف مسلمانوں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پردہ کی موجودہ حالت ہندوؤں میں بھی مسلمانوں نے اسکی تقلید کی اور اتنا سبالذہ کیا کہ ہندوؤں سے بھی بڑھ گئے۔ میں اپنے قیاس کی دلیل یہ رکھتا ہوں کہ قوم منکوب کا شعار ہے عورتوں پر سختی کرنا۔ عرب کو دیکھیے زمانہ انحطاط میں وہ کچھ اور نہ کر سکے تو عورتوں کے لیے جرقہ بنایا۔ یہ جرقہ سر سے پاؤں تک ایک خول کی صورت میں نہایت تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ جبکہ عادت نہیں ہے انکا تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی شکر ہے ہندوستان کی قیدِ دوام سے نواچھا ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے قبل ہندوؤں میں

رسم سنی جاری تھی عقد بیوگان کا انسداد تھا۔ عورتوں کو مثل لونڈیوں کے یہ کہتے تھے۔ کیا کسی عورت سے جب تک وہ موجودہ قید کی حالت میں نہ رہے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ چہر چلنے کو تیار ہوگی یا جوانی کی حالت میں بیوہ ہو کر غیر مرد کی طرف دیکھنا پسند کرے گی۔ اگر ذرا سی عقل لیکن سیدھی عقل طلسمی نہیں ہمارے دماغ میں ہے تو ہم سوا اسکے اور کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ پہلے عورتوں کا پردہ قائم ہوا اسکے بعد اُن سے فرمائش ہوئی کہ بیوہ ہونے پر کچھ کسی مرد کا ہتھ نہ دیکھو اور بستر ہے کہ مرد کے ساتھ تم بھی چل جایا کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ جن رذیل قوموں میں خانگی کاروبار کے جگڑوں کی وجہ سے رسم پردہ قائم نہ ہو سکی وہاں مردوں کی بہت اس قسم کی فرمائش کی طرف مائل نہ ہو سکی جس طائفاں میں پردہ نہیں ہے وہاں عقد بیوگان جاری ہے۔ جہاں مسلمانان نے اور بہت سی برائیاں ہندوستان میں سلکین وہاں یہ بھی سیکھا کہ جن عورتوں کو گھوڑوں پر دوڑانے ہوئے اور میدان جنگ کی ہوا کھلاتے ہوئے وہ میدان تک لائے انکو بیان مکان کی چار دیواری میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔

اسوقت جس طرح ہندوؤں میں چھوٹ کا بچہ عیار شرافت ہو۔ جو جتنا ہی شریف ہے وہ اتنا ہی اسکا پابند ہے۔ اسی طرح یہاں کے شریف مسلمانوں کی بچان انکی عورتوں کا پردہ ہے۔ جنکے گھروں میں قبلی ہی سختی کے ساتھ رسم پردہ جاری ہے اتنا ہی بچا اور خاندانی شریف انکو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک حد تک یہ بھی ہے۔ ہندوستان کی موجودہ شرافت کی قائم کئے والی گھر کی یہاں تک کہ رسم پردہ اٹھا دی جائے تو بہت بڑا انقلاب ہو جس طرح غفلت سے

کھل کر دوسرے جانوروں سے خود کو بچا نہیں سکتا اسی طرح پردہ کی جہلیاں اگر الگ الگ سے باہر کر دی جائیں تو نسبت رذیلوں کے انکو اپنی عصمت کا محفوظ رکھنا ناممکن ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا اثر قوم پر ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ دقت ہے کہ عورتوں کی تعلیم ان کے حقوق کی حفاظت اور انکی جائز آزادی کا قیام مختصر ہے رسم پردہ کی سختیوں کے اٹھنے پر۔ اور انکی تعلیم اور جائز آزادی پر مختصر ہے قوم کی آئندہ ترقی۔ موجودہ حالت میں عورتیں غلام جن سکتی ہیں مرد میدان نہیں پیدا کر سکتیں۔ جب وہ خود غلامی کی حالت میں ہیں تو انکو کون کو آزادی کا سبق نہیں سیکھا سکتیں۔ ورنہ پہلو بتا دیے گئے۔ یہی خواہاں قوم غور کریں کہ انکو کیا کرنا چاہیے۔

فصل ہفتا دسویں

روح۔ اور مسئلہ تنازع

اسلام میں روح کی نسبت اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ خدا کا حکم ہے۔ لوگوں نے پیغمبر خدا سے روح کی حقیقت پوچھی۔ وحی آئی: "قل الروح من امر ربی" ترجمہ (پیغمبر بتا دے کہ روح خدا کا حکم ہے) یہ سمجھنا چاہیے کہ روح کی حقیقت بیان کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس عالم ناسوتی میں اس سے زاچا اگر سمجھا جاتا تو سمجھ میں نہ آتا۔ کوئی سمجھ سکتا ہے تو صرف اتنا ہی کہ یہ خدا کا ایک حکم ہے۔ اور اسے مخاطب کی سمجھ کے موافق جواب دیا گیا۔ اور وہ پردہ یہ بتایا گیا کہ اس سے زاچا کوئی سمجھ چاہے تو سمجھ میں نہ آتا۔ کوشش کرنا بیکار ہے۔

کثیرین روایتوں نے روح کے سمجھنے کی کوششیں کی ہیں اور مختلف مذاہب میں اختلاف مذہبوں میں اسکی مختلف مرادیں بیان کی گئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ

ایک ہوا ہے جو آتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ کوئی کتاب ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کا ایک پرتو ہے۔ کوئی کتاب ہے کہ وہ ایک الگ شے ہے جسکے تعلق سے حیات قائم رہتی ہے۔ کوئی کتاب ہے کہ ہئیت مجموعی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام روح ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو مذہب اسلام سے نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں۔ ہر ایک راے زن اپنی راے کی نسبت یقین نہیں رکھتا صرف اتنا کتاب ہے کہ ممکن ہے کہ یوں ہو۔ اور یہ کسی طرح اسلام کے خلاف نہیں ہے جو کچھ خلاف ہے وہ اُسکے متعلق راے زنی کرنا ہے۔ یہ ایک راز خلقت ہے اور پیغمبر خدا نے کہا کہ اسپر غور نہ کرو۔ غور کرنے والے جب تھک کر کسی راے پر قائم نہیں ہوتے تو سوچتے ہیں کہ اسلام نے اسپر غور کرنے سے گریز کیا تو بھی نہیں کیا۔

مسلمانوں کے بیان روح کی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ تمام جسم میں روح ہی اصل ہے اور اسی پر صحیح طور پر اطلاق انسان کا ہوتا ہے یہ بعد نابد ہو جانے جسم خاکی کے بھی قائم رہے گی۔ اور جسم خاکی سے تعلق رکھنے کے زمانہ میں جب قدر بڑائیاں اور بھلائیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں ان سب پر اسکو افعال اور سرست ہوگی۔ یعنی ان کے نزدیک اسی افعال اور سرست کو زبان تمثیلی سے دوزخ اور بہشت سے تعبیر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ عمدہ کام کی ترغیب اور مجسے کاموں سے اجتناب کے لیے دوزخ اور بہشت کا ہونا زائد ترقرین قیاس صورت اور پراز حکمت بیان یہ نسبت اس قول کے ہے کہ تسامخ کے ذریعہ سے روح کو اپنے اچھے بُرے افعال کا نتیجہ اسی عالم میں معلوم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دوزخ اور بہشت میں روح کو اپنی سابق حالت کا خیال ہو گا تو وہ اُسکی

خوشی یا سنج کا باعث ہوگا۔ لیکن تنازع کا مسئلہ اصلاح حال میں کچھ مرد نہیں دیتا اس عالم میں کوئی شخص کتنی ہی بُری حالت میں ہے لیکن اسکو کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ گزشتہ جنم میں ہم نے فلان بُرائی کی تھی اسلیے اس حال کو پہونچے۔

اسلام کتنا ہے کہ بُرے کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے اور وہاں ہی بُرائیاں یاد کر دے اور سچتاؤ گے۔ اچھے کام کرو گے تو جنت سے لے گی اور جنت میں اپنی بھلائی یاد کر دے اور سمجھو گے کہ تمہارے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملا ہے۔ ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ اچھے کاموں کی ترغیب دوزخ اور سبشت کے وجود پر ایمان لانے والوں کو ہوگی یا مسئلہ تنازع پر یقین کرنے والوں کو؟۔

فصل ہفتاد و چہارم

تجہیز و تکفین

طریقہ تجہیز و تکفین کی نسبت قرآن میں کچھ حکم نہیں ہے۔ جو طریقہ پہلے سے جاری تھا وہی جاری رہا۔ پیغمبر خدا نے اسے مسدود نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ شرع محمدی نے اسے پسند کیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آنحضرتؐ نے البتہ مستزاد کیا اور یہ بظہر شعائر طریقہ محمدی کے قایم کیا گیا۔ جس طرح آج کل عیسائی قوموں میں ہر کام کے ساتھ کھانے کا انتظام ضرور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں ہر جمع کے ساتھ نماز یعنی ذکر خدا کا دستور قایم ہوا ہے۔ مسلمان نماز خدا پڑھ کر خدا کی امانت خدا کو سنبھاتے ہیں اور چپ چاپ مُردہ کو زمین کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں اس تہذیب و شایستگی کی نظیر نہیں ملتی۔

نماز جنازہ سے الگ ہر طریقہ دفن پر اگر گفتگو کی جائے تو ہندوؤں کے

چھوٹے یا دریا میں بہانے اور پارسیوں کے زافع و زغن کے کھلانے سے مسلمانوں کا قبر کے کیڑوں کے (جڑی سے جڑی صورت در نہ قبر میں کیڑوں کا کھانا لازم نہیں ہے اور بہت سی نشین بغیر اسکے بھی جڑ و زمین ہو جاتی ہیں) نذر کرنا دیکھنے میں بھلا اور نہایت ہی شائستہ طریقہ معلوم ہوتا ہے۔

پارسیوں کے طریقہ پر عمل کر کے ہوا کا خراب کرنا یا ہندوؤں کے طریقہ سے آب و دریا کا خراب کرنا بدیہی طور پر بدناما ہے جس کا معروض بحث میں لانا ہم نہیں چاہتے۔ مگر جلائے کا طریقہ جس کو بعض مذہب یورپین نے بھی پسند کیا ہے قابلِ لحاظ ہے۔ واضح رہے کہ مردوں کا جلانا یا تو کمالِ ناشائستگی کے زمانہ میں قائم ہوا جبکہ آدمی کو آدمی سخی پھون کر کھا جاتا تھا اور اتنی ہی تہذیب نہ تھی کہ تین چار ہاتھ کا گڑھا وہ آسانی سے کھو سکتا۔ یا اعلیٰ درجہ کی تہذیب پھیلنے کا یہ نتیجہ ہے جیسا کہ اب بعض یورپین لوگوں نے اختیار کیا ہے لیکن واضح رہے کہ جو طریقہ اس وقت مردوں کے چھوٹنے کا جاری ہے کہ تھوڑی لکڑی پر رکھ کر انکو اعزہ سخی کے لباس کی طرح مردوں کو الٹ پلٹ کر کسی طرح نیم بخت کر لیتے ہیں یہ طریقہ نہ تو یورپ میں پسندیدہ ہو سکتا تھا اور نہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے رو سے جائز ہے۔ جلانا ہی پسندیدہ ہے کہ انکو سے مردہ نہ نظر آئے اور تھوڑی دبر میں اسکی خاک دیکھی جائے۔ یہ طریقہ سب سے اچھا لیکن زیر زمین دفن کرنے سے کسی طرح بہتر نہیں ہے۔ علاوہ بدنام ہونے کے خلاف مصلحت بھی ہے۔ بعض حالتیں سکتے کی ایسی ہوتی ہیں کہ پانی سے یا قبر سے مردہ پھر زندہ واپس آیا ہے لیکن آگ کے شعلوں سے آج تک کسی کو زندہ واپس نہ آئے۔ نہ زمین سنا۔ بدنامائی کی نسبت بعض کہتے ہیں کہ قبر کا گناہ آگ کے جلنے سے

کم ہے۔ یہ صحیح ہے۔ مگر اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسان کے شکم میں تمام آلائش بھری ہوئی ہے اور کچھ بھی بدنمائی نہیں ہے وہ ظاہر ہوا دیکھو درون کی جائے توا لبتہ بدنما اور سخت بدنما ہے۔

اس موقع پر ایک حکایت قابل تذکرہ ہے۔ میرے پاس ایک پنجاب کا مسافر آیا اور اُس نے بیان کیا کہ میں سکھ تھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس زمانہ میں کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو محکومت کم خوشی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کڑا ہی سے نکل کر آگ میں گرا بہت پرستی چھوڑ کر قبر پرستی اختیار کی تو اُس نے کیا ترقی کی۔ میرا خیال اس مسافر کی نسبت یہ ہوا کہ کسی مسلمان عورت سے تعلق پیدا ہونے سے مسلمان ہو گیا ہوگا۔ یا جھوٹ بولتا ہوگا۔ ایک روز برسبیل تذکرہ اس نے بیان کیا کہ محکوم اسلام کے طریقوں کی طرف عرصہ سے رغبت تھی اور جب کوئی مردہ پھونکاجاتا تھا تو مجھے بہت حیرت معلوم ہوتا تھا۔ لیکن برادری کے تعلقات سے مسلمان ہونے کی طرف میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتفاق سے میرے باپ کا انتقال ہوا اور مجھے خود اٹکا پھونکنا لازم آیا۔ طوعاً و کرہاً میں نے اٹکھو جلا یا لیکن طبیعت بہت زیادہ بدبظ ہوئی۔ گھر پر آئے آتے میں نے علانیہ کلمہ پڑھ لیا تاکہ لوگ واقف ہو جائیں اور پھر ایسی سخت خدرت کی توقع مجھ سے نہ کھیں اُسکا بیان سنکر محکوم اُس سے بہرہ رومی ہوئی اور میں نے خیال کیا کہ ممکن ہو اُسکا بیان سچ ہو اور اُس نے مارل کرج (اخلاقی بہادری) کے مقصد سے اسلام قبول کیا ہو۔

فصل ہفتاد و پنجم
مختلف مباحث پر فصوص قرآنی

شہادت

آپس کے معاملات میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظر بہ شخص انسانانی
دو گواہ شرع میں ضروری ہوتے ہیں۔ اور عورتیں بہ لحاظ اپنی کمزوریوں کے دو
مردوں کے برابر سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن میں گواہی سے گریز کرنا گناہ قرار پایا ہے
آیات قرآنی یہ ہیں۔

”اپنے لوگوں میں سے جن پر تمہارا اطمینان ہو دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔
دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری اُسے یاد
دلا دے گی۔۔۔۔۔۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ جو کوئی اُسے چھپاتا ہے وہ دل کا کھٹونا ہے“
”مسلمانوں خدا کے لیے گواہی دینے کو انصاف کے ساتھ آمادہ رہو۔ لوگوں کی
عدالت تکو انصاف کرنے سے باز نہ رکھے“

حب دنیا

”انسان کو مرغوب چیزوں میں سے بیبیوں لڑکوں۔ سونے چاندی کے بڑے
بڑے ڈھیروں۔ عمدہ عمدہ گھوڑوں۔ مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ دلبستگی ہوتی ہے
حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدہ ہیں اور اچھا ٹھکانا اُسی اللہ کے ہاں“

صبر

دنیا کی زحماتوں کا مقابلہ کرنے والی کوئی شے ہو تو وہ صبر ہے۔ اس کے متعلق

۱۔ وانشمدا شمسہ بن من رجا لکم۔ فان لم یکنوا طلیس فجل امر ان من ترصدون ان شدا وان تفل حدیرما
فتکر الا صیرما الاخری xxxxxxxx ولا تکتبوا لکم الا حادۃ وین کتمنا فاند آثم قلبہ۔ سورہ بقرہ رکوع ۳۹۔

۲۔ یا ایہ الذین آمنوا کونوا قوامین لکلمہ شمدوا بالقسط ولا یجیرکم شتان قوم علی الاقل ولوا سورہ مائدہ رکوع ۲۔

۳۔ زین فناس حباً شلوت من الناس والذین فی القضاۃ المقننۃ من الذم والافتد والخیل المسوتہ والانعام و
الحرث فکمل تلذذ الحیۃ الدنیا والآخرۃ من الناس۔ سورہ آل عمران رکوع ۲۔

قرآن میں ہے۔

”مسلمانوں تکلیف برداشت کرو اور تکلیف برداشت کرنے کی تعلیم دو اور آئین

مل کر رہو۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو“

”تکلیف برداشت کرو کہ اللہ کو کارون کے اجر کو ضایع نہیں ہونے دیتا“

صادق البیانی والیفا سے وعدہ

زمانہ جاہلیت کے عربوں میں تمام عیوب تھے لیکن وعدہ کے وہ بچے

ہوتے تھے۔ اور کذب کو نہایت مذموم جانتے تھے۔ باوجودیکہ اسکے متعلق عربوں

کو چند ان تعلیم کی ضرورت نہ تھی پھر بھی قرآن میں اسکے متعلق بہت سی آیتیں ہیں۔

اگر عربوں کی حالت اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی سی ہوتی تو شاید قرآن

کے دو حصوں میں عقد بیوگان اور الیفا سے وعدہ کے احکام ہوتے اور ایک حصہ

میں دیگر احکام درج کیے جاتے۔ قرآن کی آیتیں جو اسکے متعلق ہیں وہ حسب ذیل ہیں

”مسلمانو اپنے قراروں کو پورا کرو“

”تمہاری لائینی (یعنی غیر ارادی) قسموں کا خدا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ان

کی قسموں کا تم سے مواخذہ کرے گا اور اس کا کفارہ ہے دن مساکین کو بیس چار اس کا

کھانا کھانا حبس یا کہ بال بچوں کو کھلاتے ہو یا دن مساکین کو کپڑا پہنانا۔ یا ایک بروہ

آزاد کرنا۔ پھر جسے یہ قدرت ہنو وہ تین دن روزہ رکھے“

۱۔ یا ایہا الذین آمنوا اصدوا صابرہ اور ابطوا واتقوا اللہ اعلمکم تقون۔ سورہ آل عمران رکوع ۲۰۔

۲۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یطیع اجرا فحشین۔ سورہ ہود۔ رکوع ۱۰۔

۳۔ یا ایہا الذین آمنوا ادفعوا ما حقود۔ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۔

۴۔ لا اؤخذکم اللہ بالظن بلکم یؤخذکم بما عقدتم الايمان فکفارتم اطعام مشرکین من اوسط تقون

الیکم او کسوتم او تتردقہ من ثم کبد فغیام ثلثہ ایام۔ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۲۔

”جب کہ تو قرابت مندی کیوں نہ ہو الفصاف کی کہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔“

”مسلمانوں خدا سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں رہو۔“

”اور جب تم آپس میں قول و قرار کر لو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو جب پکی کر لو نہ توڑو۔ حالانکہ تم اللہ کو اپنا خدا من ٹھہرا چکے ہو۔ اللہ تمہارے افعال سے ضرور واقف ہے۔“

شفاعت و رسالت

نبی - پیغمبر اور مصلح قوم ہر قوم میں ہو گئے لیکن بعد انکی فوت کے تابعین نے انکے درجات خدا سے بھی بڑھا دیے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو پسر خدا کہنے لگے ہندوستان میں تو سجائے خدا کی پرستش کے انسان کی پرستش صریح طور پر قائم ہے۔ جہاں عرب تمام نبیوں کے بت خانہ کعبہ میں رکھتے تھے وہ بھی ایک قسم کی پرستش تھی۔ غرض کہ ابتداء سے اسلام کے وقت اور اب بھی دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی ایسا مذہب نہ تھا اور نہ ہے جس میں بندہ اور خدا کے درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ بندہ کو خدا سے بغیر کسی توسل کے تعلق رہتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی صفت مذہب اسلام کی ہے کہ تمام علماء عیسائی زمانہ حال کے اسکے مستشرقین - اسلام میں پیغمبر حضرت خدا کا پیغام لانے والا بندہ کی طرف

۱۔ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا وَاذْكُرُوا الَّذِي اَوْفَاكُمْ وَاذْكُرُوا الَّذِي اَوْفَاكُمْ وَاذْكُرُوا الَّذِي اَوْفَاكُمْ - سورہ الانعام رکوع ۱۹۔

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - سورہ قمر رکوع ۱۵۔

۳۔ وَادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى اخْلَافٍ لَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنْ كُنْتُمْ اٰلِهَامُ الْغُلُوْلُ مَسْرُوْرَةً يَحْمِلُ - رکوع ۱۳۔

سمجھا گیا ہے۔ لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی عزت کم کرتے ہیں۔ بڑی عزت کرتے ہیں لیکن اسکو خدا کا بیٹا یا خدا کے کاموں میں دست اندازی کرنے والا نہیں سمجھتے یعنی اپنے پیغمبر کی ایسی عزت نہیں کرتے جس سے خدا کی عزت کم ہو جائے۔ اپنے پیغمبر کی نسبت انکا مقولہ ہے ۶

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ اور امتوں کی طرح خدائے ثانی نہ سمجھنے لگیں اسکے متعلق بطور حفظ و اتقادم جو آیتیں قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں۔
”محمد ایک رسول ہے اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں“

”اللہ نے مسلمانوں پر فضل کیا کہ انکے پاس انکی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انکو خدا کی آیتیں سناتا ہے اور انکو پاک کرتا ہے اور قرآن اور حکمت انکو تعلیم دیتا ہے اس پیغمبر کے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے“

”اُس دن سے ڈر و جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے عارضہ قبول کیا جائے گا نہ کسی کی سفارش (شفاعت) ہنڈ دے گی اور نہ لوگوں کو (کسی سے) مدد پہونچے گی“

”اُس دن سے ڈر و جب کوئی شخص کسی شخص کے کام ذرا بھی نہ آئے گا نہ کسی کی شفاعت قبول ہوگی نہ عارضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد پہونچے گی“

۱۵۔ احمد الارسل قد خلت من قبلہ الرسل۔ آل عمران۔ رکوع ۱۵۔

۱۶۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ و یرسم علیہم الکتاب و الاکثر من قبل نفی ضلال مبین۔ آل عمران۔ رکوع ۱۶۔

۱۷۔ و اتقوا یوہ الا تجری نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم یعدون۔ سورۃ بقرہ رکوع ۱۷۔

۱۸۔ و اتقوا یوہ الا تجری نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم یعدون۔ سورۃ بقرہ رکوع ۱۸۔

”کون ہے جو بے حکم اس کے (خدا کے) اسکی جناب میں کسی کی شفاعت (سفارش) کرے؟“

”کوئی کسی کا شفیع (سفارش کرنے والا) نہیں ہو سکتا مگر اس (خدا) کی اجازت سے۔“
 ”اس دن کی شفاعت (سفارش) کام نہ آئے گی مگر اسکی جسکو خدا اجازت دے اور اسکا بولنا پسند کرے؟“

داخلت

”یہ کچھ نیکی نہیں ہے کہ بچھوڑے سے گھر دن میں آئے۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرے اور گھر دن میں آئے تو اس کے درد از دہن سے ہو کر آئے۔“ (ایام حج میں عرب بچھوڑے سے مکہ انون میں آتے تھے حکم ہوا کہ یہ مغرورت ہے)۔

”مسلمانوں اپنے گھروں کے سوا اور گھر دن میں گھر والوں سے بچھے اور ان کو سلام کیے بغیر نہ جایا کر۔ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اسکا خیال رکھو۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو جب تک اجازت نہ ملے تم اطمینان نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس جایا کرو کہ یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔“

آج کل تمام مہذب قوموں کا اس پر عمل ہے اور اگر کوئی ہندوستانی اس پر عمل کرتا ہے

۱۔ من ذالذی شفع عندہ الایادۃ۔ سورہ بقرہ رکوع ۳۴۔

۲۔ من شفع الامن لہذا ذہ۔ سورہ یونس رکوع ۱۔

۳۔ یومئذ لا یخضع الا من اراد من الرحمن رضی لہ قولہ۔ سورہ طہ رکوع ۶۔

۴۔ ولیس لہ بیان تا تو الیہوت من ظہور و کمن الیہوان تا تو الیہوت من الیہا۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۴۔

۵۔ یا ہذا الذین انما لاترکوا الیہوت تا قہم یومئذ حتی لا یبقوا منکم الا الذین امنوا و عملوا الصالحات۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۵۔

تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انکو زون کی تقلید ہیجہ ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کے حکم کی تعمیل
 ”جب تمہارے لڑکے بلوغ کو پہنچیں تو جس طرح ان سے بڑے (گھروں میں آنے
 کے لیے) اجازت مانگتے ہیں اسی طرح انکو بھی اجازت مانگنا چاہیے۔“

صدقہ

”خیرات کا مال جس حق ہے فقیروں کا محتاجوں کا ان کا کنون کا جو صدقات پر
 تعناات ہیں اور ان لوگوں کا جنکے دلوں کا پر چانا منظور ہے اور گردنوں کے چھڑنے
 میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور قرضہ داروں اور مجاہدوں اور مسافروں کو بھی دینا چاہیے
 یہ اللہ کے پھرائے ہوئے حقوق ہیں کہ وہ علیم و حکیم ہے۔“

”مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور وسائل کو ایذا دیکر اس شخص کی طرح
 اکارت نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور
 روز آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔“

”اگر خیرات ظاہر میں دو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ
 تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ایسا دینا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تم
 جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔“

۱۔ وذا بلع الاطفال حکم الحکم فلیست ذوالکما استاذن للذین من قبلکم۔ سورہ نور۔ رکوع ۸۔
 ۲۔ انما الصدقات للفقراء والمسکین والعلمین علیہما والوفقہ قلوبہم ذی الرقاب والفقراء من ذی السبل
 وامن السبل فرفقہ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ۔ رکوع ۸۔
 ۳۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقتم باللہ والاذی کاذب فلیق مالہما والناس ولا یؤمن باللہ
 والیم الاخر۔ سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۶۔

۴۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ وان تحفوا ہم تو توبوا الفقراء منو غیرکم دیکفر علیکم من سبائکم
 واللہ بالعلون خیر۔ سورہ بقرہ۔ رکوع ۳۷۔

شاعری

شاعری تو نام ہے کلام موزون کا لیکن عرب میں جو گوئی اور نثر کا نام شاعری تھا۔ قرآن میں اس لغو گوئی کے متعلق ارشاد ہوا۔

”شعرا کے پیرو گراہ ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر نظر نہیں کرتا کہ شعرا (ضیالی) میدان میں سرگردان رہتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے“
لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ شاعروں نے جب اسلام کے متعلق مقصد سے کلمے اور پیغمبر کی تشریف کی تو پیغمبر نے پسند فرمایا۔

حرام و حلال

”اُسے تو تم پر پس مرا ہوا (جانور) اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے اور نیز وہ جو خدا کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کیا جائے۔ جو مجبور ہو عدول چلکی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو اس پر (کسی چیز کے کھا لینے کا) گناہ نہیں ہے اللہ بیشک بخشنے والا مہربان ہے۔“

”چار پائے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں باستثناے اُنکے جو اُنکے تمکوٹا کے جائین گے۔ لیکن حالت احرام میں تم شکار کو حلال نہ سمجھو۔“

”مرا ہوا جانور۔ خون۔ سور کا گوشت اور وہ (جانور) جو خدا کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ گلا گھٹنے سے مر گیا ہو جوٹ سے مر ہو گیا ہو اور سینک لگ کر مر ہو

۱۔ و اشترایتمہم الغنوں۔ ام ترانہم فی کل داء و سیمون و انہم یقولون لا یفعلون۔ شعرو ۱۱۔
۲۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقکم و اشکروا اللہ ان نعمتہ ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم اللہ
وہو لحم الخنزیر و اہل بلیہ اللہ فیہم و اہل دہانہ فیہم و اہل دہانہ فیہم و اہل دہانہ فیہم۔
۳۔ و ما رزقکم اللہ من حیث لا تعلمون۔ المائدہ۔ ۱۱۔

پیر جیلان سے ہی اس طرح حکایت منسوب
حضرت قدوہ جیلان نے یہ ارشاد کیا
یہی کہتے کہ جماعت ہے یہ دیوانوں کی
اور وہ دیکھتے تم کو تو تخت پر ہوتا
آخری دورِ مغل میں تھا بتر جیسا ہند
دین دکھائے یہ بہالت نے انھیں آخر کا
سندھ سے قاہرہ تک کھڑا آوازہ تھا
شانِ سبود کہ کفارِ مسلمان ہوئے
شہر کا نام بیٹا۔ دورِ معاصی گزرا
کچھ دنوں تک رہی پابندی احکامِ رسولؐ
رفتہ رفتہ ہوئی پھر اس میں خرابی پیدا
چھاگئیں آگے جہالت کی گھٹائیں ہو
جب طرف دیکھیں ادبار و فلاکت طاری
جبل ہی جبل ہو پھر کیوں نہو کمزور جبال
سبیل و ادبار و فلاکت کا ہے واحد مفہوم
جبل اک نام ہے اخلاق کی کمزوری کا
جبرت۔ اسے دیدہ بنا کہ ہوا ہو گیا حال
کہتے ہم بڑے گئے تھے جبکہ نہ تھے ہم کچھ بھی
سارے ملکوں میں برا ملک ہمارا افسوس

پوچھی اک روز مریدوں نے صحابی کی صفت
تم اگر دیکھتے اصحابِ نبی کی صورت
یہی کہتے کہ نہیں ہی یہ نبی کی اُمت
کہتے کفار سے بھی انکی ہے بدتر حالت
اس زمانہ میں تھی ویسی ہی عجم کی حالت
ہوئے کفارِ مغل وارثِ تخت و دولت
کعبۃ اللہ میں تھے نام کو اہل سنت
ادر پھر ان سے ہوئی دین کی بے عزت
نور اسلام نے دُنیا سے مٹائی ظلمت
کچھ دنوں تک رہی اسلام کی اچھی حالت
رفتہ رفتہ ہوئی پھر اُس میں نمایاں نگہبت
جھاگئی دیکھتے ہی دیکھتے کیسی ظلمت
نہ ترقی نہ وہ اقبال نہ علم و دولت
علم کے ساتھ گئی ساری باغی قوت
علم و اقبال و متول کی ہر یکسان صورت
اور تعلیم کا حاصل ہے مفاقی قوت
مگر افسوس کہ تجھ میں تو بھری ہی ظلمت
کس قدر گھٹ گئی ہے شکے ہمارے ہیست
سارے عالم میں بُرا ملک ہمارا افسوس

ساری قوموں سے جبری قوم ہماری اکر دے
 داہری مہند کی تسلیم نہ ترا کیا کسنا
 انھیں قوموں میں تھی اکر قوم مسلمان جو آج
 کوئی درجہ نہیں بے شرمی و گمراہی کا
 بت پرستی کے جو دشمن تھے انھیں کی اولاد
 بھولی توحید کو ہے قوم مسلمان افسوس
 دیوتا مہند میں دھل تھے۔ تو مسلمانوں نے
 اسے انصاف کرے کوئی موجد ہم میں
 جہنم سے کہتے ہیں خدا تین ہیں لیکن دین
 اور ہم لوگوں میں وہ جبل کہ خالق ہر شیخ
 یغش کے ساتھ عمر۔ دید۔ بکر کی ترکیب
 کوئی غازی کہیں بچتا ہے کہیں کوئی شہید
 پیر و شاہ صفی قوم کے اعلیٰ افراد
 گنبد و قبر پرستی سے تھی نفرت پہلے
 شرم ہو کہ ہے بنی کی نہ خدا کا ڈر ہے
 گھر میں بیوائیں چھپے چوری جو جاہن کہیں
 پردہ داری سے ہر مقصود نہو پردہ داری
 ہون جو رہے کے گھر سے بڑے تو ہیکر دین
 دانے بارود کے قلموں کو اڑا دیتے ہیں

سب کی قسمت سے جبری ہم ہر قسم
 تیری قوموں کا عروج اور دکھائی رفعت
 ظل ذلت کو سمجھتی ہے فروغ عزت
 جسکی تکمیل میں قاصر ہو ہماری ہمت
 مہت پرستی کو سمجھتی ہے شعار ملت
 ہیں اگر ہم میں موجد تو نشان مذرت
 کر دیے ہیں یہ ہے شرک کی انکے حالت
 یا یہ عیسائی کہ تخلیق ہوجن کی ملت
 یہ سمجھتے ہیں کہ سب میں نہیں خالق کی صفت
 روح کو مردوں کے حاصل ہر پست قدرت
 نام ہی سے ہر عیان قوم کی پوری حالت
 کم کہیں پیر و پیر سے خدا کی طاقت
 مہند میں آئے تو انکی بھی بنی کیسی گت
 اب اسی کو وہ سمجھتے ہیں شعار ملت
 کفر سے شرک سے ملو ہی ہماری عزت
 عقد کا نام کہیں آئے تو انکے شامت
 ایسے پردوں سے دبا ہر کہیں نظر ت
 دیکھ تو انکھ سے تم بھیجے جنون کی طاقت
 دہرے کیسے ہی مضبوط ہوں کشت مہت

کو پلین کھیت کے ڈھیلون کو ٹھادی بہن
 بھاڑ کر پیٹ زمین کا نکل آئیں شاخیں
 فرض کر لے کہ ہزار دن میں کہیں میں دو چار
 ایک کامورہ الزام بھی ہونا ہے بہت
 قوم کی رسم نے سمجھ کر کیا خا طی کو
 کاسیا بی بھی اگر تھک ہوئی فرض کیا
 تو بھی سمجھ کر ہوا کام یہ تم سے کیسا
 مردوزن کی کبھی رکنے کی نہیں کجائی
 آفرینش کے قوانین بدل دے کوئی
 آفرینندہ عالم کو ٹھہرانا مقصود
 چاند پر خاک نہ ڈالو کہ غلط ہو کوشش
 یہ لڑائی تو ہے اللہ سے توبہ توبہ
 کج روی تم میں جہالت کی ہو کیا کام چلے
 اس شرافت سے رذالت ہی کہیں جبر ہے
 انکی بیوائیں کرن عقد رہیں عصمت سے
 اپنے دستور سے پابند یہ عصمت کی ہیں
 یہی الطوار ہے اور جو کچھ دین قائم
 فاز جہالت پہ اسلاف کو تھا آج وہی
 محورتوں پر جو ظالم ہیں وہ لائق ہیں

دانے دانے میں ہی پوشیدہ ہوئی قوت
 رد کرنے سے کبھی رکتا نہیں زورِ قدرت
 ایسے گھر جن میں کم آتی ہے گنتہ کی نوبت
 ٹھنڈ دکھائے نہ کبھی قوم جو ہو کچھ غیرت
 قوم کے فعل سے پہنچی گیند کی نوبت
 رہ گئی عفت و عصمت کی سراسر عزت
 ہاے وہ کام سراسر جو خلاف سنت
 جان لو خوب کہ اس پر ہے مداخلت
 غیر ممکن ہے۔ نہیں اتنی کسی میں قدرت
 ہاے افسوس گھٹانے کی تھاری نیت
 خاک بر سر تھیں رکھے گی تھارنی آت
 اسکے احکام سے آئیں سے تمکو نفرت
 کام آہی نہیں سکتی ہے کبھی انکی مت
 اچھے اچھوں سے رزلیو کی ہو اچھی حالت
 انکی بیوائیں رہیں قید اٹھائیں ذلت
 جن گھروں میں کہ ہو قرآن وہاں یہ حالت
 کیا عجب ہے جو رزلیو سے ہو بدتر حالت
 فہم و دانش میں پیار ہے ہماری ذلت
 بڑھتی ہی جاتی ہے جو اور ستم کی شدت

عورتوں کے جوہن مرقوم خصم قرآن میں
وہ تو اثر انہیں قرآن زبان میں ان کی
ہر جگہ اپنی جہالت کا اثر دکھلاتے
کفر ہے کفر کہ قرآن کو اچھا نہ کہیں
کے اللہ کہ دختر کو پس سے دو نصت
عشر بھی دیتے ہیں دین میں تیار کہیں
اکو ترکہ کی ریاست کی نہیں کچھ پردا
لو کیا ان ہوں کہ وہ نہیں شرفا کا ہی یہ قول
بعض ایسے ہیں کہ انکا ہر شعار مذہب
قول یہ اور عمل یہ کہ عیاذ باللہ
کم ہیں وہ لوگ کہ لین کام جو تادیلوں سے
کیسے کیسے شرفا ان میں مغریمت از
ناز اس فعل پہ جو فعل کہ قرآن کے خلاف
کوشش اسکی کہ نہ دے قوم سے کوئی حصہ
باب مان کی جو یہ حالت ہو تو بجائی بحق
سیرچی کے سبق بھول گئے ہیں سب
کوئی مہمان جو آجائے تو گھبرا جائیں
دم کل بجائے جو آئے کوئی مہمان کسی
کے وقت کہ دے دے کہ ولفا اسنے

ناخوش اسپر ہے رسول عربی کی امت
کیا غضب تھا جو سمجھ جاتے یہ کئی آیت
اور رکھا جاتے یہ تو ریث کی ہر اک آیت
یا یہ سمجھیں کہ ہے قرآن خلاف حکمت
یہ کرین عشر کے نیسے میں بھی تلو تلو محبت
ورنہ کہتے ہیں لڑکی کو نہیں ہی رغبت
گو کر تین بنت نبی باغ فدک پر حجت
انکو ہے مال زرو سیم سے از حد نفرت
غضب اور ظلم پہ تسبیح میں پڑھنا لعنت
شیر مادر کی طرح بتوں کے حق سے غبت
بہت ایسے نہیں تادیل کی جنکو حجت
خود بھی وہ جانتے ہیں آپکو شیر لبت
حق منصوص کے نیسے میں ہر کیا کجبت
کہ نہیں دخت ولسا کو کچھ اسکی حجت
کیون ہو بدنام کہ انسان ہر حصی تخلقت
بخل اسراف سے ہر دل کو کچھ رغبت
ہم کو مہمان کی صورت ہو قضا کی صورت
وقت سے کھیل تماشے کے حسب وقت
اور وعدہ دن کی سوا کی ہر سرت

ہوئے محتاج کہ تھے مست سے جام غرور
 جہل و غرور سے سرکار ہو سکو بالکل
 نہ تو غیرت ہے نہ ہمت نہ حمیت ہم میں
 کر لیا آ کے توکل نے گھرا پنا ہم میں
 نہ سفر کرنے کا ہے شوق نہ غم روزی کا
 ہو کچھ فکر نہیں کل کی کہ ہم کیا ہونگے
 جھوٹ سچ ہے جو زیرگون کی کمائی باقی
 ہاے کیا ہو گیا وہ خلق وہ ہمدردی قوم
 یا وہی ہم تھے کہ تھے رونقِ بزمِ تمکین
 یا وہ سطوت کہ چلتے تھے بساں خوشید
 یا وہ سرگرمی تحصیل کہ اللہ اللہ
 یا اسی ہند میں تھے تاج سراہل غرور

آیا ادا بار کہ تھی علم و مہر کی فہمت
 اور تعلیم و تعلم سے نہیں کچھ نسبت
 کپڈیشن میں ٹھہرنے کی یہی ہے صورت؟
 ہو گئی کسبِ معیشت سے بہنِ جنت
 نہ تجارت سے تعلق ہے نہ شوقِ محنت
 جانتے ہی نہیں دنیا کی ہوا کیا حالت
 ہوتی جاتی ہے وہ سب نذرِ بساطِ عشرت
 بائے کیا ہو گئی آخر وہ محبتِ الفت
 یا وہی ہم ہیں کہ ہیں نقشِ بساطِ نصرت
 یا یہ حالت کہ ہیں اب شمعِ سحر کی صورت
 یا یہ درمندگی شوق کہ عبرتِ عبرت
 یا یحییٰ ٹھوکرین کہاتے ہیں خدا کی قدرت

نہ وہ اسلام نہ اب وہ برکاتِ اسلام

بسترِ عیش پہ بے قوم کو خوابِ غفلت

کتاب خانہ تہذیب ہندوستان

